

الف سحر لکھنؤ

مدیر

محمد منظور نعمانی

تصویر کیا ہے؟

• سوال: مجھے منہ سے پوچھو
• میں: میری تصویر کیا ہے؟
• اور مولانا محمد اویس

کے مشترکہ تصنیف

اردو میں تصوف سے تعلق رکھنے والی کتابیں اس بارے میں سب سے پہلی ہیں۔ ان میں دیکھا
جئے انصاف کے باوجود انصاف تحقیق اور حقیقت کے بلحاظ کے ساتھ سے ہے سوچ میں
ہر فن کی تصویف گئی ہے اور ان تمام فن پسند حضرات کیلئے باعث ایمان ثابت ہوئی ہے
جو تصوف کے بارے میں انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں
ابھ گرائے قدر مقالوں پر مشتمل ہے

• **پیشہ کی کتابت و طبع** • **نواخذہ** • **خصوصیت کرد و پیشہ**

نیم جلد - صرف پانچ روپے

پیشہ کی کتابت و طبع
ہوئی ہے اس کی کتابت و طبع

پیشہ کی کتابت و طبع

پیشہ کی کتابت و طبع

اسلام کیا ہے؟	دین شریعت	قرآن کی کتابت و طبع	معارف الہیہ	تذکرہ مجددانہ
سچا خدا اور غیر معصوم	معتزلات و انحراف	معارف الہیہ	معارف الہیہ	معارف الہیہ
عقائد و مذہب	معارف الہیہ	معارف الہیہ	معارف الہیہ	معارف الہیہ
برہان ایمان	امیر نسواں	بریلوی فقہ	فیصلہ کن مناظرہ	شاہ اسماعیل شہید
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی	آسان حج	سفر نامہ حجاز	حج میں ایڑی	میری طالبی
مغز اسلام کے علم و ادب	دینی مدارس کے علمائے	قدیر نیست	غور کر کے	میدار سنہ

ناشر کتب خانہ الفتن لکھنؤ

مآلاتہ چند ۱۱۷۰
کتاب کے ۲۵۷
تعداد پیش کے ۱۵۷
صفحات ۳۸ صفحات
قیمت
کاپی ۱/۲۰

لفستان ماہنامہ

مآلاتہ چند
غیر مالک سے
ایک پونڈ
(یا ہندوستانی میں روپے)
ہوئی ڈاک کے لیے مزید
محولہ ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۳ بابت ماہ جنوری ۱۹۷۱ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۹۲ء شمارہ (۱)

شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۳
۲	درسِ مستبران	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۱
۳	جواہر پائے (انتقادات مکاتیب رشیدیہ)	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۱۹
۴	معرفت نفس اور معرفت رب	از اقا دولت حضرت مولانا دھرم داس	۲۰
۵	جرح و تعدیل	مولانا عتیق محمد رضا انصاری فرنگی محلی	۳۵
۶	"تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ"	مولانا محمد یونس نگرہی	۳۹
۷	تحدیثِ نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۲
۸	جمعہ (سورہ مجیدہ کا آزاد مظلوم ترجمہ)	ڈاکٹر سمیع الحق صاحب (صدر شعبہ ادب و ادبیات پٹیوٹ)	۴۷

اگر اس دائرہ میں سُخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں
بندہ یا کوئی دوسری اطلاع، فردوسی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی پی ارسال ہوگا۔
بشر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا پتہ خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر گریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں شائع کر دیا جاتا ہے اگر تاہم تک کسی صاحب کو نہ ملے تو
مطلع کریں اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیئے ایک بعد رسالہ بعینہ کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔
دفتر لفظستان، چھری روڈ، لکھنؤ

انوار الفتاویٰ کا دوسرا

انتخاب نمبر

اب سے دو سال پہلے جب الفرقان کی عمر کے ۲۰ سال پورے ہوئے تھے تو بیٹے
کیا گیا تھا کہ اس کے پرانے قائلوں میں جو ایسے بہت سے مضامین دبے پڑے ہیں جن
کی آج بھی ویسی ہی ضرورت و اہمیت اور اُن میں وہی افادیت ہے جو ان کی اشاعت
کے وقت تھی، اور ہمارے اس دور کے زیادہ تر ناظرین کو ان کی خبر بھی نہیں ہے، اُن
کو پرانے قائلوں سے نکال کر چند خاص نمبروں میں مرتب کر کے دوبارہ شائع کر دیا جائے۔
اس تجویز کے مطابق "انوار الفتاویٰ" کا پہلا انتخاب نمبر "۱۰ سال کے شروع میں
شائع ہو چکا ہے جس میں الفرقان کے بڑی کے ۱۳ سالہ ابتدائی دور کے منتخب
مضامین ہمارے ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اُن کے خطوط سے یہ معلوم کر کے
بڑی خوشی اور بڑا اطمینان ہوا کہ انھوں نے اس کو بہت مفید سمجھا۔ فللہ الحمد۔

اب انشاء اللہ آئندہ ہمیں فروری کے شمارہ کے بعد اسی طرح کا دوسرا انتخاب نمبر
شائع ہوگا، اندازہ ہے کہ اس میں لکھنے والے دور کے ابتدائی دس بارہ سال کے منتخب
مضامین ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جاسکیں گے۔

خدا نے چاہا تو آئندہ شمارہ میں اس انتخاب نمبر سے متعلق کچھ مزید تفصیلات
عرض کی جاسکیں گی۔

ناچینہ

ناظم دفتر الفتاویٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

مَعتمد منظورِ معافی

کچھ عرصہ ہوا ضلع نامک رہبر اسٹریٹ سے ایک صاحب کا خط آیا تھا، انھوں نے لکھا تھا کہ میں کالج کا ایک طالب علم ہوں۔ خط کا مدعا یہ تھا کہ جو شخص توحید کا قائل ہو، اگرچہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بلکہ سرے سے نبوت و رسالت ہی کا منکر ہو اس کو مسلم اور نجات و جنت کا مستحق ماننا چاہیے۔

پھر لکھا تھا کہ بہت سے ہندو توحید کو ملتے ہیں ان کے بائے میں ہم کو ماننا چاہیے کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور نجات و جنت کے مستحق ہیں۔ اس سلسلے میں ہندوؤں میں سے بعض بڑی اور معروف شخصیتوں کے نام بھی لکھے تھے۔

مکتوب نگار نے اپنے اس خیال یا دعوے کی تائید میں یہ چند چیزیں پیش کی تھیں۔
(۱) یہ مسلم ہے کہ توحید ہی اسلام کی بنیاد ہے پس یہ بنیاد جس کو حاصل ہو وہ مسلم ہے چاہے یہاں اس کا شمار غیر مسلموں میں ہوتا ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توحید کے ملنے والوں کو بخشش کا مستحق قرار دیا ہو، فرمایا گیا ہے کہ شرک کے سوا خدا جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے مگر شرک کو معاف نہ فرمائے گا۔
(۳) حدیث شریف میں ہے ”من قال لا اله الا الله دخل الجنة“ (یعنی جس نے کہا لا اله الا الله وہ جنت میں چلے گا)

خط لکھنے والے صاحب نے اپنے یہ دلائل لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ
”سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جو رسالت اور قرآن کے منکر کو اسلام سے خارج

قراردیا ہے، مذکورہ دلائل کی رو سے اس کا کیا جواب ہے؟
آگے اس سلسلے میں یہ بھی لکھ لے گا۔

”اور متقدمین میں اکثر علماء نے صرف توحید کے ماننے والے کو مسلم لکھا ہے۔“

یہ خط لکھنے والے صاحب یا صاحبزادے جیسا کہ انھوں نے خود لکھا ہے کسی دینی کے عالمِ علم میں ظاہر ہے کہ انھوں نے علمِ دین حاصل کرنے اور قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عمر کا کوئی حصہ صرف نہیں کیا ہے، ان کے خط کے معنوں سے بھی یہ بات ظاہر ہے، لیکن وہ اپنے کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے بنیادی مسئلے میں ان تمام علماء اور ماہرین کتاب و سنت کے نقطہ نظر سے اختلاف کریں اور ان کی تحقیق اور رائے کو غلط قرار دیں جن کی عمریں علمِ دین کی تحصیل و خدمت اور قرآن و حدیث کے سمجھنے سمجھانے ہی میں صرف ہوئی ہیں۔

یہ خط لکھنے والے عزیز تو ایک زعمِ طالبِ علم ہیں لیکن واقعہ اور خود اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہائے جدیدِ تعلیم یافتہ طبقے کے بہت سے عمر رسیدہ حضرات بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ ان کا یہ طرزِ عمل منطق و معقولیت سے کتنا دور ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی شخص جس نے طبِ اللہ اکثری کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور ڈاکٹروں کے کسی مسئلہ مسئلہ اور نظریہ پر مخالفانہ بحث کرنے لگے تو یہ اس کا حقدار نہ سمجھیں گے۔ اور اس کی بات کو بکواس قرار دے کر اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس نے قانون کی تعلیم حاصل نہیں کی عدالت میں کسی وکیل اور بیرسٹر کے مقابلہ میں قانونی بحث کرنے پر اصرار کرے تو یہ اس کو جیل خانہ یا پاگل خانہ بھیجے جانے کا مستحق قرار دیں گے، لیکن دین کے اہم سے اہم اصولی اور بنیادی سُنوں میں بھی علماء دین و شریعت اور ماہرین کتاب و سنت کی اجماعی تحقیق و رائے سے اختلاف کرنے اور اس کو غلط قرار دینے کے لیے یہ حضرات دینیات اور قرآن و حدیث کے علم کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے۔ پچھلے دنوں قادیانیوں سے متعلق پاکستان کی قومی اسمبلی نے علماء کے متفقہ فتوے اور اسکے مطابق عوام کے مطالبہ پر جو قانونی اور دستوری فیصلہ کیا، اس کے خلاف ہندوستان کے متعدد ہندو اخبار نویسوں نے جو لکھا اور مسلمانوں میں سے میر قاسم وزیر اعلیٰ کشمیر اور انصار ہروانی جیسے

لوگوں نے جو بیانات شائع کیے وہ اسی قبیل سے اور اسی کی مثالیں ہیں۔ کاش ان کو توفیق ہو کہ وہ اپنے اس طرز عمل کی غیر معقولیت کو محسوس کریں۔

اس کے بعد ناظرین محولہ بالا خط کے مندرجات کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔
مکتوب نگار نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ جو کوئی توحید کا قائل ہو (اگرچہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو) وہ "مسلم" اور نجات اور جنت کا مستحق ہے۔ پہلی دلیل یہی ہے کہ — توحید ہی اسلام کی بنیاد ہے پس جس کو یہ بنیاد حاصل ہو وہ "مسلم" ہے۔
اس کا جواب جو مکتوب نگار جیسے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گا یہ ہے کہ کسی چیز کی بنیاد وہ پوری چیز نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ صرف بنیاد ہی ہوتی ہے۔ مثلاً مکان کی صرف بنیاد کو مکان نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ مکان کی صرف بنیاد ہے جب اس پر دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور چھت پڑ جائے گی تو اس کو مکان کہا جائے گا۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ توحید اگرچہ اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے لیکن وہ پورا اسلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام لے کر آئے ان سب کے ماننے کا نام اسلام ہے، ان عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

اپنے دعوے کی تائید میں مکتوب نگار نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ "شُرک کے سوا خدا جس گناہ کو چاہے معاف فرمادے گا۔" ظاہر ہے کہ اس سے ان کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" اس سے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو آدمی مشرک نہیں ہے وہ مسلم اور نجات کا مستحق ہے (اگرچہ وہ قرآن اور رسالت کا بھی منکر ہو)۔

مکتوب نگار کو اور جن دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کی فلفلہ فہمی ہو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آیت کا یہی مطلب اور نتیجہ ہو کہ شرک کے سوا ہر گمراہی اور ہر قسم کا کفر بھی قابل معافی ہے تو لازم آئے گا کہ جو بد بخت خدا کا سرے سے منکر ہو وہ بھی نجات کا مستحق ہو کیونکہ وہ "مشرک" تو نہیں ہے۔ وہ تو شرک سے آزاد اور ہے کہ ایک خدا کا بھی قائل نہیں۔

در اصل اس آیت میں "وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ" کا تعلق شرک کے نیچے کے درجہ کے اُن گناہوں سے ہے جن کو ہم کبیرہ امہ صغیرہ کہتے ہیں۔ اللہ کا انکار، یا اُس کے رسولوں یا اسکی کتابوں کا انکار یا قیامت و آخرت یا دوسرے ایمانیات کا انکار، کفر کی یہ ساری شکلیں اس فہرست میں داخل ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں پچاسوں جگہ ایسے منکروں کو انتہائی حد پہ کا گمراہ اور کافر قرار دیا گیا ہے اور ان کو جہنم کے عذابِ ابدی کی وعید سنائی گئی ہے۔ وہی سورہ نساء جس میں یہ آیت "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ" واقع ہوئی ہے، اسی کی اس آیت کے قریب ہی کی یہ دو آیتیں پڑھ لیجئے۔

"وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا" (النساء آیت ۱۳۶)

اور جو منکر ہو اللہ کا اور اُس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

دفع رہے کہ اس سے چند ہی آیتیں پہلے مشرکین کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا (وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا)۔ آگے دوسری آیت پڑھیے!

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (النار آیت ۱۵۵ اور ۱۵۶)

جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور یوں کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اللہ بعض کو نہیں مانتے، اور اپنے اس طرز عمل سے چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کا راستہ اپنے لیے نکال لیں، یہ سب لوگ قطعاً یقیناً کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے سخت الممت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ كُفْرًا وَظُلْمًا
يَكُنَ اللَّهُ لِمَن كُفِرَ بِهِ
طَرِيقًا إِلَى جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا أَبَدًا

جن لوگوں نے کفر و انکار اور ظلم و ہمدردی کا
روئے اختیار کیا اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشنے گا
اور جہنم ہی کے راستہ کی طرف ان کو لے
جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ مستلزم
عذاب میں گئے۔ (النساء آیت ۱۲۵ و ۱۲۶)

یہ آیتیں اسی سورہ نساء کی ہیں جس میں فرمایا گیا ہے "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ" بلکہ اس آیت کے قریب ہی کی ہیں اور پورے قرآن مجید
میں ایسی آیتیں یقیناً سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جن میں اللہ کے رسولوں، اللہ کی کتابوں، اور
یوم آخرت وغیرہ ایامیات کے منکروں کو کافر قرار دے کر دوزخ کے عذاب ابدی کا مستحق قرار
دیا گیا ہے۔

مکتوب نگار نے اپنے خیال کی تائید کے لیے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) اس کا لفظی ترجمہ بیشک یہ ہے کہ جس نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وہ جنت
میں جائے گا۔ لیکن مکتوب نگار کو غور کرنا چاہیے کہ اس لفظی ترجمہ کی بنیاد پر مسئلہ کا فیصلہ کیا جائے
تو لازم ہو گا کہ جو مسخرہ دل سے خدا کو بالکل نہ مانے یا ایک خدا کے ساتھ بیسیوں خداؤں کا قائل ہو
وہ اگر مسخر کے طور پر کبھی صرف زبان سے لیک دفعہ کہہ دے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو وہ بھی مسلم اور حنبلی
ہو۔ کیونکہ حدیث میں قَالَ کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی صرف کہنے اور زبان سے بول
دینے کے ہیں۔ حالانکہ مکتوب نگار خود بھی ایسے آدمی کو مسلم اور حنبلی قرار نہیں دے سکیں گے۔

اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کا مطلب
ہوتا تھا اسلام کو قبول کر کے اپنا دین بنالینا، جس طرح آج بھی اردو محاورہ میں "کلمہ پڑھنے"
کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرک یا کافر یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کو
قبول کر لے اور اپنا دین بنالے وہ جنت کا مستحق ہے۔

اس حدیث کی تشریح زیادہ تفصیل کے ساتھ "معارف الحدیث" جلد اول میں کی گئی
ہے، اگر ذہن میں کوئی خلش باقی ہو تو اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ توحید کے مختلف درجے ہیں، دنیا کے اکثر مشرکین کسی حد تک اللہ تعالیٰ کے درجے میں توحید کے قائل ہوئے ہیں، مشرکین عرب بھی جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے اول مخاطب تھے وہ بھی ایک حد تک توحید کے قائل اور دعویٰ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق اور پروردگار بس ایک اللہ ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طرح چاند سورج اور ساری کائنات کو ایک خاص نظام کے ساتھ چلانے والا اکیلا اللہ ہی ہے۔ اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، جب کبھی عریائی سفر میں خطرہ کی شکل پیدا ہوتی تو وہ اپنے سب دیوتاؤں کو چھوڑ کے اللہ بھل کے مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارتے تھے اور مانتے تھے کہ ایسے خطروں سے نجات دینا اور بچالینا بس اللہ ہی کی قدرت میں ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان کا یہ حال جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ چونکہ ان میں کچھ شرک بھی تھا اس لیے ان کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھنے کے باوجود توحید کے مدعی ہیں۔ ایک تین، اور تیسرا ایک، ان کا مشہور نظریہ ہے، ظاہر ہے کہ ان کی توحید شرک آمیز توحید ہے۔ خالص اور مکمل توحید وہ ہے جس کی تعلیم و ہدایت قرآن مجید دیتا ہے اور جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، جن غیر مسلموں کے ہائے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ موحّد تھے یا ہیں، اگر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی توحید کم و بیش اسی طرح کی ہے جس طرح کی مشرکین عرب کی تھی یا جس طرح کی توحید کے نصاریٰ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ وما یؤمن الا انہم باللہ الا وہم مشرکون۔ قرآن مجید کس توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کے ہاں کس توحید کا اعتبار ہو اسکی تفصیل باقہ سطور کی کتاب دین و شریعت میں اور قرآن آپ کے کیا کہتا ہے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مکتوب نگار نے یہ جو لکھا ہے کہ متقدمین میں اکثر علماء نے صرف توحید کے ماننے والے کو مسلم لکھا ہے۔ اسکے سوا کیا کہا جائے کہ جہالت کے ساتھ غلط اذہان کی جہالت کی یہ حیرت انگیز مثال ہے، سلف و خلف متقدمین اور متاخرین میں ایک عالم دین کا نام بھی نہیں بتایا جاسکتا جس نے لکھا ہو کہ جو شخص صرف توحید کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و اہل قرآن و اہل قیامت آخرت اور دیگر ایمانیات کا منکر ہو وہ مسلم ہے۔

شاہ معین الدین احمد مرحوم :-

ہمارے اکثر ناظرین کو اخبارات یا دوسرے ذرائع سے ماہنامہ "معارف اعظم گڑھ" کے مدیر مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی کے ساتھ اشرقی کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے تو تفصیل معلوم کر کے ان کے سفر آخرت پر رشک آیا۔

کسی بندہ کے ساتھ اشرقی کا معاملہ کیا ہو اور آخرت میں کیا ہونے والا ہو اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی اور قطعی طریقہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اشرقی کی صفت رحمت و رافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ظاہری آثار و علامات دیکھ کر قیاس اور گمان کیا جاسکتا ہے

شاہ صاحب مرحوم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے ساخته پر دانختہ اور ان کے جانشین تھے۔ حضرت سید صاحبؒ پر اشرقی کا ایک خاص انخاص انعام آخر میں یہ بھی ہوا تھا کہ علم و تحقیق کی وہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جو کسی کے لیے سرمایہ امتیاز و افتخار ہو سکتی ہیں انھوں نے طریق و سلوک کے سلسلے میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ سے وابستہ ہو کر تعلق باشرقی اس سیرت سے بھی پورا حصہ لیا جو حضرت حکیم الامتؒ کو ان کے مرشد حاجی امداد اشرقیؒ سے واسطہ سے حاصل ہوئی تھی۔ شاہ معین الدین احمدؒ کے ساتھ بھی اشرقی کا معاملہ اسی طرح کا ہوا، علم و ادب میں وہ کمال حاصل ہو جانے کے بعد جو ان کا حصہ تھا طریق و سلوک میں وہ شیخ وقت محذور نما حضرت مولانا زکریا (شیخ الحدیث) مدظلہ سے بیعت ہوئے، اسکے بعد سے ان کو حضرت شیخ کے ساتھ دیا ہی تعلق ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے اور حضرت شیخ کی بھی خاص نظر و عنایت ان کو حاصل ہو گئی۔ پچھلے ہی سال شاہ صاحب کو اشرقی نے دوسری بار حج و زیارت کی سعادت نصیب فرمائی، راقم سطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی اس حج میں شریک تھے۔ حج سے فراغت کے بعد ہم سب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ مدینہ طیبہ ہی میں مقیم تھے۔ وہاں کے زمانہ قیام میں حضرت کا مستقل معمول یہ رہتا ہوا کہ روزہ نہ ہونے کی صورت میں بھی دن کو کھانا بالکل نہیں کھاتے۔ صرف رات کے کھانے میں شرکت فرماتے ہیں، اسکی وجہ سے خاص ہمانوں کو بھی رات ہی کے کھانے پر مدعو فرماتے ہیں۔ حضرت نے شاہ معین الدین صاحبؒ کو بھی فرمایا کہ جب تک آپ کا قیام مدینہ طیبہ میں ہے رات کا کھانا آپ میرے ہی ساتھ کھائیں۔ چنانچہ یہی معمول رہا۔

— شاہ صاحب پان کے بھی بہت عادی اور بڑے شوقین تھے اور معلوم ہو کہ حجاز مقدس میں پان لانا آسان نہیں لیکن حضرت شیخ الحدیث مظلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ ہے اسکی بنا پر ان کے یہاں مکہ اور مدینہ میں بھی پان اسی طرح افراط سے رہتا ہے جیسے ہندوستان میں چنانچہ کھانے کے بعد شاہ صاحب کو سہارنپور ہی کی طرح حضرت شیخ کے یہاں پان بھی ملتا اور حضرت فرمادیتے تھے کہ شاہ صاحب کل اس وقت تک کے لیے اپنی ڈبیہ بھی بھرو۔ چنانچہ جتنے پان ڈبیہ میں آسکتے شاہ صاحب روزانہ بھر لیتے۔

اس عاجز کے نزدیک عمر کے بالکل آخری سال میں حج و زیارت کی یہ توفیق شاہ صاحب پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان تھا۔

حسن اخلاق کی دولت اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو خاص طور سے عطا فرمائی تھی ان سے تعلق رکھنے والوں کا یہ گویا متفقہ احساس ہے کہ ان کی زبان یا ان کے ہاتھ سے غالباً کسی کو کبھی کوئی ایذا نہ پہونچی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ" یعنی حقیقی مسلم بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اہل ایمان کو اذیت نہ پہونچے۔

پھر خانمہ کیا قابل رشک ہوا، جمعہ کا مبارک دن تھا، بظاہر بالکل اچھے بھلے تھے، جمعہ کی نماز ادا کی عصر سے پہلے اپنے رفقاء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عصر کا وقت آجانے پر نماز کی تیاری کے لیے اٹھے ملازم سے دھوکے لیے پانی لانے کو کہا۔ وہ پانی لینے کے لیے گیا، شاہ صاحب انتظار میں کرسی پر بیٹھ گئے، ملازم پانی لے کر آیا تو دیکھا کہ شاہ صاحب نیچے زمین پر گر گئے ہیں، اس نے دوسرے لوگوں کو بتایا لوگ دوڑے ہوئے آئے۔ زمین سے اٹھایا، لیکن شاہ صاحب اپنے رفقاء کا رگو اور اس پوری دنیا کو الوداع کہہ کر ملا علی اور عالم آخرت کی طرف سفر کر چکے تھے۔ رہے نام اللہ کا! — غالباً قلب پر دورہ پڑا اور فوراً ہی جاں بحق ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ — کیا مبارک اور کس قدر قابل رشک ہے یہ سفر آخرت! —

شاہ صاحب کا اصل وطن ضلع بارہ بنکی کا مشہور قصبہ ردولی تھا، سلسلہ صابریہ حشتیہ کے مشہور جلیل القدر شیخ حضرت شاہ احمد عبدالحق ردولی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے۔ انتقال دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہوا اور اگلے دن تدفین اپنے وطن ردولی میں ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة الابرار الصالحین —

کرسچن قریب آئے۔ مولانا محمد منظور نعمانی

مرکز دانی مسجد — ۱۵ دسمبر ۱۹۷۴ء (یکشنبہ)

حساب کا وقت قریب کیا ہے اور یہ کون غفلت میں ہمیشہ ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں منکرین کلمہ کی خرافات اور ان کا جواب

انبیاء علیہم السلام اور ان کے مخالفین کے بارہ میں سنت اللہ

حمد و سلاوة، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

اِقْتَرَبَ الْاِنْسَانُ حِسَابًا هُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ اِلَّا اسْتَمِعُوهُ وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ۝ لَا هِيَ اِلَّا هَيْبَةٌ قُلُوبُهُمْ وَاَسْرُ وَالنَّجْوَى الَّذِيْنَ
ظَلَمُوا اَهْلَ هَذَا الْاَلْبَشَرِ مِثْلُكُمْ اَفَتَاتُونَ السِّحْرَ وَ
اَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ
وَهوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بَلْ وَالْوَاضِعَاتُ اَحَدًا مِنْ بَلِ اِقْتَرَاهُ
بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا بآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ۝
مَا اَمْسَتْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلُكُنَا هَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا
اُرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاَلُؤَا اَهْلَ
الدِّكْرِ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ
فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَشَاءٍ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝ لَقَدْ أَنزَلْنَا
إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ آيَةُ ۲۰ تا ۲۴

لوگوں کے بالکل قریب آگیا ہے اُن کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں سرشار منہ موڑتے ہوئے
ہیں۔ اُن کے رب کی طرف سے جو تازہ نصیحت اُن کے پاس آتی ہے (بجائے اس کے کہ وہ اُس کو
توجہ اور سمجیدگی سے نہیں) اس کو وہ کھیل تماشے ہی کے طور پر سنتے ہیں، اور اس وقت اُن کے دل بالکل
ہی غافل ہوتے ہیں۔ اور اُن لوگوں نے جو ظالم اور مجرم ہیں چکے چکے سرگوشیاں کیں کہ یہ شخص
(یعنی محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم) اس کے سوا کیا ہے کہ تمہاری ہی طرح بس ایک آدمی ہے، پھر تم
کیوں (اُس کی) جادو والی بات سننے آتے ہو، جبکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔

پیغمبر نے فرمایا کہ میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات (خواہ) آسمان میں ہو اور (خواہ) زمین میں
اور وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، بلکہ ان ظالموں نے (یہ بھی) کہا کہ (یہ نہ تو) ان
اضغاثِ احلام (خواب و خیال کی باتیں) ہیں، نہیں بلکہ انہوں نے (یعنی پیغمبر نے) اس کو تراش
لیا اور گر ٹھریا ہے، نہیں بلکہ وہ ایک شاعر آدمی ہیں (اور قرآن ان کا شاعرانہ کلام ہے) اگر یہ خدا کے
رُسل ہیں تو انہیں چاہئے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی کھلی نشانی لائیں جیسی کھلی نشانیاں لے کر اگلے پیغمبر
بھی گئے تھے۔ اُن سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا اُن میں سے کوئی بھی (نشانیاں دیکھ کے)
ایمان نہیں لایا تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔

اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جو رُسل بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے جن پر ہماری وحی اُترتی تھی، تو
(اے منکر) اگر تم کو اس کا علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کو
ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں (کھانے پینے سے بے نیاز ہوں) اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے
والے (غیر فانی) نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اُس کا
ظہور اس طرح ہوا کہ ہم نے ان پیغمبروں کو اور (اُن کے ساتھ) جن کو ہم نے چاہا نجات دے دی،
اور وعدے گورنے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے

اس میں تمھارے لئے ذکر نصیحت اور موعظت ہے تو کیا تم سمجھتے (اور مانتے) نہیں۔

(سورہ انبیاء آیت ۱۰۱ سے ۱۰۳ تک)

تفسیر و تشریح

یہ سورہ انبیاء شروع ہوئی یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طور سے سمجھنے میں بڑی مدد اس سے ملتی ہے کہ حالات کا وہ نقشہ اور وہ فضا سامنے ہو جس میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو جو سب سے بہتر سمجھا اور سب سے زیادہ اثر لیا تو اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جس ماحول اور جس فضا میں وہ نازل ہو رہا تھا وہ انکی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اب سورہ انبیاء کی یہی ابتدائی آیتیں جن کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ اور نفس مطلب تو کسی درجہ میں ہر عربی داں سمجھ لے گا۔ لیکن ان کا ذہن اور ان کی تاثیر کو بھی محسوس کیا جائے گا جب اس فضا اور اس ماحول کو جس میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں سامنے رکھ لیا جائے۔ ذرا اس صورت حال کا تصور کیجئے کہ مکہ کی عام آبادی خدا کو بالکل بھلائے ہوئے ہر خدا کے بجائے کچھ فرضی معبودوں سے اس نے رشتہ جوڑ لیا ہے وہ اس سے بھی بالکل بے فکر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا پیش آئے گا، بلکہ اس کے سامنے مرنے کے بعد کا سوال ہی نہیں ہے۔ پھر اس شرک اور خدا فراموشی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کی وجہ سے اس کی زندگی بڑی گمراہانہ اور غلیظ اور گندی ہے۔ ایسی فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرک چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، آخرت میں خدا کے سامنے پیشی اور اعمال کے محاسبہ کی، پھر جنت اور دوزخ کے عذاب و ثواب کی بات ان کو بتلاتے ہیں۔ اور انتہائی درد مندی اور دوسوزی سے خدا کا فرمان ان کو سناتے ہیں لیکن وہ ان باتوں کو توجہ سے سنتے بھی نہیں۔ بس تفریح اور لہو و لعب میں مست ہیں اور کھل کر آپ کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں اور جو نیک دل انسان اُس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو بہکانے کی اور تانے کی بھی طرح طرح سے کوششیں کرتے ہیں حضور کے بارے میں بالکل بے بنیاد خرافاتی باتیں مشہور کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کی پوری طاقت سے ان کو پھیلانے میں۔ اس فضا میں اور حالات کے اس نقشہ میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ارشاد ہے: "اِخْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابًا كَثِيرًا... لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ" یعنی ان لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آگیا ہے اور یہ غفلت کے نشہ میں مدہوش ہیں اور بجائے فکر اور توجہ

کرنے کے بالکل رُخ پھیرے ہوئے اور منھ موڑ چکے ہوئے ہیں۔ اُن کے خدا کی طرف سے جو تازہ بہ تازہ نصیحت پیغمبر کے ذریعہ اُن کے پاس آتی ہے جو اُن کے لئے پیغامِ حیات ہے یہ اُس کو توجہ سے سننے کے قابل نہیں سمجھتے بلکہ اس طرح اور اس حال میں سننے ہیں کہ لہرِ دُعا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں "إِنَّهُ اسْتَحْوٰهُ رُحْمًا يُدْعَبُونَ" — آگے فرمایا "لَا هَيْبَةَ فَلَوْ جُحِمُ" یعنی ان کے دل اور اُن کی رُوحیں بالکل غافل ہوتی ہیں — یہاں حساب سے مراد بظاہر آخرت ہی کا حساب کتاب ہے، اُس کو قریب اس لئے فرمایا گیا کہ جو واقعہ یقیناً ہونے والا اور پیش آنے والا ہے اُس کو قریب ہی سمجھنا چاہئے۔ اور جو گزر گیا اگرچہ کل ہی گزرا ہو وہ بہت دور ہو گیا کیونکہ اب وہ آنے والا اور ملنے والا نہیں ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا مرنے کا اور اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب ہی ہے، آدمی مرکزِ آخرت کی پہلی منزل میں پہنچ جاتا ہے اور جو کچھ آخرت میں پیش آنے والا ہے اُس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو "إِقْتَرَبَ لِلْمُتِّاسِرِ حِسَابُ جَحْمٍ" کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان منکروں کی موت کا وقت قریب ہی آگیا ہے، اور یہ اُس کی طرف سے بالکل غافل اور برست ہیں — ایک مشہور حدیث ہے "تضرعوا لى الله فانه ارشاد فرمایا، — "مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ" یعنی جو شخص مرا اور اس دنیا سے جس نے سفر کیا تو ایک طرح سے اس کے لئے قیامت آگئی۔ بہر حال حساب کے قریب ہونے سے موت کا قریب ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

آگے فرمایا ہے: "وَأَسْرُوا النِّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ" یعنی اُن ظالم اور جرم منکروں نے اُس میں چپکے چپکے سرگوشی کے طور پر کہا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو خدا کے رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا کا فرمان بتا کر ایک کلام سناتے ہیں، یہ تم جیسے ایک آدمی کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہیں، ہاں شاید ان کے پاس اور ان کے کلام میں جادو ہے جس کی وجہ سے لوگ چلتے ہیں، تو کیا تم لوگ جان بوجھ کر اور دیکھتے بھالتے ان کے پاس جاؤ گے اور ان کے بار میں پسندو گے۔ (أَلَمْ تَأْتُوا النِّجْوَى وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝)

آگے ارشاد فرمایا "قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" یعنی موصوم پیغمبر نے کہا کہ آسمان میں یا زمین میں جو بات بھی کوئی کرے میرا پروردگار اس کو جانتا ہے۔

وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ سیکر بارے میں اور خدا کے کلام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو وہ سب خدا کے علم میں ہے جو سمیع و علیم ہے اور مجرموں کو پکڑنے والا اور سزا دینے والا ہے۔ تمہیں اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہئے اور میں اس کو سمیع و علیم جانتے ہوئے اور اس کی قدرت اور اس کے قہر و جلال پر یقین رکھتے ہوئے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، ایسی مجرمانہ جسارت وہی کر سکتا ہے جو خدا کو جانتا نہ ہو۔ اور اس کی صفات پر ایمان نہ رکھتا ہو۔

آگے ارشاد ہے۔ **بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ..... كَلَّا أَمْ سِلَ الْأَوَّلُونَ**۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے منکروں اور مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے لئے ہوئے کلام الہی کے بارے میں ایک خیال تو یہ ظاہر کیا کہ یہ جادو کا دھندہ ہے۔ لیکن پھر خود ہی انہیں خیال آیا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے کیونکہ جو شخص بھی حضور کو کچھ جانتا ہے وہ اس کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بات بدل کر کہا کہ جو کلام یہ سناتے ہیں وہ خدا کی وحی نہیں بلکہ "اضغاث احلام" یعنی خواب و خیال کی باتیں ہیں (جیسے مرقی لوگ آسمان زمین کی باتیں کیا کرتے ہیں) پھر کہا کہ نہیں بلکہ انہوں نے یہ کلام خود بنایا اور گڑھا ہے، پھر کہا کہ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ شاعر ہیں اور جو کلام یہ سناتے ہیں وہ ان کے شاعرانہ تخیل کی بلند پروازی ہے۔

اس آیت سے ان منکروں کی ذہنیت کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی حضور کے خلاف کہتے تھے وہ خود اس کو صیغ اور واقعہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ قوم کے سیدھے سادے عوام کو فریب دینے کے لئے مختلف طرح کی باتیں بناتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ جادو گر ہے کبھی کہتے تھے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ "اضغاث احلام" ہیں یعنی مراقبوں کے سے خواب پریشان، کبھی کہتے تھے کہ یہ قسری ہیں دانستہ خدا پر افترا کرتے ہیں اور یہ کلام جس کو یہ کلام اللہ کہتے ہیں خود ان کا طبع مزاج اور گڑھا ہوا ہے کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہ مختلف خیالات ظاہر کرنے والے مختلف لوگ تھے۔

قرآن پاک میں مکہ کے منکروں کی ان سب باتوں کو جا بجا نقل کیا گیا ہے اور رد فرمایا گیا ہے یہاں صرف نقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس طرح نقل کیا گیا ہے جس سے یہ بات خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے وہ خود بھی ان کو صیغ نہیں سمجھتے تھے، ایک بات کہتے تھے اور پھر بولی کر

دوسری بات کہہ دیتے تھے۔

آگے انہیں کی یہ بات نقل کی گئی ہے "فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ إِلَّا وَلَوْ نَهْ" یعنی کہ کے سکروں نے حضور کے متعلق مختلف قسم کی اور بھانت بھانت کی یہ باتیں کیں اور اُس کے بعد یہ بھی کہہ کہ اگر یہ خدا کے رسول ہیں تو ایسی نشانیاں اور ایسے کھلے معجزے ہمیں دکھائیں جیسے معجزے اگلے پیغمبر لائے تھے۔ غالباً اس سے ان کی مراد حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ وغیرہ اگلے نبیوں کے مشہور معجزے ہونگے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے عصا کا سانپ بن جانا اور حضرت عیسیٰؑ کے ہاتھ سے مٹی سے بنائے ہوئے پرندے کا زندہ پرندے کی طرح اڑ جانا اور کوڑھیوں اور مادر زاد اندھوں کا اچھا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کہہ والوں کو اگلے انبیاء علیہم السلام کے ان معجزوں کا علم غالباً ان روایات سے ہوا ہوگا جو عام طور سے کہانیوں کی طرح مشہور تھیں اور خود قرآن مجید میں بھی جا بجا ان کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کہہ کے ان کافروں نے قرآن ہی کے بیان کی بنیاد پر یہ بات کہی ہو کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ایسے ہی کھلے معجزے تم بھی دکھاؤ جیسے معجزے اگلے پیغمبروں کے تم خود پڑھ پڑھ کر سناتے ہو۔

یہ مضمون بھی قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ کہہ کے کفار و مشرکین آپ سے ایسی نشانیاں اور ایسے معجزے دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے اور اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ معجزے اور نشانیاں ظاہر کرنا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ (إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ) وہ جب کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کسی معجزے کا ظہور مناسب سمجھتا ہے تو اس کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لئے پیغمبر سے معجزہ کا مطالبہ کرنا جہالت کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ قرآن میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ پہلے جن لوگوں کے مطالبہ پر معجزے دکھائے گئے تھے، وہ ان کے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ایسے کھلے معجزے ظاہر کر دیے جائیں جن کا مطالبہ خود قوم نے کیا ہو اور اس طرح اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ کفار کہہ کے اس مطالبے کے جواب میں کہ یہ پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے معجزے دکھائیں جیسے اگلے پیغمبروں نے دکھائے تھے (فَلْيَأْتِنَا كَمَا أُرْسِلَ إِلَّا وَلَوْ نَهْ)

یہاں فرمایا گیا ہے "مَا آمَنَتْ مِنْ قُرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ" مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جن لوگوں نے پیغمبروں سے ایسے معجزے طلب کئے تھے وہ ان معجزوں کے ظہور کے بعد بھی ایمان نہیں لائے پھر وہ خداوندی قانون کے مطابق آسمانی عذاب سے ہلاک کر دیئے گئے۔ اسی طرح یہ کلمہ کے منکرین بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر یہ بھی ہلاکت اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ واقعہ یہی ہے کہ حضورؐ کے زمانے کے یہ کفار و مشرکین جو خاص خاص معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے ان کی نیرت یہ ہرگز نہیں ہوتی تھی کہ اگر یہ معجزات ظاہر ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے وہ بد بخت تو صرف شرارت سے یہ باتیں کرتے تھے اگر وہ معجزے اُن کو دکھا دیئے جاتے تو وہ یہ بھی کہتے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو۔ یہ معجزے تم نے جادو کے زور سے دکھائے ہیں۔ اسی لئے ارشاد فرمایا گیا "أَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ" یعنی کیا یہ بد بخت اور شریر النفس معجزے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، ہرگز نہیں، یہ تو نہ ماننے کا فیصلہ کئے ہوئے ہیں۔

ادھر کی آیتوں میں ان منکرین کی ایک بات یہ بھی نقل کی گئی تھی کہ اُنہوں نے حضورؐ کے بارے میں کہا کہ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں یہ تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہیں (هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) ان کی یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ انسان ہی انسان کی بیماریوں کو اس کے مزاج اور جذبات اور رجحانات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی واسطے انسانوں کی اس دنیا میں ہمیشہ انسان ہی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ و عیسیٰؑ یہ سب پیغمبر انسان تھے۔ اسی سلسلے میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے: "لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ مَلَائِكَةٍ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا تَرَاهُمْ" یعنی اگر اس دنیا میں انسانوں کے بجائے فرشتے آباد ہوتے اور ان میں کوئی رسول بھیجا جاتا تو فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ انسان کو

گھٹیا درجہ کی مخلوق سمجھتے تھے۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوقات میں صرف وہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک درجہ میں کامل نمونہ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کے لئے سجدے کا حکم ہوا تھا وہ دراصل اسی حقیقت کا اظہار تھا۔ بہر حال

انسان اگر انسان ہی ہو اور نفس کی شرارت ہے شیطان یا حیوان نہ بن جائے تو وہی اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل و اشرف مخلوق ہے لیکن جاہلوں نے اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھا۔

یہ کلمہ والے اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہتے تھے "مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ" یعنی یہ کیسے رسول ہیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں اور اپنی ضروریات کے لئے اور خرید و فروخت کے لئے بازار بھی جاتے ہیں۔ ان جاہلوں کا خیال تھا کہ پیغمبر ایسی مخلوق ہونا چاہئے جسے کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات کے لئے بازار اور کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا "وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" یعنی اے ہمارے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی قوموں کی ہدایت کے لئے بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے، ان کو ہم وحی کے ذریعہ ہدایت سے متعلق باتیں بتاتے تھے۔ آگے فرمایا، ان کو دالوا اگر تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو تو "اهل الذکر" یعنی اہل کتاب سے معلوم کر لو وہ تم کو بتا دیں گے کہ پہلے نے والے اللہ کے سارے پیغمبر آدمی ہی تھے۔ آگے فرمایا "وَمَا جَعَلْنَاهُمْ حَسْبَهُ إِلَّا مَا كَلُونِ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ" یعنی پہلے بھیجے جانے والے پیغمبر کوئی ایسی مخلوق نہیں تھے جو کھاتے پیتے نہ ہوں اور ایسے بھی نہ تھے جن کو کبھی موت نہ آئے اور وہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں۔

آگے ارشاد فرمایا "ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَشَاءٍ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ" یعنی اگلے پیغمبروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ رہا ہے کہ ان کی نصرت اور ان کے مخالفین کی ہلاکت یا غلبت کا جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ ہم نے سچ کر دکھایا اور ان کے منکرین جو شرارت اور گستاخی میں مصروف ہوئے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ان پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لایں والوں کو ہم نے نجات دی۔ یہ کلمہ کے منکرین کو بہت ہی واضح آگاہی دی گئی کہ اگر تم اپنی مجرمانہ حرکتوں اور شرارتوں سے باز نہ آئے تو پھر یہی ہوگا کہ ہم اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی اپنے غیبی شکروں سے مدد فرمائیں گے اور تم اگلے مجرمین کی طرح ہلاک و برباد کر دیئے جاؤ گے۔ اور یہی ہوا کہ ان میں سے جو لوگ کفر اور شرارت سے باز نہ آئے وہ ختم کر دیئے گئے جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ اور جو بچے وہ سب

اسلام کے حلقہ گموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ ابوسفیانؑ اور عکرمہؑ ابن ابی جہل بھی ایمان لے آئے اور پھر دین کے مخلص خادموں میں ہو گئے۔

اس سب کے بعد آخر میں کلمہ کے انھیں منکروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے "لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ" یعنی ہم نے تمھارے لئے ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمھارے لئے پوری نصیحت اور ہدایت کا پورا سامان ہے، تو کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہماری دی ہوئی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) ظاہر ہے کہ یہ استفہام اور استفسار نہیں ہے بلکہ استفہام کی شکل میں تنبیہ ہے جس طرح ہم کسی ایسے آدمی سے جو توبہ سے بات نہیں سنتا اور نصیحت پر عمل نہیں کرتا کبھی کہتے ہیں کہ "کیا تم سنتے نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں"۔

بعض مفسرین نے فیہ ذکر کلمہ کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ ہم نے تمھاری طرف اور تمھارے لئے کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے جس میں تمھارا ذکر ہے اور اس کے ذریعہ تمھاری قوم کی یاد زنده رہے گی۔ تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہئے۔ اور سمجھنا چاہئے کہ تمھاری قوم پر یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے اور قرآن مجید عربوں میں نازل نہ ہوتا تو ہرگز دنیا میں اور تاریخ میں عربوں کو وہ مقام نہ ملتا جو حضورؐ کے اور قرآن کے طفیل میں ان کو ملا۔

بقیہ صفحہ ۲۹

شغل آپ کے واسطے بجز تلاوت قرآن شریف و اذکارِ مشورہ و نوافل کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہی موجب ترقی اور باعث ازدیادِ یقین ہو دیں گے۔ تعلیم فرزند ان کو تو ال و محمدؐ بنی خاں جو مشورہ ہے تو بندہ کے نزدیک جب تم نے یہ کام اختیار کر رکھا ہے وہ بھی آجادیں کیا حرج ہے۔ اس باب میں کیا ضرورت مشورہ ہے۔

..... آپ کے ضبط اوقات بھی عمرہ طرح پر ہیں۔ وہ خواب تین تو نمٹوں کے جاری ہو چکا، وہ آپ کے فیضان میں کہ جاری ہو دیں گے۔ دوام آگاہی جس میں غفلت نہ ہو، فنا قلبی سے تعلق رکھتا ہے۔ دوام آگاہی مبارک ہو۔

آپ کے سب خطوط بطور حذر جان اپنے پاس رکھتا ہوں۔

مہ گورہ برم از سرگیوئے تو تارے

تا سایہ کند بر سر من روز قیامت

زیارتِ فخرِ عالم علیہ السلام اختیار کی بات نہیں۔ درود شریف کی کثرت و محبت موجب اس کا ہے۔ فی الواقع چشتیہ زمان دور از مقصد میں.....

(موجودہ ۱۲ جمادی الثانیہ ۱۳۹۱ھ روز جمعہ)

اے میں تیرے گہو سے ایک تاریخ میں اپنے ساتھ لیاؤں گا تاکہ میری قیامت دو میرے سر پہ سایہ فگار ہو۔

جواہر پائے

(اقتباسات "مکاتیب رشیدیہ")

تخلص از مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

قطب الوقت حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی رحمہ اللہ علوم ظاہری و باطنی کے امام اور موزن شریعت و طریقت کے ماہر و راہنما تھے۔ ایک طرف درس حدیث کی سند پر فائز رہ کر ہزار ہا تلمذگان علوم دینیہ کو مستفیض فرمایا، دوسری طرف تزکیہ قلب اور تہذیب باطن کا سلسلہ قائم فرمایا جس سے کثیر التعداد اشخاص نے استفادہ کیا۔ تفسیر و حدیث، علم و حکمت، فقہ و کلام اور احسان و تصوف میں آپ کا جو مقام عالی تھا اس کو کا حقہ بیاں نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کی تصانیف، فتاویٰ اور مکاتیب طالبان علوم دینیہ کیلئے مثل راہ ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور تلامذہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں حکمت ولی اللہی اور فقیر امداد اللہی کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا۔ سچ یہ ہے کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ اور حضرت مولانا نانوتویؒ کے فیوض و برکات اس کثرت سے ہیں کہ رہتی دنیا تک ظاہر و باطن اسکا اقرار و اعتراف کریں گے۔

"مکاتیب رشیدیہ" حضرت گنگوہیؒ کے مکتوبات کا ایک مختصر مجموعہ ہے جو مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی مرحوم نے شائع کیا ہے۔ کوشش کی جائے تو ابھی حضرت والا کے اتنے اور مکاتیب ہندوستان میں دستیاب ہو سکتے ہیں جن سے ایک مجموعہ اور تیار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا میرٹھی مرحوم کو کہ انھوں نے مکتوبات رشیدیہ کا ایک مجموعہ تیار و جستجو سے مرتب کر کے شائع کیا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس مجموعہ میں احسان و تصوف

اخلاق و معاملات، ذکر و فکر اور پندرہ سال کے سے شائق ہو فیوضائیں موجود ہیں ان کو بطور تلخیص و اقتباس کے شائع کر دیا جائے تاکہ اس مجموعہ کے ضروری اقتباسات ہی سے ان حضرات کو آگاہی ہو جائے جو پورے مجموعہ کو نہیں پڑھ سکے۔ یہ کام چند اقساط میں ختم ہو گا۔ سب سے آخر میں حضرت مولانا صاحب عبد الرحمن صاحب تفسیر صدیقی امروہویؒ کے نام آئے ہوئے مکتوبات کا بھی اقتباس پیش کیا جائے گا۔ وہ خطوط مطبوعہ نسخے میں نہیں ہیں، اگر ضرورت سمجھی تو فٹ نوٹ میں بعض شخصیتوں کا تعارف بھی کرایا جائے گا۔

آخر میں یہ لکھنا ضروری ہے کہ مکاتیب رشیدیہ میں اکثر و بیشتر خطوط وہ ہیں جن میں سنہ و تاریخ نہیں۔ جن خطوط میں سنہ و تاریخ پڑی ہوئی ہے ان کے اقتباس کے ساتھ ساتھ سنہ و تاریخ بھی لکھ دیا جائے گا۔ مکتوبات کے اقتباس میں کہیں کہیں جزوی ترمیم مطلب کو واضح کرنے کے لئے اس طرح کی گئی ہے کہ مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے۔ بعض جگہ کاتب کی غلطی کا شبہ تھا، وہاں بھی کچھ ترمیم کی گئی ہے۔ کیس کیس میں القوسیں شکل الفاظ کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین کو اس سے نفع پہنچائے اور قبول فرمائے۔

نسیم احمد نسیمی امروہوی

مولوی صدیق احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کا خط آیا حال معلوم ہو کر بہت بہت فرحت ہوئی حق تعالیٰ ترقی فرمادے۔۔۔۔۔ اب ذکرِ ربانی میں بھی احاطہ ذاتی کا لحاظ کرو اور پاس انفاس میں بھی خروج و دخولِ نفس ذکر میں احاطہ ذاتی کا تصور کرو۔ غرض کام ہے جہاں ہو سکے بغراغت کرنا چاہئے، خواہ مخواہ گنگوہ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں وہاں سب یکساں ہے، خود جیسا مناسب جانو ویسا کرنا۔ یہاں پھر وطن کے قریب میں شاید تشادیش پیش آجاویں۔ اور ذکر میں کچھ خصوصیت

۱۰ مولانا صدیق احمد انیسویؒ۔ آپ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارن پوریؒ کے چچا زاد بھائی اور ہم وطن تھے حفظِ قرآن اور ابتدائی دینی تعلیم حضرت مولانا خلیل احمدؒ کے ساتھ حاصل کی۔ اور بہت و تحصیلِ سلوک میں بھی حضرت مولانا موصوفیؒ کے ساتھ رہے۔ آپ صاحبِ احوال بلند تھے۔ قطبِ ربانی حضرت محدث گنگوہیؒ کے خلفاء میں انوارِ تجلیات اور وارداتِ قلبیہ کے ظہور و ورود میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ حضرت گنگوہیؒ نے جب آپ کو مجاز کیا تو (باقی اگلے صفحہ پر)

رات ہی کی نہیں دن کو بھی کرو۔ باقی یہ جو اول کیفیت تھی پھر وہ نہ ہوئی تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اولاً جو حال وارد ہوتا ہے تو وہ بہت زور سے آتا ہے۔ قلب نا آشنا ہوتا ہے، کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس حال سے ایک گونہ مناسبت ہو جاتی ہے تو وہ زور شور نہیں معلوم ہوتا کہ اول کو رے طرف گلی (یعنی مٹی کے پیالوں) میں پانی ڈالیں تو کیسا شور ہوتا ہے۔ دوبارہ میں حالاں کہ پانی کا اثر زیادہ ہوتا ہے مگر وہ جوش نہیں ہوتا۔ ایسا ہی حال قلب و جسدِ انسان کا ہے۔ اور غرض کیفیت سے نہیں، مقصد سکون و ربطِ قلب بالشر ہے۔ حالات جو اولیاء پر ہوئے وہ جو حال کے اُس کا میواں حصہ بھی صحابہؓ سے منقول نہیں غرض نسبت و سکون و طمانیت باللہ تعالیٰ اصل ہے۔ اور کیفیت لازم و داعی ہے۔ یہ حال ہے مقام نہیں۔ سو اس کا افسوس مت کرو۔۔۔۔۔ ذکر میں رعایت دماغ و قوت کی ضرورت رکھنا۔ لذت میں اگر ایسا مت کرنا کہ اصل کام سے رہ جاؤ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، جلدی کا کام نہیں۔ ایک دور و زکی بات نہیں ساری عمر کا کام ہے۔ ”ساعتہ فساۃ“ قولِ رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم ہے۔ رات دن یکساں حال نہیں ہوتا۔ اس امر کو بہت یاد رکھنا۔۔۔۔۔ دوسرا خواب بھی صالح اور مبارک ہے۔۔۔۔۔

(مہرِ صغیر ۱۳۵۰ھ)

..... ہارٹس اور ہانی کا دیکھنا عمدہ بات ہے اور آثار بھی عمدہ ہیں۔ حق تعالیٰ باوجود

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) وہ دربارِ اہل کتب حضرت حاجی صاحبِ قدس سرہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اور جس کو بحفاظت رکھا تھا، مولانا صدیق احمد صاحب کو عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔

آپ کے پیش بامکاتیب جو مجموعہ واردات اور نامی بشارات کے اظہار میں حضرت کے پاس آتے تھے ان کو حضرت جمع فرماتے جاتے تھے تاکہ کسی دوسرے کے کام آئیں اور سلوک کے عنوان میں ایہاتِ صالحات نہیں حضرت نے ظاہری بنیائی جانے پر وہ مجموعہ آپ کے پاس واپس کر دیا۔ چنانچہ اس بڑے ذبیحہ سر کے جوابات میں پچھلے والا انجبات حضرت امام ربانی کے مکاتیبِ رشیدیہ میں طبع ہو گئے ہیں۔ اصل خزانہ مولانا کے پاس موجود تھا۔ ایک زمانہ میں مولانا صدیق احمد صاحب مدظلہ پوری دہلی کے مدرسہ اولیاء میں تھے۔ آپ کا سفر وفات، معلوم نہ ہو سکا۔

(انوارِ تذکرۃ اہل شہید جلد دوم ص ۱۵۶)

ورار الورا کے قریب عہد کے ہے۔ "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ"

..... برادر! صاحبِ حال کو وحدتِ خوشِ اتفاقی ہے۔ کثرت و تعلق سے گھبراتا ہے۔ اور جو مخل اس کے مقصد کا ہے وہ قید سے زیادہ بلا ہے۔ حق تعالیٰ آپ کو سب بلا سے محفوظ رکھے اور اپنے ذکر میں مشغول رکھے۔ باقی جو کچھ حالات لکھے ہیں وہ سب قابلِ شکر ہیں۔ لَمِنْ شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ اپنے آپ کو ذات سے وابستہ رکھو۔ پہلے بھی لکھ چکا ہوں۔ یہ سب عنایات حق تعالیٰ کی ہیں۔ آپ کی دُعا سے اگر مجھ کو بھی حاصل ہو جائیں تو کیا عجب ہے۔ فقط

(۸ صفر ۱۳۵۷ھ)

مولوی صدیق احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ آج سہ شنبہ کو خط آیا اور ایک خط کل دو شنبہ کو آیا تھا جواب کی دونوں میں حاجت نہیں۔ یہ تمہارے حالات صادق ہیں۔ حق تعالیٰ اصل مقصد نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور بہ حسنِ ظن تمہارے کے مجھ کو بھی ذرہ اپنے غیب کا عطا فرماوے۔ ذکرِ جہر کی اب کچھ حاجت نہیں، ذکرِ اہل میں تذکرِ قلب ہے، سو جب ذکرِ قلبی حاصل ہوا، اب زبان کی کچھ ضرورت نہیں۔ خصوصاً جب ذکرِ جہر سے دل گھبراوے اس وقت ذکرِ زبانی کا ترک کرنا ضروری ہے۔ جس ذکر میں دل کو سُرد ہو اس کو کرنا چاہیے۔ مثلاً تسبیح، تہلیل، تحمید میں یا تفکر میں یا شکر میں یا جس پیرایہ میں حضورِ حاصل ہو اس پر ہی قناعت کرو۔ اہل سب کا حضور ہے اور میں۔ اور یہ نعمت دفعۃً حاصل ہو جانا محض احسانِ حق تعالیٰ کا ہے۔ اس ناکارہ کو ہماری عمر گزری کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ چاہ (کنوئیں) سے پانی چلتا ہے اور بندِ نالی نالی کے ذراعت میں جاتا ہے۔ نل نالی کو کچھ حظ (حقہ) نہیں، محض واسطہ ہے۔ علیٰ ہذا یہ ناکس واسطہ واقع ہوا، گو خود خشک لب و محروم ہے۔ اب آپ سے التجار دُعا کرتا ہوں کہ ہمت و دُعا سے مجھ کو بھی یاد رکھیں۔

شیخ عبد القدوس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ "اصل یہ ہے کہ شیخ مرید کو لے جاتا ہے اور فضل یہ ہے کہ مرید شیخ کو لے جائے۔" پیرِ نفلس کو اگرچہ لکوة (دینا) درست نہیں مگر صدقہ، نفلہ جائز ہے۔ علیٰ ہذا اہل ایمان و قرآن تو مرید سے شیخ کو ملنا محال ہے مگر ترقی حالات ملنا عجب نہیں، سو اس ناکس

کو اس عمر میں سوائے اصل نسبتِ مسلمہ کے کچھ نہیں ملا۔ انوار و تجلیات سے کچھ نہیں پایا، کیا تعجب ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے کچھ مل جاوے۔ الحاصل تم اپنے کام میں مصروف رہو اور امورِ جدیدہ سے اطلاع کرتے رہو۔ اس وقت تک کوئی امرِ سندسہ کا پیش نہیں آیا، آئندہ کو بھی فضلِ حق تعالیٰ درکار ہے۔ جس کی نسبت میں۔ انوار کا شاہدہ ہوتا ہے تو وہاں لاریب (بلا شک) اندیشہ و خلِ ابلیس بہت ہوتا ہے۔ لہذا ہر حال ہر امر میں اتباعِ شریعت کا خیال رکھنا۔ کوئی حال خلافِ شرع کے معتبر نہیں ہوتا۔ یہ سب مختارے واقعات محو ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک۔ آخر میں بعض ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ سالک حیران ہوتا ہے۔ البتہ ایسے وقت واقف رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو اگرچہ قطعِ طریق نصیب اس مُدبر (مدبخت) کے (کو) نہیں ہوا مگر ہاں صحبتِ مشائخ سے حصہ لیا ہے۔ طیب نادان اگرچہ خود بیمار ہو مگر دوسرے کو نسخہ کچھ نہ کچھ بتلا دیتا ہے۔ فقط والسلام

(۱۰ صفر ۱۳۰۱ھ)

کریم عریزی مولوی صدیق احمد صاحب فریضہم السلام علیکم۔ آپ کے خطوط متواتر پہنچے۔ حالاتِ عالیہ دیکھے۔ تعمیلِ بیعت کر دی گئی اور جو جو معاملات میری فہم نارسا کے ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اور جو امور اپنی رسائی سے خارج ہیں ان میں معذہ رہوں۔ سالک کو بجز لحاظِ ذاتِ بحت کے اور انباءِ اپنے کے بجز ذات میں اور تجریدِ ذات عن جمیع الشیونات کے (اور زائدِ باتوں سے) اجتناب لازم ہے۔ اور شغلِ فرائض و سننِ رواتب کے بعد اذکارِ مستندہ کرتا رہے۔ باقی تجریدِ مذکورہ بالا میں رہے۔ ذاتِ پاکِ حق تعالیٰ کی احاطہِ ادراک سے خارج ہے۔ بجز ہستی محض و وجودِ مطلق کے جو کچھ مُذَرک ہے وہ سب خیالِ سالک ہے نہ ذاتِ حق تعالیٰ سے

دور بنیانِ بارگاہِ الہی غیر ازین ہے نہ بُردہ اند کہ ہست

پس سوائے اس تذکرہ 'هُوَ مَوْجُودٌ مَوْصُوفٌ بِالْصِفَاتِ الْمَحْهُودَةِ' سب تذکرات کی نفی کرنا چاہیے لَا تَدْرِي كَمَا لَا بَصَائِلَ لَآیَہ۔ پس یہ امر کلی ملحوظ رہے۔ بعد اس کے

۱۵ (ترجمہ) بارگاہِ خداوندی کو دُور سے دیکھنے والے بس اس سے زیادہ سراغ نہیں لگا سکے ہیں کہ وہ ہستی مطلق موجود ہے۔

سنا چاہئے کہ حق تعالیٰ محیط بکُلّ شئی ہے و بَعَثَكُمْ ہے: 'اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ' اُس کی شان ہے۔

..... سالک عبد ہے، عدم اصلی ہے، محض بیکار ہے۔۔ فقط بے اختیار لاعلم ہے۔ عکس
کی ہوا پر مغرور و مسرور ہے۔ 'كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ'۔ پس جو کچھ واردات میں
سب اسی احاطہ کا اثر ہے۔ ورنہ اصل الامر یہ ہے کہ هُوَ هُوَ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ لَا وَجُودَ لِرَشِيدٍ
وَلَا لِصَدِيقٍ ————— ط آخر ما جیب تمنا متی است۔

اب حق الامر ظاہر کرتا ہیں۔ من آثم کہ من دانم، شیخ امداد اللہ نے بامراد اللہ تعالیٰ اس ذرّہ خوار
ذلیل ناہموار، سرشار بد اخلاقی و ظلمات کو اجازت (عطا) فرمائی۔ خود خراب در خراب تمام عمر کو خوار کیا۔ گاہ
(کبھی) بھی نور کا ظور نہ ہوا۔ واللہ باللہ شتم باللہ کہ ایسے واردات کا خواب تک بھی نہیں دیکھا۔ جانتا تھا کہ
ایک روز رُسوا ہونا ہوگا۔ لہذا ہر روز سب کے روبرو اپنے حیران کو ظاہر کرتا رہا۔ اب فضل العالی دامن گیر
ہوا کہ حق کو مجھ سے نامزد کر کے اس قدر نوازش بے کراں سے شاد فرمایا۔ تمھاری اصلاح کے کیا شایان
ہوں۔ بہر حال بجز تصدیق اور کیا کر سکتا ہوں اور سوائے ایک فقرے کے کیا بتلا سکتا ہوں کہ (جو) سابق
(میں) لکھا کہ ذاتِ محبت مجرّد و ہستی محض کے حضور کے سوا سب واقعات پر لافنی کشیدہ کرو۔ اور اپنے
آپ کو ذیل محض و منفی خالص تصور کر کے فنا کرو۔ یہ شغل رہے جس کا منظر کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ہے۔ اور قرآن شریف، درود، حزبِ اعظم اور وظائفِ حدیث کو سادہ معانی کے ساتھ جو
لغوی ترجمہ ہے ورد رکھو۔ اور دقائق (پیر) التفات مست کرو۔ اور شغلِ علمِ دین رکھو۔

اتباعِ شریعت کو (جیسا کہ) سابق (پہلے) بھی لکھا ہے، فرضِ عین جانو۔ بعد اس سب کے اب اس رُویاہِ شرمندہ کے واسطے بھی کوشش و سعی کر کے دست گیری کرنا لازم ہے۔ جب اس غوار کا مرشد ہونا آپ پر روشن ہوا تو **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ**۔

چو با حبیب نشینی و باره پیمانی
بیاد آمد محبتان باره پیمانی

۱۷ (ترجمہ) اے مخاطب جب تو حبیب کے ساتھ بیٹھے اور فیض اٹھائے تو دوسرے بارہ سیاحینوں اور دوستوں کو بھی یاد رکھنا

اگر کوئی شاہ زادہ گرسنہ (بھوکے شہزادے) کا لقمہ دیوے اور ارشادِ راہ کر دیوے (راستہ بتا دے) تو شاہزادہ بعد اپنی جانشینی کے وزارتِ عظمیٰ اس کو راجے لقمہ دہندہ کو دیتا ہے۔ گو اس نے بڑا احسان نہیں کیا مگر یہ جزاءِ اعظم دیتا ہے۔ تو اس پر قیاس کر کے عمل کرنا مناسب ہے۔ اور ہر گاہ (چونکہ) کہ حق تعالیٰ نے تم کو اصل کیا اور شرطِ اجازت جنت ہو گئی تو اجازت میں کیا عذر ہے۔ خمر و اجازت دونوں حاصل ہوویں گے۔ مطمئن رہیں۔ اس خط کو بہت غور سے مطالعہ کرنا اور دیکھنا کہ اس میں بہت کچھ لکھا ہے گو الفاظِ قلیل ہیں۔

مولوی صدیق احمد صاحب السلام علیکم۔ آپ کے خطوط سے حالات معلوم ہوئے۔ جو کچھ عنایات حق تعالیٰ کی بندہ احقر پر مبذول ہیں اس کا شکریہ محال ہے۔ اصل مقصود تو احسان ہے سو وہ بفضلِ تعالیٰ آپ کو عطا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قرن میں یہ احسان ہی تھا، اور معارف جو خلف کو جدید حاصل ہوئے وہ بھی ثمرہ عنایات ہیں، مگر انوار کا جو طریق و سلوک ہے وہ خطرناک ہے۔ فقط احسان میں کوئی دخل شیطان کا نہیں ہو سکتا، مگر انوار کے نزول میں بہت خدشہ ہے اور اس حالت میں اتباعِ سنت نہایت درکار ہے۔ اور رعایتِ مشروع کی پُر ضرورت ہے۔ علم و تفقہ بہت بہت واجب ہے۔

ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیف حاضر و موجود جان کر حیار و شرم کے ساتھ بندہ مطیع رہنا مقصدِ اصلی ہے اور یہی احسان ہے۔ باقی زوائد۔

لہذا مشائخ فرماتے ہیں کہ جس کے سلوک میں انوار پیش نہ آ دیں اس کا سلوک اہل علم ہے۔

..... سنو کہ سلوک صحابہ رضی اللہ عنہم و تبع تابعین رضی اللہ عنہم تحصیلِ احسان اور اپنا بندہ ناچیز

بے اختیار ہونا اور من کل الوجوہ محتاج ذاتِ غنی کا اور حضور اس کر دگار بے نیاز محسنِ عباد کا ہونا (تھا)۔ بندگی در بندگی، عجز در عجز، توکل در توکل، ہمت، اطاعت و جان و مال بازی فی رضا المولیٰ اس کا ثمرہ تھا۔ نہ استخراق تھا، نہ فنا تھی۔ متاخرین نے دوسرا راستہ نکالا کہ جس سے ربطِ حادث بالخالق کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ سو بعد مجاہدات معلوم ہوا کہ سب مخلوقات اعلیٰ سے اس تک اپنے خالق سے مربوط اور اس کے وجود سے موجود ہیں۔ بوحسب و جود یا بوحسب شہود

علیٰ خلافتِ مینم۔ پس اس ربط کے شہود کا نام جذب رکھا گیا، اور انتہاءِ راہِ جذب اس نسبت کے انکشاف پر ہے۔ پس جذب کے معنی رجوع السالک الی حقیقتہ الحقائق واصل الاشیاء اور اس میں افکار اپنا اور اپنے علمِ انانیت کا کردینا مقرر ہوئے۔

اس راہِ جذب کو جو کچھ حضراتِ مشائخ نے طے کیا اس کے بیان سے زبان عاجز ہے۔ گویا وہ کمالات اب کا لغف، موگئے ہیں جس قدر سالک مجاہدہ کر کے کوئی مقام طے کرے ہنوز اس کے آثار کے سوا اُن کمال (کمالات) سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اُن کا حوصلہ و ملک ملاءِ علیٰ سے ناشی تھا، اب ملاءِ سافل سے بھی پوری مناسبت نہیں۔ معذرا راہِ جذب ہے نہ درگاہ — بعد طے راہِ جذب کے پھر وہی طریقہٴ صحابہؓ کہ عبادیت کا مقام ہے اختیار کرنا (اور) عبادت و عاجزی کا معاملہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ پس یہ بات کسی مقام اور کسی حال میں مناسبت و مساوات قدماء یا متاخرین کی توقع ہو تو یہ محض خیالِ خام ہے۔ مگر ہاں بطفیل اُن اکابر کے وہی راہ ہے اور اُسی قسم کے حالات ہیں..... جو کچھ حظ (حصہ) بندہ کا ہو جائے، عین عنایت ہے کہ اگر اس کے شکریہ میں کروڑوں سال ہمہ تن زبان ہرگز شکر کرے تو کوئی ادنیٰ درجہ شکر کا بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

نفس کو رویتِ انوار سے لذت ہوتی ہے اور تماشاوار مخلوقاتِ غیبیہ میں مشغوف (یعنی اس کا شغف) ہے، اس واسطے ان انوار کا مشتاق تھا ورنہ اصلِ کارِ سالکِ فناء، مستی خود ہے، انوار سے کیا مقصود ہے۔؟ سو الحمد للہ اس نکتہ کو تم سمجھ گئے ہو اور اب مرتبہ یادداشت کا قائم ہو گیا۔ اب تم کو مشغولی درس و تدریس مضر نہیں، چونکہ اکثر کتبِ طب پڑھ لی ہیں، اس قدر قلیل باقی (کتب) کو بھی تمام کر لو اور دو گھنٹے یہ بھی فی رعنا، اللہ تعالیٰ جان کر خرچ کرو کہ کسی بندہ حق تعالیٰ کا کام (علاجِ معالجہ) کر دیا، اور اس کی ارضائیں اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی ارضاء کو مطلوب رکھنا کیا مفائقہ ہے۔ باقی یاد قرآن سو وہ تمہارے شوق سے شروع ہوا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تمام ہو جائے گا۔ ورنہ جس قدر ہو جاوے مفت ہے۔

..... سب اذکار و مراقبات تحصیل نسبت کے واسطے ہوتے ہیں۔ جب نسبت یادداشت حاصل ہو چکی، اب مراقبات کی درخواست عجب بات ہے۔ اب تمہارا سب ذکر لسانی، قرآن و صلوٰۃ

اور ذکرِ مسنون مراقبہ ہے (ان) سب میں یادداشت ہے کہ ثمرہ مراقبات یہی ہے۔ اب کسی مراقبہ کی حاجت نہیں۔ اذکارِ مسنونہ حدیث پر تھوڑا قرآن و نوافلِ صلوٰۃ مسنونہ ادا کرو اور بس۔ ضیافت کے باب میں یہ ہے کہ ضیافت میں جانا مسنون ہے۔ نہ کہ کھانا۔۔۔ ان کی خوشی کے واسطے پانچ چار لقمہ کھالیے، ان کے اصرار پر نظر نہ کی، اور جو اس میں بھی نقصان ہو تو ترک کر دو کوئی تردد کی بات نہیں۔

(۹ ربیع الاول ۱۳۹۷ھ)

مولوی صدیق احمد صاحب مدنیو فکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ و بركاتہ۔ آپ کا پہلا خط آیا۔ جواب کی نوبت نہ آئی کہ دیوبند چلا گیا۔ وہاں رہ کر فرصتِ جواب نہ ملی، واپس وطن آیا۔ مولوی صدیق نے دوسرا خط دیا۔ بیمار ہو گیا اب صحت ہوئی۔ اس عرصہ میں دو خط اور آپ کے پہنچے۔ چار خط جمع ہو گئے۔ اب جواب لکھتا ہوں کہ جو جو احوال تم نے لکھے وہ خود ترقی کی خبر دیتے ہیں، حاجتِ جواب نہیں۔ خواب میں رویت حضرت سلمہ (حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ) کی اور چڑس میں پانی بھرنا اور چاہ (کنوئیں) میں جانا، نکلنا یہ سب تمہارے فیضان کی علامات ہیں کہ تم سے کسی کو فائدہ ہو دے گا۔ حضراتِ چشت و قادریہ کے نبات بھی اعلیٰ درجہ کو پہنچے ہیں۔ ایسا خیال ہرگز مت کرنا کہ وہ (حضرات) تشبیہ میں ہی رہے۔ قبض و بسط ہر دو حالت میں ہیں۔ فیصلہ، نباتِ اولیاء میں میرا تمہارا کام نہیں۔ ہر گلے راز نگ دیوئے دیگر است۔ سب اکابر اعلیٰ درجہ تنزیہ کو پہنچے ہیں۔ ایک سے ایک اعلیٰ ہو۔ چند اشخاص کو جو آپ نے مستعدِ بیعت کیا ہے، آپ ہی ان سے بیعت لیوں، آپ کو اجازتِ اخذِ بیعت دیتا ہوں۔ اور تلقین مناسب فرما دیں۔ بفضلہ لائق اس منصب کے ہو۔ اور (ان کو) یہاں آنا کچھ ضروری نہیں۔ بندہ کو زادیہ خمول (گم نامی) میں ہی راحت ہے۔ غریب کو وظیفہ حدیث بتا دینا سہل ہے اور بس۔ آپ بوجہ حُسنِ ظن کیا کچھ میرے ساتھ اعتقاد جمائے بیٹھے ہیں، الحق مجھ کو نہایت شرم ہے۔ میرا حال قابلِ اس کے نہیں کہ کوئی مجھ سے اعتقاد کرے۔ مگر تمہارا حُسنِ ظن

۱۰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین میں صدیق نام کے بہت حضرات ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہاں کون مراد ہے۔

اپنا وسیلہ آخرت جانتا ہوں۔ اَنَا عِنْدَ خَلْقِ عَبْدِی بِنِیْلَہ موجبِ طمانیت ہو رہی ہے۔ پس میرا پردہ فاش کر کے مجھ کو صنائعِ مت کر دو۔ جو طالبِ حق ہے اس کو تم ہی حسبِ حوصلہ کچھ بتلا دو۔

کریم بخش کو جس کے لطائف بند ہو گئے اسے از سر نو تلقینِ لطائف کرو اور گاہ اپنے سامنے بٹھلایا کرو۔ لطائف اس کے جاری ہو جائیں گے۔ علیٰ ہذا عبد الجلیل خاں کو کچھ بتلا دینا۔ (ان کا) یہاں آنا کچھ ضروری نہیں۔ بفضلہ تعالیٰ مجھ سے بہتر تم ہو۔ یہاں تو فقط درس و تدریس کا شغل ہے اور بس۔ — باقی

جو جو کچھ در باب راہِ نبوت و تنزیہ لکھا ہے سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ دوسرے خط میں جو افضلیت مقاماتِ انبیاء و صحابہ ہے وہ سب درست ہے۔ مشتاقانِ مالیر کو ظلم کو آپ پر (کے) حوالہ کر چکا ہوں۔ جہاں تم ہو میری کوئی حاجت و شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا وسیلہ نجات کرے اور جب کوئی کمالِ قلب پر متمکن ہو جاتا ہے اس قدر عظمت اس کی نہیں رہتی جو ابتداء میں ہوتی ہے۔ تیسرے خط میں اجرائے تنخواہ و رفع و ساوس بشریہ و ترقی دریافت ہو کر زیادہ سرور ہوا۔ خواب میں کشمیش کا کھانا بھی اچھا ہے اور درختِ مہر و میوہ وغیرہ یہ سب عمدہ بات ہے۔ سالک کو جب عبورِ غصہ مار پر ہوتا ہے تو یہ اس کے آثار ہیں۔ راحتِ جسمی بھی ضرور ہے۔ چھوٹی شب میں تھوڑا شغل کیا۔ غرض حصولِ بندت سے ہے۔ عبادت قدرِ طاقت کرنا چاہئے۔ خیرُ العمل ما دیم علیہ۔ قیامِ حال نسبتِ اصل مقصود ہے۔ نقشہ دوشل وغیرہ کا مظاہر الحق ترجمہ شکوۃ میں منقول ہے۔ وہ عمدہ نقشہ ہے اس کو ملاحظہ فرمادیں۔ چوتھے خط میں از دیارِ یقین و وضوح احسان لکھا ہے۔ اور خفائے توحیدِ انعالی، سو یہ امر موجبِ ترقی ہے۔ خلوتِ جلوت یکساں ہو جانا آثار اس کے ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک۔ — باقی اقتقاد (اعتدال)

جملہ امور میں وہ بھی بتدریج حاصل ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کثرتِ کلام میں اگر رضا و قلبِ مومن ہو تو وہ بھی عبادت ہے، حسنِ اخلاق میں داخل ہے۔ کوئی امر خواہش نفس سے نہ ہو بلکہ بارِ مانگ و قاعدہ شرع ہو۔ وہ عبادت بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ فی الواقع شریعت فرض اور مقصدِ اصلی ہے طریقت بھی شریعتِ باطنی ہے۔ اور حقیقت و معرفت متمم شریعت ہیں۔ اتباع شریعت بکمال بدون معرفت نہیں ہو سکتا۔ اور شغل تدریس بنظرِ رفاهِ مسلمین اعلیٰ عبادت شانِ انبیاء علیہم السلام ہے۔ اور

(باقی صفحہ ۱۹ پر)

۱۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گان کے قریب ہوتا ہوں۔ ۲۔ بہترین عمل وہ ہے جس پر ملامت ہو۔ (حدیث نبوی)

مَعْرِفَتِ نَفْسٍ وَمَعْرِفَتِ رَبِّ

قرآن مجید کا بیان

(اِذَا فَاذَانُ خَصِرَتِ مَوْلَانَا شَاةٌ وَصَى اللّٰهُ قَدْسٌ سَرَّةً)

ایک سلسلہ کلام میں ارشاد فرمایا۔

نیچے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے متعلق پہلے کچھ تحقیق کی ہے علماء کا کلام دکھلایا ہے کہ علماء نے کیسی کیسی تفسیر بیان فرمائی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دور کیوں جاتے ہیں قرآن شریف کی جانب کیوں نہیں آتے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میں فرماتے ہیں اَفَلَيْنَظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ۝ اِنْسَانٌ كَرِهْنَا جَاہِلٌ ۝ اِنَّہٗ عَلٰی رَجْعٍ لَّخَادِرٌ ۝ اِس کے دوبارہ پیرا کہنے پر ضرور قادر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں اَفَلَيْنَظُرُ الْإِنْسَانَ اِلٰی طَعَامِہٖ ۝ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝ اِنْسَانٌ كَرِهْنَا جَاہِلٌ ۝ اِنَّہٗ عَلٰی رَجْعٍ لَّخَادِرٌ ۝ اِس کے دوبارہ پیرا کہنے پر ہم نے عجیب طور پر پانی برسا یا پھر عجیب طور پر زمین کو بھیاڑا۔ فَاَنْبَتْنَا فِيْہَا حَبًّا وَاعْنَبًا وَزَيْتُوْنًَا وَنَخْلًا وَحَدَّ اَوْقُعْلِبًا ۝ اَفَلَيْنَظُرُ الْاِنْسَانَ اِلٰی طَعَامِہٖ ۝ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝ اِنْسَانٌ كَرِهْنَا جَاہِلٌ ۝ اِنَّہٗ عَلٰی رَجْعٍ لَّخَادِرٌ ۝ اِس کے دوبارہ پیرا کہنے پر ہم نے اس میں سے غلہ اور انگور اور ترکاری اور نہایتوں اور کھجور اور گنجان بارغ اور میوے اور چارہ پیرا کیا۔ تمہارے اور تمہارے مویشی کے فائدہ کے لیے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کے سب کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی ابتداء اولہ
تخلیق کو دیکھے اسی سے اس کو میری بھی معرفت ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک اور مقام پر نہایت ہی شرکت اور
غضب کے لہجہ میں فرماتے ہیں۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۝ اس نے ہمارے لیے (یعنی ہماری شان میں) ایک
عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ اور وہ عجیب مضمون یہی کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ
کیے جانے کا انکار کیا کہتا ہے کہ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی
ہوں کون زندہ کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ آپ جواب میں فرمائیے کہ ان کو وہی زندہ
کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا
جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا لَسْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝ وہ ایسا
ہے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ أَوَلَيْسَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝
جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے۔
ضرور قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
جب وہ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہوتی
ہے تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس
لوٹ کر جانا ہے۔

دیکھیے اس آیت میں نسیان پر نکیر ہے فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
یعنی ہمارے لیے مثل اور نظیر بنائی مخلوقات سے اور ہماری قدرت کو بھی ان کی قدرت پر قیاس
کیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ پس جب نسیان پر نکیر ہوئی تو اس کی ضد واجب ہوئی اور اس کی ضد
ہے اپنی تخلیق کو پہچاننا۔ مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کی جو کہ رب ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ان
کی قدرت پر یقین کرنے کے لیے اپنی تخلیق کا تذکرہ ضروری ہے یہی معنی ہیں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ کے یہ نظر واجب ہے کیونکہ قرآن شریف میں اس کا امر ہے فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

مِمَّ خُلِقَ اور فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ راجح اب جب انسان اپنی خلقت میں دیکھے گا تو بھلائی
 اپنی معرفت اور حقارت اور پھر اس کے واسطے حق تعالیٰ کی عظمت اور ان کی معرفت نہ حاصل ہوگی؟
 اسی کے متعلق فرماتے ہیں اَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ کیا آدمی کو معلوم
 نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا جس کا مقتضائے یہ تھا کہ اس ابتدائی حالت کو یاد کر کے اولاً بوجہ اپنی
 حقارت اور خالق کی عظمت کے جرأت اٹکارا اور گستاخی اعتراض سے طبعاً شرماتا مانیخود اس حالت سے
 صحبت بعث پر عقلاً استدلال کرتا سو اس نے ایسا نہ کیا بلکہ برخلاف اقتضائے مذکورہ وہ علانیہ اعتراض کرنے
 لگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مضمون نفس کی معرفت کرانے کے لیے کچھ کم ہے؟ اس کو فرما کر حق تعالیٰ نے انسان کو
 سرنگوں کر دیا اور بالکل شکستہ اس کو دیا تکبر کے انزال کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا بیان
 کیا ہے لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبر نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ تکبر کا علاج اس سے بڑھ کر
 اور کیا ہوگا جو قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا بَشَرًا خَلَقَهُ اَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ اَنَّا
 خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ - ایک ہمگہ فرمایا خَلَقْنَاهُ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ - اگے فرماتے ہیں فَاِذَا هُوَ
 خَصِيمٌ مُّبِينٌ ای مبالغہ فی الخصومة والجدال الباطل ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا اور اب وہ ہمیں ہے
 جھگڑتا ہے جس کی بلئی اسی سے میاؤں مبین یعنی کھلا ہوا جھگڑا وہ ہم نے اس کو اخص الاشیاء اور
 امہن الاشیاء سے تو پیدا کیا پس اچانک وہ ہمیں سے ایسے امر میں جھگڑا کرنے لگا جس کے صحت کی
 کھلی ہوئی شہادت خود اس کی مبداء و فطرت دیر سے ہے میں کہتا ہوں کہ اب ان سب آیات کے پڑھنے
 کے بعد بھی کیا آدمی میں تکبر رہ سکتا ہے۔ اے کیا کرے ہو؟ اور کہاں جاوے ہو قرآن شریف کو سمجھو
 اس کو بہت کم لوگوں نے سمجھ کر پڑھا ہے حالانکہ اس میں سب کچھ ہے۔

جميع العلم في القرآن لكن

تقاصر عند افهام الرجال

تمام علوم قرآن شریف میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی فہم ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب
 قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اس کے معنی ہی یہ ہوئے کہ آپ کو اپنے تک پہنچانے
 کا سامان کر دیا ہے اور گویا ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ تم کو خدا تعالیٰ تک پہنچا دے گا اس کے
 بعد بھی نہ سمجھو اور یہ سمجھو کہ دوسری چیزوں سے خدا تعالیٰ تک پہنچو گے تو تم پر لطف ہے اس

آیت سے پہلے فرماتے ہیں کہ اَوَّلَمُ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيُنَا اِنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَ
ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
وَالْحَزَنُ وَاَمِنْ دُونِ اللّٰهِ الْهَيْتَ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ
جُندٌ مُّخَضَّرُونَ ۝ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا
کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن گئے ہیں مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيُنَا یعنی جس کے احداث کے ہم خود بالذات
مستولی ہوئے بلا شرکت غیرے نہ خلقاً اور نہ کسباً اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنادیا سو ان میں
بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفع ہیں اور
یعنی کی چیزیں بھی ہیں سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟

دیکھئے کیا شامانہ کلام ہے کتنا شیریں ہے اور کس طرح انسان سے مذائل کو ختم کر دینا
ہے یہ سب میں نے اس لیے سنایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تکبر کے علاج کے متعلق لکھا ہے
وہ ہے سنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ازالہ کے لیے انسان بس اپنی خلقت پر نظر کرے۔ اسی سے سب ختم ہو
جائے گا ازالہ تکبر کا یہ قرآنی علاج ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اَطِيعُوا كُلَّ اَمْرٍ مِّنْهُمْ
اَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ نَعِيمٌ ۝ کَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ نَفْسًا يَعْلَمُونَ کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوس دیکھتا ہے کہ
آسائش کی جنت میں داخل کر لیا جائے گا یہ ہرگز نہ ہوگا ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی
ان کو کبھی خبر ہے یعنی کیا وہ جنت میں بلا ایمان ہی کے داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی محض خام خیالی ہے جَمًّا
يَعْلَمُونَ کی ایک تفسیر نطفۃ قذرة سے کی گئی ہے اس کے متعلق روح المعانی میں ہے کہ وَفِي التَّعْبِيرِ عَنْ
مَادَةِ خَلْقِهِمْ بِمَا يَعْلَمُونَ ہما یکسر سورة المتکبرین مالا یحقی روح ص ۲۹

یعنی ان کے مادہ تخلیق یعنی نطفۃ قذرة کو مِمَّا يَعْلَمُونَ سے تعبیر کرنے میں تکبرین کے تکبر کی تیزی پر
جیسی کچھ ضرب کا رہی ہے اہل بصیرت پر محض نہیں اس سے معلوم ہوا کہ تکبر میں ایک تیزی ہوتی ہے جس کا
توڑنا مطلوب ہے اور وہ ٹوٹتی اسی سے ہے کہ آدمی اس پر غور کرے کہ اس کی اصل اور اس کا مادہ تخلیق
کیا ہے جب یہ دیکھے گا کہ اس کی اصل ایک ایسی آفت اور آذی شے ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس
میں الجھاد اور اپنی حقارت پیدا ہوگی تکبر پاش پاش ہو جائے گا۔ بات سنئے اعتراض نہ کیجئے کہ

امام غزالی تو اس کا علاج ایسا فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں آپ خود سمجھئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا ایسے میں انسان کے نفس کے امراض بتائے اور اس کا معالجہ بیان فرمایا تو پھر یہ کیا گیا اہم کو دور جانے کی کیا ضرورت ہے جانتے ہو کہ شارح کا معمول جو فجر کے بعد سو رہے تین پڑھنے کا ہے وہ اسی ذکر کے مراقبہ کے لیے ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو اور حقارت کو براہ پیش نظر رکھے تاکہ وہ مودی ہو حق تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کی طرف چنانچہ فجر کے بعد ہی بزرگوں کا معمول مراقبہ کا ہوا کرتا ہے تو سب سے پہلا مراقبہ وہ اسی کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انفسی چیزوں پر بھی کلام فرمایا ہے وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ۔ اس کو صوفیاء سیر انفسی کہتے ہیں نیز سیر آفاقی پر بھی کلام فرمایا ہے وَفِيْهَا آيَاتٌ لِّمَنْ يُّعْقِلُ۔ ایک جگہ فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ یہ سیر آفاقی ہے دنیا میں بیوسی نیچے مال ہی چیزیں بالعموم فتنہ بنتی ہیں ان سے تھوڑے بڑے آدمی اب قرآن شریف کو چھوڑ کر اور کون سی کتاب تلاش کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

دیکھئے اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے دو ہی باتوں میں معرفت سکھلا دی ایک میں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ الخ یہ تو معرفت آفاقی ہے اور دوسری آیت میں فرمایا أَوَلَمْ نَكُنْ أَوْلَىٰ بِالنَّاسِ أَنْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ۔ یہ سیر انفسی ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ سے مراد یہی سیر انفسی ہے۔ یہ سیر قریب کی ہے اور انسان کے اندر کی چیزوں کی ہوتی ہے اور سیر آفاقی خاارجی اور باہر کی چیزوں کی ہوا کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی معرفت قریب کی چیزوں سے کیوں نہیں حاصل کرتے۔ (شکریہ "معرفت حق الہ آباد")

جمع و تعدیل

(۱۲)

مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی

(اتحاد شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

ابو شکر سالمی کی تمہید میں ہے "پھر مرجہ کی دو قسمیں ہیں:-

(۱) مرجہ مرحومہ :- یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں (اور ان کے طریقہ کی پیروی کرنے والے)

(۲) مرجہ ملعونہ :- یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ گناہ بالکل مضر نہیں ہے اور گناہ گار کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ عثمان بن ابی لیلیٰ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے ابو حنیفہ کو تحریر کیا تھا کہ "آپ لوگ مرجہ ہیں" انھوں نے جواب دیا کہ مرجہ کی دو قسمیں ہیں (۱) مرجہ ملعونہ، میں ایسے مرجہ سے بری اور بیزار ہوں۔ (۲) مرجہ مرحومہ : ایسا مرجہ جس میں بیشک ہوں۔ اسی جواب میں انھوں نے

(۱) یہ لغزش قلم ہے۔ اصل نام عثمان البتی ہے۔ عثمان البتی البصری (وفات ۳۳۳ھ) نے ارجار کے بارے میں ابو حنیفہ کو خط لکھا تھا۔ ان ہی دونوں کے درمیان مراسلت ہوئی ہے، ابو حنیفہ نے عثمان البتی کے لیے ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس میں وضاحت سے بیان کیا تھا کہ عمل کو رائیگاں کرنے والا ایمان کارائیں گان کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اپنے اس نقطہ نظر کا تاہد میں انھوں نے دلائل پیش کیے۔ اس کے آگے لکھا کہ "کیا تم خود "مومن ظالم" "مومن مذنب" "مومن غلطی" "مومن غاصی" اور "مومن حیا کر۔۔۔" کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہو؟ اس کے آگے ابو حنیفہ نے لکھا ہے "سنو! میں یہ کہتا ہوں کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

یہ بھی تحریر کیا تھا کہ "تمام انبیاء بھی اسی خیال کے تھے، دیکھو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں "إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ
فَانْهُمْ عِبَادُكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (اے اللہ تو انھیں عذاب
نے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان سے درگزر فرما دے تو تو عزت والا اور حکمت والا ہے)"

ابن حجر مکی (امجد بن محمد بن علی بن حجر الحلیسی المصری المکی، "شرح المنہاج"، "الردا ج۱ عن اقرا
الکبار" اور "الصواعق المحرقة" وغیرہ کے مصنف متوفی ۷۷۵ھ) نے "الخیرات الحسان فی مناقب النعمان"
کی ۲۷ ویں فصل میں لکھا ہے "ایک گروہ نے حنیفہ کو مرتبہ میں شمار کیا اور یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اولاً
اس وجہ سے کہ المواہنہ کے شارح کا کہنا ہے کہ غسان امرجی ابو حنیفہ سے ارجاء کا عقیدہ نقل کرتا تھا اور یہ اس کا افتراء اور بہتان
تھا اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے امام کی طرف اپنے مسلک کو سند کے لئے مذہب کی ترجیح و اشاعت کرے تاہنا
اس وجہ سے کہ امدی کا کہنا ہے کہ شروع زمانے میں متسلسلہ ان لوگوں کو جو فضاوتہ کے بارے میں انکی رائے سے اختلاف کرتے تھے
مرتبہ کے لقب سے ملقب کر دیا کرتے تھے یا پھر یہ بات ہو کہ چونکہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی اس لیے
ان کے بارے میں ارجاء کا گمان کیا گیا یا یہی کہ وہ ایمان سے عمل کو برخمہ کرتے ہیں۔"

حاصل کلام اس سلسلے میں یہ ہے کہ ارجاء کا اطلاق کبھی تو اہل سنت و جماعت پر ان کے مخالفین
معتزلہ کی طرف سے جو مرتکب گناہ کبیرہ کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل ہیں کیا جاتا ہے اور کبھی ان ائمہ
پر جو قائل ہیں کہ "اعمال" ایمان میں داخل نہیں ہیں اور نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔
اور یہ مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین کا ہے۔ ارجاء کا اطلاق محدثین کی طرف سے کیا جاتا ہے
یہ محدثین قائل ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اور اعمال ایمان میں داخل ہیں یہ اختلاف محض لفظی ہے
جیسا کہ متقدمین و مستأخرین نے تحقیقی دلو پر بیان کر دیا ہے پھر بھی ہوا یہ کہ متقدمین اور متأخرین

بعض اہل سنت سے جو متبعین اہل اہل ایمان ہیں، فرائض میں سے کچھ کو رایگانہ کر دینے سے میں ان کو دائرہ ایمان سے خارج
نہیں کرتا، تو جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض میں مکمل خداوندی بجالاتا ہے وہ ہمارے نزدیک جنتی ہے جو ایمان اور عمل
دونوں کا آگاہ ہے وہ کہہ گا فرائض جہنم سے جو شخص ایمان لایا اور فرائض میں بعض کا رایگانہ کرنے والا ہو وہ مومن مذہب ہے
اس کے بارے میں ائمہ کی مشیت ہوگی تو اے عذاب سے گاہ مشیت ہوگی تو درگزر فرما دے گا عذاب سے گاہ پر درگزر
فرما دے گا تو گناہ کو "۱۳ عبد الفتاح۔"

کے کلام کی جب طول طول تشریحیں ہوئیں تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ محدثین کی خلاف رائے لکھنے والوں پر ارجاء کا اطلاق کیا گیا اور اس ارجاء کے نام پر ان کی مذمت کی گئی، حقیقت یہ ہے کہ یہ ارجاء کوئی مذہب امر نہیں ہے جیسا کہ ماہرین شریعت سے مخفی نہیں ہے۔

اب جب یہ تفصیل ذہن نشین ہو گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے کسی کا خواہ وہ جلیل القدر محدثین میں ہی کیوں نہ ہو، کسی راوی کے بارے میں مطلقاً یہ کہنا کہ وہ مرجئین میں ہے اس راوی کو گمراہ فرقہ میں شامل کرنے میں جلد بازی سے کام لینے کے لیے کافی وجہ جو اذ نہیں ہے بلکہ اس موقع پر بھاننا پر کھنا ضروری ہے، پھر جو صورت مرجع معلوم ہو اس کے مطابق حکم لگانا چاہیے، البتہ اگر کوئی غرضی یا حالی قرینہ اس پر دلالت کرے یا ہو کہ ارجاء کے الزام سے یہاں وہی ارجاء مراد ہے جو گمراہی ہے تو اسے راوی کے بارے میں گمراہ ہونے کا حکم دینا غلط نہ ہوگا، یوں تو یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ کسی معتزلی نے اس راوی پر ارجاء کا اطلاق کیا ہو وہیں سے جرح کرنے والے یہ الزام اس راوی کے اوپر لگا دیا ہو محض اس بنا پر کہ معتزلی کا یہ الزام شہرت پا گیا اور جرح کرنے والے نے یہ تحقیق نہیں کی کہ الزام لگانے والا دراصل معتزلی تھا! یہ بھی احتمال باقی رہتا ہے کہ جس راوی کو مرجعہ میں داخل کر دیا گیا ہے وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان میں کمی بیشی کو اور ایمان میں عمل کو داخل نہیں مانتے ہیں تو اس پر کسی محدث جامع نے محدثین کے طریقے کی پیروی میں ارجاء کا لفظ بول دیا ہو۔

اس کی مثال ابن حجر عسقلانی کی کتاب 'لسان المیزان' میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن الحسن (امام محمد) کے تذکرے میں موجود ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں "ابن عدی نے اسحاق بن راہویہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے یحییٰ بن آدم کو یہ کہتے سنا کہ شریک مرجعہ کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ محمد بن الحسن (امام محمد) نے ان کے سامنے گواہی دی تو انھوں نے قبول نہیں کی، جب ان سے اس بارے میں کہا گیا تو انھوں نے کہا: "میں ایسے کی گواہی قبول نہیں کرتا جو کہتا ہو کہ نماز ایمان میں داخل نہیں ہے۔"

یہ صریحی ثبوت ہے کہ امام محمد پر ارجاء کا اطلاق محض اس لیے کیا گیا کہ وہ نماز کو اصل ایمان کا جز نہیں مانتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ ارجاء گمراہی نہیں ہے۔

اسی طرح ذہبی نے میزان الاعتدال میں مسعر بن کہام کے احوال میں ان کی ثقاہت کے

ذکر کے بعد لکھا ہے "سیلمانی کے اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ مسعر ابن کہ ام، حماد بن ابی سلیمان، نعمان عمرو بن مرہ، عبد العزیز بن ابی رواد، ابو معاذیہ اور عمر بن ذر وغیرہ مرحبہ تھے۔ میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ ارجاء متعدد جلیل القدر علماء کا مسلک ہے۔ ارجاء کے قائل کی خدمت مناسب بات نہیں ہے۔"

اسی طرح "الملل والنحل" میں شہرستانی کا مرحبہ کی بحث کے آخر میں لکھا ہے "مرحبہ کے ممتاز لوگوں میں جیسا کہ روایت کیا جاتا ہے، الحسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، سعید بن جبیر، طلق بن حبیب، عمرو بن مرہ، محارب بن ثاقب، قتال بن سلیمان، ذر، عمرو بن ذر، حماد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد بن الحسن اور قتادہ بن جعفر ہیں اور یہ سب ائمہ حدیث ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب کی تکفیر نہیں کرتے اور اس کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا حکم نہیں دیتے برخلاف خوارج اور قتادہ کے۔"

بعض شیعہ مصنفین نے — جیسے الاستقصاء کا مصنف — سیلمانی کے اس قول کو جو اوپر مذکور ہوا کہ ابو حنیفہ مرجئین میں تھے، پکڑ لکھا ہے، "میں کو یہ بھی علم نہیں کہ یہ قول رد کیا ہوا ہے یا نقاد اہل سنت کے نزدیک مؤید ہے۔" سیلمانی نے ایک دوسری جگہ ابو حنیفہ کو شیعہ قرار دیا ہے، اس رد کردہ بات پر شیعہ مصنف نے کیوں نہ سند سمجھا؟ اس طرح ابو حنیفہ ان کے ٹھکانے ہوئے مذہب میں داخل ہو جاتے! ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں عبد الرحمن بن ابی حاتم کے ذکر میں لکھا ہے "میں ان کا عبد الرحمن کا ذکر نہ کرتا اگر ابو الفضل سیلمانی نے ان کا ذکر نہ کیا ہوتا۔ اس نے یہ بڑی حرکت کی ہے۔ اس نے لکھا ہے "ان شیعہ محدثین کے اسماء جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے یہ ہیں: عیسیٰ، نعمان بن ثابت (امام ابو حنیفہ)، شعبہ بن الحجاج، عبد الرحمن ابن ابی حاتم۔"

مختصر یہ کہ سیلمانی کا یہ قول کہ "ابو حنیفہ شیعہ تھے جس طرح مسترد کر دیا گیا ہے اس لیے کہ دونوں فریق اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے۔ اسی طرح اس کا مذکورہ قول کہ (امام ابو حنیفہ مرجئ تھے) دونوں فریقوں کے ممتاز علماء کے نزدیک غیر مقبول ہے۔

تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ

مولانا محمد یونس نگرانی ایم اے
روسیرج فیلوشپ، عربی لکھنؤ یونیورسٹی

(۱)

ہندوستان کے مسلم فرماں رواؤں کی تصویر کچھ اس انداز سے پیش کی جاتی ہے کہ اصل صورت و حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر کچھ تلاش و تفحص سے کام لیا جائے تو ان کی زندگیوں میں بعض بڑے ہی روشن اور جان دار پہلو ملتے ہیں۔ چنانچہ ناصر الدین محمود کی شخصیت غلام خاندان کے حکمرانوں میں بڑی ہی صاف ستھری اور پاکیزہ نظر آتی ہے۔

طبقات ناصری کے مؤلف کا بیان ہے :

”کہ اس میں انبیاء کے اخلاق اور اولیاء کے اوصاف تھے وہ متقی، زاہد، سخی، عدل پرور بھی تھا۔“

ابن بطوطہ کا بیان ہے :

”یہ بادشاہ نیک چلن تھا، قرآن شریف کی کتابت کر کے اس کی قیمت سے گزارہ کرتا۔ میں نے اس کا لکھا ہوا قرآن مجید دیکھا ہے، خط اچھا ہے اور کتابت منیانہ ہے۔“

ظاہر ہے کہ اس قلیل آمدنی میں گزربس بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ چنانچہ محل میں خادمہ نہ تھی۔ ایک روز اس کی بیوی نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ دوٹی پکاتے ہوئے میرے ہاتھ جل جاتے ہیں، ایک

خادمہ کا بندوبست کر دیجئے۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ یہ مسنتے ہی ناصر الدین محمود رونے لگا۔ اور اس نے کہا کہ یہ دنیا گزر جانے والی ہے، یہاں اس تکلیف کو برداشت کرو اس کا اجر تم کو قیامت میں ملے گا۔ بیت المال سے میں تمہارے لئے کسی بھی خادمہ کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نیک صفت بیوی نے بھی اس خیال سے اتفاق کر لیا۔

اس تقویٰ و کسر نفسی کے ساتھ ساتھ وہ عشق نبویؐ کا بھی متوالا تھا، آپ کا نام نامی اور اسم گرامی لینے میں بھی بڑا اہتمام کرتا تھا۔ اس کے ایک خادم کا نام محمد تھا، وہ ہمیشہ اس کو محمد ہی کے نام سے پکارتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے خادم کو تاج الدین کے نام سے پکارا وہ آیا اور حکم کی تعمیل کر کے چلا گیا اور دو تین دن تک واپس نہ آیا۔ سلطان نے اس کو گھر سے بلا بھیجا اور محل نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ کو ہمیشہ محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ اس دن آپ نے تاج الدین کے نام سے یاد فرمایا تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ کو محمد سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس لئے میں نے اپنی صورت نہیں دکھلائی۔ اس پر ناصر الدین محمود نے جو جواب دیا وہ یقیناً تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے گا۔ اُس نے کہا:-

”محمد! میں تم سے ناراض نہ تھا، لیکن جب میں نے تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں وضو سے نہ تھا، اور محمد کو شرم آئی کہ میں محمد کا نام لوں اور بے وضو۔“

ملا عبد القادر بدایونی کا خیال ہے کہ اس کے حالات خلفائے راشدین سے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے بانیس برس حکومت کی لیکن درویشانہ شان ہمیشہ قائم رکھی۔ اس کو بادشاہت کی کوئی ہوس نہ تھی اور آگے چل کر تو اس نے سلطنت کی باگ دوڑ غیاث الدین بلبن کے سپرد کر دی تھی جو کہ اس کا وزیر اور خسر بھی تھا۔ حکومت دیتے وقت اس نے بلبن سے کہا تھا:-

”اپنے تمام اختیارات تم کو دے رہا ہوں لیکن کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ کل خدا کے حضور میں جواب نہ بن پڑے اور ساتھ ہی مجھ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے۔“

(۲)

زمانہ مشہور فرماں روا سلطان شمس الدین التمش کا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ جیسے دینی

تشریف لائے ہیں۔ ساری دنی ہے کہ اُمّی پڑھی ہے لیکن شیخ الاسلام نجم الدین صفری نے یہیں اسے
 علامہ حضرت خواجہ خود ہی ان سے ملنے ان کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں، پھر بھی نجم الدین کچھ زیادہ
 گرم جوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ یہ سردہری محسوس فرما کر وجہ دریافت فرماتے ہیں۔
 اس پر نجم الدین فرماتے ہیں کہ جب آپ کے حکم سے خواجہ بختیار کاکی دلی میں مقیم ہیں میری عزت و توقیر
 میں کمی ہو گئی ہے۔ ان کے باوجود خاطر کو دور کرنے کے لئے حضرت خواجہ نے حکم دیا ہے کہ
 بختیار کاکی ان کے ساتھ اجیر واپس جائیں گے۔ اس اعلان کے سنتے ہی ساری دلی غم و افسوس
 کے سمندر میں ڈوب گئی ہے۔ خود سلطان شمس الدین التمش حیران ہے اور حضرت خواجہ کی خوشام کردہ
 ہے کہ وہ اس زمان کو واپس لے لیں لیکن اور سے جواب دیا کہ یہاں تک ہے۔

خواجہ معین الدین جیسی اور ان کے ساتھ بختیار کاکی بھی دلی سے اجیر کے لئے معائنہ ہو رہے ہیں
 دلی میں کھرام بیٹھے ہیں کہ آج وہ درود محبت و عفت سے محروم ہوئی جا رہی ہے۔
 .. ساری دلی انھیں دونوں بر لوگوں کے پیچھے بھیجے جا رہی ہے۔ التمش بھی حیرانی و پریشانی
 کے عالم میں مبتلا ہے۔ جس جس جگہ ان دونوں بندگان کے قدم پڑ رہے ہیں لوگ اس جگہ کی خاک
 کو بطور تبرک اکھاڑتے ہیں۔ حضرت خواجہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا
 ”بختیار تم سے بڑا تمھارے جانے سے یہاں کے لوگوں کے دلی کی دنیا بڑھ جائے
 گی جو مجھ کو پسند نہیں ہے۔“

یہ خبر عام ہوتے ہی لوگ میں خوشی کی لہر مٹ گئی ہے سلطان التمش بھی بے خبر سنتے ہی خوشی سے دیوانہ ہو
 اٹھا ہے اور جوش کے عالم میں حضرت خواجہ کے پیروں کو بار بار چوم رہا ہے اور بعد میں خواجہ
 بختیار کاکی کے ساتھ خوشی خوشی دلی واپس آ رہا ہے۔

کے ایک کو نے میں بلایا اور ارشاد فرمایا کہ

"مولوی صاحب! اور کام تو عمر بھر کرونگے اس وقت جتنا بھی ہو کے یہاں پڑے ہو

آج کل یہ پڑسیاں ہزاروں میل روز کی رفتار سے جا رہے ہیں۔"

پتنگی بات یہ ہے کہ میں حضرت کے اس ارشاد کا مطلب تو پوری طرح سمجھ نہیں سکا کیونکہ اُس روحانی پرواز سے خود واقف نہ تھا میں کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا تھا تاہم میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک حضرت مولانا کی بیماری کا سلسلہ ہے میں انشاء اللہ یہیں رہوں گا۔ اور دو تین ہفتے کے بعد رسالہ انجمن اور اُس کی دفتری ضروریات کی دیکھ بھال کے لئے دو چار دن کے واسطے بریلی چلا جایا کروں گا۔ پھر یہی معمول رہا۔

جب میں نظام الدین حاضر ہوا ہوں تو حضرت کا ضعف اس درجہ کو پہنچ چکا تھا کہ خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، دوسرے ہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی خدمت کی سعادت بخشی تھی اٹھا کر کھڑا کرتے، اور نماز کے وقت وہی خدام امام کی جگہ مصلے پر لا کر کھڑا کر دیتے، لیکن نہیں معلوم کہ مصلے پر کھڑے ہونے اور تکبیر تحریر کہہ کے نماز شروع کرنے کے بعد کہاں سے قوت آجاتی کہ پوری نماز اچھے خاصے تندرستوں کی طرح کھڑے ہو کر اور ہمیشہ کی حادث کی طرح رکوع و سجود کے ساتھ پڑھاتے کسی سہارے کی بالکل ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی حالت میں ایسا فرق پڑ جاتا کہ سیدھے بیٹھ بھی نہ سکتے اور وہی خدام دیوار سے کمر لگا کر بٹھا دیتے۔ پھر اسی حالت میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ تقریر بھی فرماتے، اور اس تقریر کے دوران پھر قوت سی آجاتی۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر حضرت کا یہ حال بختم خود نہ دیکھا ہوتا تو کسی کے بتلانے سے صحیح طور پر سمجھ نہ سکتا اور سمجھ لیتا تو یقین نہ آتا کہ ایسا کمزور اور بے جان آدمی اس طرح نماز پڑھ سکتا اور پڑھا سکتا ہے اور اس طرح دل کے پورے جذبے کے ساتھ تقریر کر سکتا ہے۔

کچھ دنوں کے بعد جب ضعف اور زیادہ بڑھ گیا تو خود امامت نہ فرماتے لیکن جب جماعت کھڑی ہوتی اور امامت کسی جاتی تو خدام آپ کو صحتِ اول میں کھڑا کر دیتا اور آپ امام کی اقتدا میں پوری

انجمن اس زمانہ میں بریلی سے نکلتا تھا اور اس کی وجہ میرا مستقر اُس وقت بریلی ہی تھا۔

خازن کھڑے ہو کر ہی ادا کرتے۔۔۔۔۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد۔۔۔ صنف اور زیادہ ہو گیا تو آپ کو صنف اول میں بٹھا دیا جاتا اور آپ مجھ کو نماز ادا کرتے۔

آخری دنوں میں جب بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے تو آپ کے پلنگ کو پہلی صف کے ساتھ لگادیا جاتا اور آپ لیٹے لیٹے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، آخری دن تک یہی معمول رہا۔

اس آخری حالت میں بھی دین کی فکر اور مسلمانوں کی دین سے دُوری کے درد کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ جس نے نہیں دیکھا وہ سُن کر یا تحریر میں پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا۔۔۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ کمزوری کی وجہ سے اتنی آواز بھی نہیں نکل سکتی تھی کہ قریب کا آدمی سُن سکے تو بعض خاص خادموں کو اشارہ فرماتے کہ اپنا کان میرے لبوں سے لگا دو، جب وہ کان لگا دیتے تو آپ ان سے فرماتے کہ میری طرف سے یہ بات حاضرین سے کہہ دو! وہ منہ پر کان رکھ کے بھی مشکل ہی آپ کی بات سمجھ سکتے اور پھر لوگوں کو آپ کا پیغام پہنچاتے۔ آپ کے وطن کا زہلہ سے آپ کے بعض اعزہ عیادت اور مزاج پر سیا کے لئے آئے، ان سے آپ نے دریافت کیا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ آپ کی خیریت اور خبر لینے آئے ہیں۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرنے اور مٹنے کا لمحہ ہے اس کی خبر اور خیریت لینے کے لئے اتنی دُور سے آئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دینِ عزیز نہ مٹ رہا ہے اور اس کی خبر لینے کی کوئی فکر نہیں۔

کسی حکیم یا ڈاکٹر کو علاج کے لئے بلانے کی اجازت تب ہی دیتے جبکہ یہ اطمینان ہوتا کہ ان سے دین کی بات کھی جاسکے گی اور ان کو دعوت دی جاسکے گی۔

بیماری کے آخری مرحلہ میں (جہاں تک یاد ہے وصال سے قریباً دو ہفتے پہلے) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ڈاکٹر شوکت اللہ صاحب انصاری کو لے کر آئے (جو اُس وقت دہلی کے ممتاز ڈاکٹروں میں تھے) ان کے ساتھ ایسے ہی ایک دوسرے بڑے ڈاکٹر اور بھی تھے۔ حضرت کو اطلاع دی گئی، فرمایا کہ جب وہ مجھے دیکھنے کے لئے میرے پاس آئیں تو اُنکے بیٹھنے کا انتظام ایسا کر دو کہ وہ آکر فوراً ہی مجھے دیکھنے نہ لگیں، میں پہلے اُن سے اپنی بات کہہ دوں گا، اس کے بعد وہ مجھے دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی انتظام کیا گیا۔ حضرت مفتی صاحب اور دونوں ڈاکٹر صاحبان، اندر حجرہ میں جہاں حضرت کا پلنگ تھا، تشریف لائے اور پلنگ سے ذرا

فاصلہ پر ان حضرات کے لئے جو قالین بچھوایا گیا تھا، اُس پر بیٹھ گئے۔

حضرت نے انتہائی کمزور آواز میں ڈاکٹر صاحبان کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک فن ہے جس سے مخلوق استفادہ کرتی ہے اور میں نے

اس فن میں آپ کی تعریف سُنی ہے۔ لیکن یہ وہ فن ہے جس کو ماند کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کو چند ظاہری معجزے (مادہ ادا نہ ہونے اور کورہیوں کو اچھا کر دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا)

دیکھ بھی جایا تھا، اور یہ تو آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روحانی علوم دیئے

گئے تھے وہ ان ظاہری معجزوں سے بدرجہا اعلیٰ اور افضل تھے۔ تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے

کہ ہمارے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو روحانی علوم اور دینی احکام بھیجے

گئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روحانی علوم اور ان کی لائی ہوئی شریعت

کو غیر چلن دار کر دیا، تو ذرا سوچئے کہ حضور کی لائی ہوئی ان روحانی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا کتنی

بڑی چیز کی ناقدری ہے۔ لوگوں سے ہم بس یہی کہتے ہیں کہ وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں

ورنہ بڑے گھائٹے میں رہیں گے۔“

حضرت نے جب اپنی یہ بات پوری فرمائی تو ڈاکٹر صاحبان کو طبی معائنہ کا موقع دیا۔ اُن

حضرات نے اپنے طریقے پر خوب اچھی طرح دیکھا بھالا۔ حجرہ سے باہر آکر ان دونوں حضرات

نے آپس میں انگریزی زبان میں کچھ گفتگو کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر شریک اللہ انصاری صاحب نے

حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ ہم دونوں اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے فقہ اور طبی حساب سے

تو اس شخص میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے پھر یہ شخص بوڑھا کہاں سے ہے۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکے کہ

یہ بات ہمارے فن سے بالاتر ہے، کوئی روحانی طاقت ہے جس سے یہ شخص زندہ ہے اور بول

رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی اس آخری بیماری میں حضرت کی خدمت

میں قیام کی جو توفیق ملی یہ اس گنہگار بندہ پر اُس کے رب کریم کی خاص الخاص نعمت تھی۔ دین کی

ہر سی حقیقتیں جو کتابوں کی عبادتوں سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکتی تھیں حضرت کا حال دیکھ کے

لکھنؤ کچھ سمجھ میں آگئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواص امت کے احوال کا سمجھنا

کچھ آسان ہو گیا۔

میرے ایک دوست اور دورہ حدیث کے ہم سبق عالمِ دین، جو کتبِ تصوف کے مطالعہ کا بھی ذوق رکھتے تھے، انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ میں نے تصوف کی ایک کتاب کا نام لے کر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے وہ کتاب تو ملاحظہ فرمائی ہوگی۔

حضرت نے ارشاد فرمایا: —

”مولانا! میں نے کتب زیادہ نہیں دیکھیں، ہاں ایک قطب دیکھا ہے۔“

اس سے حضرت کا اشارہ اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کی طرف تھا۔ سبحان اللہ! کس قدر بیخ اور کیا حقیقت افزہ ارشاد ہے۔

ماہنامہ ذکرِ رام پور کا عظیم منبر

داعی اعظم تبریز میں

اپنی مخصوص آیتِ تاب کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے

● شانِ بندگی ● داعیانہ تڑپ ● مثالی کردار ● تعلیمِ تربیت

کا پیغمبرِ انداز۔ پمستانِ رسالت سے چنے ہوئے چار خوش رنگ پھولوں کا جس گلستاں میں ہر گھر، ہر محل، ہر لائبریری اور ہر مکتبہ کی زینت و ضرورت

● سیرتِ رسول پر ایک نئے انداز کی نہایت مفید روشنی ● شہیدِ ایمان رسول کے لیے

ایک خصوصی تحفہ۔ ایڈیٹر ذکری محمد یوسف اصلاحی کے نظم سے سیر پر اردو شریک میں ایک گرانقدر اضافہ

سند و گواہیوں سے ڈوبا ہوا اندازِ بیان — ہر ماہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو بے اختیار جی چاہے۔

۳۰۰ روپے کتابی سالانہ جگہ ۲۵۰ صفحات، نہایت خوشنما ٹائٹل، ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک کامیاب شگفتہ مجموعہ قیمت صرف ۵۰/- سالانہ خریداروں کے لیے بلا قیمت سالانہ تعاون ۱۵/-

اولیں فرستیں اپنی کاپی محفوظ کر لیں۔ مکتبہ ذکرِ رام پور پوری ۱۰۱-۲۸۴۹

جَنَابُ دَاكْٲُرِ سَمِیْعُ الْحَقِّ صَاَحِبُ

مَعْدِنَةُ اَرْدُو رَاقِی یُونِی وِرسِی

مجموعہ

(سُورَةُ جُمُعَةٍ كَا اَزَاوْ مَنْظُومِ اَرْدُو تَرْجُمَہ)

(۱)

اللہ کی تسبیح جو مالک ہے جہاں کا
وہ جسکی ثنا شیوہ ہو سب اہل فضاں کا
پہچانتے تھے لفظ نہ جو علم و بیاں کا
اور تزکیہ کرتے ہیں ہر اکسیر و جواں کا
چاہے کہ رہا ہو کوئی بدکار جہاں کا
دیں گے وہ پیام انکو بھی تزکیہ جہاں کا

سب اہل زمیں اہل سموات ہیں پڑھتے
قدس، عزیز اور حکیم اپنے تئیں ہے
ان لوگوں میں مبعوث کیا اُس نے پیغمبر
کیات الہی وہ سناتے ہیں سبھی کو
کھلاتے ہیں قرآن سے حکمت کی وہ باتیں
وہ دوسرے جو شامل اصحاب نہیں ہیں

یہ فضل الہی ہے جسے چاہے وہ بخشے
اللہ کا ہے فضل بڑے فضل رساں کا

(۲)

پر اُس کے ہی احکام سے سر پھیر چکے ہیں
گویا کہ وہ گدھے ہیں جو بوجھوں سے لدے ہیں
اللہ کی باتوں کو جو جھٹلاتے رہے ہیں
جو ظلم سے قانون کی حد توڑ چکے ہیں
کیا رشتہ یاری میں خدا ان سے جڑے ہیں

وہ جن کو بنایا گیا تورات کا حامل
ہے اُن کے سر پرست کتابوں کا گراں بار
کتا ہی بُرا حال ہے ارباب جہنا کا
اللہ نہیں دیتا انھیں ذوقِ ہدایت
پوچھ اُن سے جو کھلاتے ہیں دُنیا میں یہودی

اللہ کی آفت کے سزاوار ہوئے ہیں
 مرد بکھنا دھوے میں نہ پہنچے وہ رہے ہیں
 کاموں سے جو میں وہ رہا ہے لگے ہیں
 وہ پوری طرح ان کو سمجھ بوجھ رہے ہیں
 لینے کو ہمیں موت کے آغوش کھلے ہیں
 جو غائب و موجود کے دانندہ پڑے ہیں

دکھلائیں گے وہ تم کو تھارے سمجھی کر موت
 اس وقت جانے گے کہ کیا کرتے رہے ہیں

(۳)

بڑھ یاؤ خدا کے لیے اے مومن و مومنہ
 اور جان لے اس میں ہیں چھپے خیر کے آثار
 جا دھرتی پہ ہو فضل الہی کا طلب گار
 یہودی ہے مطلوب تو رکھ کثرتِ اذکار
 اس سمت لپک جاتے ہیں روزی کے طلب گار
 اس طرح کا مومن کا کہیں ہوتا ہے کردار
 کس چیز سے راہنی ہو خداوند جہاندار

ہیں رزق رساں جتنے ذرائع بھی جہاں میں
 ہے سب سے بڑا رزق کا اللہ نگہدار

یہ زعم ہے باطل کہ جہاں بھر سے الگ وہ
 گواہ ہے تو موت کی کر لیں وہ تمنا
 ہرگز نہ کبھی موت کی خواہش وہ کریں گے
 اللہ یہ ظاہر ہے جفا کاروں کی نینت
 کہہ ان سے کہ تم موت سے کیا بھاگ رہے ہو
 پھر تم کو وہ پلٹائے گی اللہ کی جانب

جب جمیع کو مسجد سے ندا آئے اذان کا
 بازار جہاں چھوڑ کے مسجد میں پہنچ
 جب ذکرِ خدا سے ہو تو فارغ تو بکھر جا
 ہر حال میں غافل نہ ہو تو یادِ خدا سے
 جب دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا تماش
 رہتے ہیں کھڑے آپ وہاں منتظران کے
 بیوپار یا تفریح سے بڑھ کر

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHAKLA)

BOMBAY-3

بریلوی فتنہ کا نیاروپ

ارشاد قادری صاحب کی کتاب "زلزلہ" کا

تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب

از مولانا محمد عارف سنہ ۱۳۵۱ھ

اس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ

ارشاد قادری صاحب نے زلزلہ میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے تو حیدر اور شریک کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے اور علم غیب اور تصرف ان دونوں مسئلوں کی ایسی تفسیر و تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی

آخر میں

بریلی کے تحفہ بریلی فتنہ کی تاریخ اور تعارف پر ایک مستقل بصیرت افروز

اور زلزلہ انگلن مضمون ہے

موضوع میں مولانا محمد عارف منظور نمائی کا ایک مفصل مکتوب

دھڑک رہا ہے کتاب کا پیش لفظ ہے

قیمت پانچ روپے

پبلشر: ماسٹر افغان، کبیری روڈ، کھنہ (انڈیا)

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلاسٹ میں برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کیلہ

عُمدہ ونا سیتی
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کیلہ

سٹیلولا، سٹیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کیلہ

اوبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کیلہ

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کیلہ

امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کیلہ

احمد میسرز، ممبئی ۸

الفوائد
الغنية
للمصنف

مجلد

محمد منظور نعمانی

تصویر کیا ہے؟

• مولانا محمد منظور عثمانی
• مولانا سید ابوالحسن علی
اور مولانا محمد اویس ندوی

کے مشترکہ تصنیف

اردو میں تصوف سے تعلق کئی لکھی کتابیں اس بار میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف، تحقیق اور مباحث کے سلسلہ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے اور ان تمام حق پسند حضرات کیلئے باعث اطمینان ثابت ہوئی ہے جو تصوف کے بارے میں انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں

آٹھ گزرات قدر مقالوں پر مشتمل ہے

بیاداری کتابت و طبعات

نور محمد

خلاصہ صورت گزشتہ پیش سے مراد

جنت علیہ۔ صرف پانچ روپیہ (مطالعہ معقولہ تک)

تصوف کے حاکم اور کتب خانہ
بیاداری فرست کر ہر سہ ماہی

جاری دیگر اہم مطبوعات

اسلام کیا ہے؟	دین شریعت	قرآن آپ کی کتاب اور "تور" معارف الحدیث مکمل	تذکرہ مجدد الف ثانی
عقائد خدام محمد معصوم	مشرکہ لا اھم یاس	ان کی رہی رشتہ	مغفلات حضرت نامہ الیاس
محمود و مغلطای حضرت شاہ محمد یعقوب محمودی جوہانی	سنتین عزیزین	انصاف کیا ہوتا؟	نازکی حقیقت
برکات برہان	انیس سو سال	بریلوی فن کا نیارہ	یصلہ کئی مناظرہ
آپ ج کیسے کریں	آسان حج	سفر نامہ حجاز	حج میں ازبکی (انگریزی)
تذکرہ اسلام کے حرد اور قارائیت	دینی مدارس کے طلباء سے	قاریاں سے	برخور کر نیک سید ہار سے

ناشر کتب خانہ الفیہ لکھنؤ

سَالَانَه چَندَه

ہندوستان سے ۱۲/

پاکستان سے ۱۳/

ضخامت ۸ صفحات

قیمت فی کاپی ۱/۳۰

اس مشترکہ شمارہ کی قیمت ۲/-

لکھنؤ

لفستان

ماہنامہ

سَالَانَه چَندَه

غیر ممالک سے

ایک پونہ

(یا سہ ہفتائی میں روپے)

مہواری ڈاک کے لیے مزید

محصولہ اک کا اضافہ ہوگا

جلد ۳۳

باب ۱۵ فروری و مارچ ۱۹۵۵ء مطابق محرم و صفر ۱۳۷۵ھ

شمارہ ۱۲۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۳
۲	نزول مسیح	"	۵
۳	جواہر پائے (تخصیص مکاتیب شیدہ)	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	۱۹
۴	اولاد کی تعلیم و تربیت	مولانا جلال الدین مگری	۳۱
۵	جرح و تعدیل	مفتی محمد رضا انصاری فرننگی علی	۴۷
۶	عربی مدارس کا نصاب و نظام تعلیم	حضرت مولانا محمد یوسف بنوری (کراچی)	۵۷
۷	ایک مرد مومن کی وفات حضرت صوفی سید عبدالرب دہلوی	محمد منظور نعمانی	۷۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم اس مسئلہ کے لیے چندہ ارسال کریں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۵ مارچ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری ۱۰ براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کریں پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھد یا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۳۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد سال بھر کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفتان، چھری روڈ، لکھنؤ

(مولانا محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑہ روڈ پر انٹر نے تدویر پر پس میں چھپو اگر دفتر الفرقان چھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

دوسرا انتخاب نمبر

یہ فروری اور مارچ کا مشترک شمارہ ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ

الفرقان کا "دوسرا انتخاب نمبر" ہی شائع ہوگا

"الفتان" ابے ٹھیک ۴۲ سال پہلے ۱۹۱۵ء سے آغاز میں بریلی سے جاری ہوا تھا۔ ساٹھ تیرہ سال اس کا دفتر بریلی رہا۔ پھر ۱۹۷۱ء کے وسط (۱۹۷۲ء کے شروع) میں لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ یہ شمارہ جو آپ کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے حساب سے تینالیسویں سال کا پہلا شمارہ ہے۔

"پہلا انتخاب نمبر" جس میں بریلی کے تیرہ سالہ دور کے منتخب مضامین شائع کیے گئے تھے، گزشتہ سال شائع ہوا تھا۔ خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر کہ عام طور سے اس کو بہت مفید سمجھا گیا اور مختلف موضوعات و مسائل سے متعلق وہ مضامین جو ۳۰-۴۰ سال پہلے بڑی محنت سے لکھے گئے تھے اور جن کی آج بھی وہی اہمیت و افادیت ہے جو اس وقت تھی اور وہ الفرقان کے پرانے قارئین میں دفن تھے، انھیں پھر اس نمبر کے ذریعہ دوبارہ زندہ ہو کر پھر نظر عام پر آگئے اور محفوظ ہو گئے۔

اب "دوسرا انتخاب نمبر" جس کی تیاری شروع ہو چکی ہے، انشاء اللہ مئی کے وسط یا اواخر میں ناظرین تک پہنچ جائے گا۔ لکھنؤی دور کے ابتدائی ۸-۱۰ سالوں میں جو ایسے مضامین شائع ہوئے جن کی آج بھی وہی افادیت اور اہمیت ہے جو ابے ۲۰-۲۵ سال پہلے اس وقت تھی جب وہ لکھے گئے تھے وہ سب انشاء اللہ اس دوسرے انتخاب نمبر کی شکل میں ناظرین کو مل جائیں گے۔ ان میں زیادہ تر مضامین وہ ہیں جن کا تعلق ان حالات اور مسائل سے ہے جو ملک کی آزادی کے بعد مسلمانان ہند کے لیے پیدا ہوئے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ اس دوسرے انتخاب نمبر کو پہلے نمبر سے بھی زیادہ مفید سمجھا جائے گا۔

ایک ضروری بات :- اگرچہ الفرقان کے بدلے اشتراک (سالانہ چندہ اور قیمت) میں اتنا اضافہ کر دینا پڑا ہے جس سے خود اپنے دل پر بوجھ ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ اب بھی "الفرقان" کے آمد و صرف کا توازن صحیح نہیں ہے۔ اس کے صادرات آمدنی سے زیادہ ہیں۔ اور اس کی کچھ تلافی صرف اشتہارات ہی سے ہو سکتی ہے۔ لہذا جو مخلص احباب ایک اشتہار کی فراہمی کے لیے بھی سہم نہ کر سکیں وہ ذریعہ نہ منسرمائیں

"دوسرا انتخاب نمبر" جو تیار ہو رہا ہے اس کے لیے اشتہارات تو زیادہ سے زیادہ آخر اپریل تک آجائے چاہئیں۔ اور منتقل اشتہارات کے لیے جب آپ کی کوشش کامیاب ہو سکے۔

اشتہار کا نرخ نامہ

دفتر سے طلب فرمایا جاسکتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولین

محمد منظور نعمانی

دسمبر کے شمارہ میں قادیانیوں اور قادیانیت سے متعلق ایک مضمون پر گفتگو کی گئی تھی جو پہلے دہلی کے ماہنامہ "بشتان" میں مولانا محمد عثمان فارقلیط کے نام سے شائع ہوا تھا اور پھر اس کے حوالہ سے نقل ہو کر قادیانیوں کے متعدد اخبارات و جرائد میں شائع ہوا۔ راقم سطور نے اس کو سری نگر کشمیر سے شائع ہونے والے قادیانیوں کی لاہوری شاخ کے ہفتہ وار روشنی "ہی" میں پڑھا تھا۔

افغانستان کے ناظرین کو جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، فارقلیط صاحب نے اس مضمون کی تمہید میں یہ ظاہر کر دیا تھا کہ جو کچھ اس مضمون میں لکھا گیا ہے وہ میرے اپنے خیالات نہیں بلکہ، کچھ دانشوروں کے خیالات ہیں جن کو اس لئے شائع کیا جا رہا ہے کہ علماء محققین ان کا تشفی بخش جواب دیں (اور اسی لئے افغانستان کے جوابی مضمون میں "دانشوروں" ہی کی طرف رکھا گیا تھا)۔

لیکن یہ واقعہ ہے کہ مضمون کی تمہید میں فارقلیط صاحب کی اس وضاحت اور صراحت کے باوجود عام طور سے اس کو خود فارقلیط صاحب ہی کا مضمون اور ان کے خیالات کا ترجمان سمجھا گیا اور چونکہ ان کی شخصیت ایک معروف شخصیت ہے، اس لئے علم و استدلال کے لحاظ سے مضمون کے بالکل ہی بے جان اور سراسر مہمل ہونے کے باوجود بیچارے بہت سے وہ لوگ جو اس کی غلطیوں اور مغالطوں کو خود نہیں سمجھ سکتے تھے اس سے متاثر ہوئے اور جو متاثر نہیں ہوئے ان کو فارقلیط صاحب کی نسبت اور تعلق سے سخت پریشانی ہوئی۔ اسی لئے راقم سطور نے بھی اس پر لکھنا ضروری سمجھا۔ اور الحمد للہ کہ عام طور سے اس کو "تشفی بخش" سمجھا گیا اور ملک کے متعدد وسیع جرائد میں اس کو نقل بھی کیا گیا۔

اس سلسلہ میں انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ خود فارقلیط صاحب نے بھی "افغانستان" کے جوابی

مضمون سے اتفاق کیا اور اس کو درست قرار دیا، اپنے بعض خطوط میں بھی جو راقم سطور کے خطوط کے جواب میں انھوں نے لکھے اور اپنے ایک اخباری بیان میں بھی جو ۲۵ جنوری کے روزنامہ "دعوت" دہلی میں شائع ہوا ہے، اس بیان میں موصوف نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ "شبستان" میں جو مضمون اُن کے نام سے شائع ہوا وہ دراصل ان کا لکھا ہی ہوا نہیں تھا، غلطی سے اُن کے نام سے شائع ہو گیا۔ اس سلسلے میں بیان کا اصل متن یہ ہے۔

"چند تعلیم یافتہ حضرات ایک طویل تحریر نیکر راقم کے پاس آئے اور اس کی اشاعت پر زور دیا۔ راقم نے اصل مضمون سے بہت کچھ حذف و ترمیم کے بعد مضمون واپس کر دیا جو ماہنامہ شبستان میں شائع کر دیا گیا۔ مضمون کے آغاز میں راقم نے لکھ دیا تھا کہ دانشوروں کے یہ خیالات اسیلئے پیش کئے جا رہے ہیں کہ علماء کرام ان کانسلی بخش جواب دیں، یہ بھی لکھ دیا تھا کہ راقم کے اپنے خیالات محفوظ ہیں۔ راقم نے مضمون کا عنوان دانشوروں کے لئے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اس پر کوئی عنوان نہ لگا سکے اور ایڈیٹر نے غلطی سے اس پر میرا نام دیریا، اور لوگ غلطی میں پڑ گئے کہ اصل مضمون میری طرف سے شائع ہوا ہے۔

مضمون کے جواب میں رد اسلام کا ماہنامہ تجلی دیوبند اور الفتان لکھنؤ کے جوابات درست پائے گئے۔

(روزنامہ دعوت، دہلی، ۲۵ جنوری ۱۹۷۷ء)

امید ہے کہ جو لوگ فارقلیط صاحب کی نسبت اور نام ہی کی وجہ سے "شبستان" کے اُس مضمون سے متاثر ہو کر غلط فہمی میں یا خود فارقلیط صاحب سے متعلق برگانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس بیان کے بعد اُن کا ذہن صاف ہو جائے گا اور غلط فہمی دور ہو جائے گی۔

"شبستان" والے اُس مضمون میں جیسا کہ ہماری ناظرین کو معلوم ہے اُن "دانشور" حضرات نے مسئلہ نزول مسیح پر بھی گفتگو کی تھی، اس موضوع سے متعلق انکی جن باتوں کے بارے میں ہمارا یہ اندازہ تھا کہ بیجا ایسے عام ناظرین انکی غلطی کو خود نہ سمجھ سکیں گے اور شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، ان پر بقدر کافی دسمبر کے مضمون میں لکھ دیا گیا تھا اور اس مسئلہ پر آئندہ لکھنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ وہ وعدہ اسی شمارہ میں پورا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام ان سطروں کے بعد ای کو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے انشاء اللہ ان لوگوں کے لئے جو فہم سلیم سے محروم نہیں ہیں اس سلسلے میں اطمینان اور بصیرت کا موجب ہو گا۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

مسئلہ نزولِ مسیح

محمدؐ منظور نعمانی

مسلمانوں کے عقیدہ نزولِ مسیح اور حیاتِ مسیح کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک قرآن مجید کی بعض آیات — اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کثیر التعداد احادیث جو مجموعی اور معنوی حیثیت سے یقیناً حدِ تواتر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں۔

اس تواتر کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی پچاسوں کتابوں میں مختلف سندوں اور مختلف عنوانات سے اتنے صحابہ کرام سے نزولِ مسیح کی یہ حدیثیں روایت کی گئی ہیں جن کے متعلق (ان کی صحابیت سے قطع نظر کر کے بھی) اندرونی عقل و عادت یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے باہم کوئی سازش کر کے حضورؐ پر یہ جہتان باندھا ہو گا حضورؐ کی بات سمجھنے میں اُن سب سے غلطی ہوئی ہوگی — پھر اسی طرح ان صحابہ کرام سے روایت کرنے والوں اور پھر اُن سے روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقہ اور ہر دور میں اتنی بڑھتی چلی گئی کہ خالص عقلی اور عادی طور پر اُن کے متعلق بھی اس قسم کا کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بات کہ اس قسم کے تواتر سے کسی چیز کا یقینی اور قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثلاً لندن شہر نہیں دیکھا پیرس نہیں دیکھا، نیویارک اور آسکو نہیں دیکھا، بغداد اور قاہرہ بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کو اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ یہ سب شہر دنیا میں موجود ہیں — آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ یقین آپ کو کس وجہ سے اور کس دلیل سے حاصل ہوا؟ — صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان شہروں کا مختلف لوگوں سے اتنا تذکرہ سنا ہے اور کتابوں اور اخباروں میں ان کا ذکر اس قدر پڑھا ہے کہ جس کے بعد آپ کے لئے

کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ پس اسی کا نام تواتر ہے اور خاص علمی اصطلاح میں اس قسم کے تواتر کو "تواتر قدر مشترک" کہتے ہیں۔

بہر حال نزولِ مسیح کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے تواتر سے ثابت ہے۔ حدیث کی قریباً سب ہی کتابوں میں اس مسئلہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد ہر مسلم عقل کو بالکل قطعی اور یقینی علم اس بات کا حاصل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی اطلاع اپنی امت کو ضرور دی تھی۔ حضرت استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے اب سے قریباً پچاس سال پہلے اس مسئلہ سے متعلق احادیث و روایات کو حدیث کی متفرق کتابوں سے چھانٹ کر اپنے ایک رسالہ "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" میں جمع کر دیا تھا، اس میں شتر سے اوپر مرقوع حدیثیں ہیں جن میں سے قریباً ۴۰ وہ ہیں جو سند کے لحاظ سے محدثین کے نزدیک صحیح یا حسن درجہ کی ہیں۔ حالانکہ تواتر اور حصولِ یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔ بہر حال اس مسئلہ سے متعلق حدیثیں بلاشبہ حد تواتر کو پہونچی ہوئی ہیں اور ماہرین حدیث و روایت نے اس تواتر کی تصریح بھی کی ہے۔ صحیح بخاری کے شارح اور مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ..

وقد تواترت الاحادیث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام
قبلي يوم القيمة -

احادیث متواترہ سے یہ بات معلوم
ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر امت

(تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۲ ج ۴) کو دی تھی۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا اقرار و اعتراف

یہاں ناظرین کو یہ بتا دینا بھی مناسب اور مفید ہو گا کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس کا اقرار و اعتراف کیا ہے کہ نزولِ مسیح سے متعلق حدیثیں متواتر ہیں اور ان کا تواتر اول درجہ کا ہے۔

— "ازالۃ الہام" میں لکھتے ہیں :-

"مسیح بن مریم کے آنے کی پیشین گوئی ایک اول درجہ کی پیشین گوئی ہے جس کو سب بالاتفاق قبول کر لیا ہے۔ اور جس قدر صحاح میں پیشین گوئیاں کہی گئی ہیں کوئی پیشین گوئی اس کے ہم پلا اور ہم وزن ثابت نہیں ہوئی، تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔"

(ازالہ ص ۷۳۱)

یہاں اس حقیقت کا علم بھی ناظرین کے لئے موجب بصیرت ہو گا کہ مرزا صاحب مسیحیت کے دعوے کے بعد بھی طویل مدت تک (دس بارہ سال تک) سب مسلمانوں کی طرح یہی یقین رکھتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور جیسا کہ حدیثوں میں بتلایا گیا ہے وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور کہتے تھے کہ الہامات میں مجھے جو "مسیح" کہا گیا ہے اس کا مطلب صرت یہ ہے کہ میں "مثیل مسیح" ہوں۔
— "براہین احمدیہ" جو ان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے ہے، اس کے ایک حاشیہ میں انہوں نے لکھا تھا :-

"اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔"

(براہین احمدیہ ص ۴۹۸ حاشیہ در حاشیہ ص ۴۹۹)

اور مرزا صاحب کے فرزند اور خلیفہ مرزا محمود نے "حقیقۃ النبوة" میں لکھا ہے کہ :-
"حضرت مسیح موعود باوجود مسیح کا خطاب پانے کے دس سال تک یہی خیال کرتے رہے کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مسیح بنا چکا تھا جیسا کہ براہین کے اعلانات سے ثابت ہے۔"

حقیقۃ النبوة ص ۱۴۲

مرزا صاحب اور مرزا محمود کی ان عبارتوں سے دو باتیں صاف طور پر معلوم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ نزول مسیح سے متعلق احادیث حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور ان کا تو اتر اول درجہ کا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مرزا صاحب نے بھی ان حدیثوں سے یہی سمجھا تھا کہ حضرت مسیح بن مریم (جو اسرائیلی سلسلہ کے آخری پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے وہی) آخر زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے اور انہی حدیثوں کی بنیاد پر ان کو اس عقیدہ پر ایسا یقین اور ایمان تھا کہ (بقول ان کے)

تجبہ اُن کے خدا نے الہام میں اُن کو مسیح قرار دیا تو انہوں نے اس کا مطلب صرف یہ سمجھا کہ میں مثیل مسیح ہوں اور اس کے بعد بھی دس سال تک یہی سمجھتے رہے اور اسی عقیدے پر قائم رہے جو انھوں نے حدیثوں سے سمجھا تھا اور جو پوری امت نے سمجھا اور جو سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے۔

پھر مدت کے بعد (۱۸۹۱ء میں) مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ مسیح بن مریم اور عیسیٰ بن مریم ہوں جن کے نازل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کثیر التعداد حدیثوں میں اُمت کو خبر دی تھی۔

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم سے بالکل محروم نہیں کیا ہے وہ سوچیں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کتنا مہمل اور معقولیت سے کس قدر دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جہاں جہاں مثلاً حضرت ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ اور ان کے علاوہ جن پیغمبروں کا نام کے ساتھ ذکر کیا وہاں تو وہی پیغمبر مراد ہوں۔ جن کا ان ناموں سے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور جو ان ناموں سے معروف ہیں لیکن نزول مسیح سے متعلق پچاسوں حدیثوں میں جہاں جہاں آپؐ نے "مسیح بن مریم" اور عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا ہے اور آخر زمانہ میں ان کے نزول کی خبر دی ہے اس سے آپؐ کی مراد وہ مسیح اور عیسیٰ بن مریم ہیں جن کا اس نام سے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور جو اس نام سے معروف ہیں بلکہ ان سب حدیثوں میں مسیح بن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی جیسا اُن کا کوئی مثیل ہو۔ لاسمول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیا اس سے زیادہ مہمل اور غلات عقل کوئی بات کہی یا سوچی جاسکتی ہے؟ لیکن حیرت ہے کہ قادیانیوں میں مولوی محمد علی لاہوری اور خواجہ کمال الدین جیسے دانشوروں اور تعلیم یافتوں نے بھی اس کو قبول کر لیا اور نہ صرف قبول کر لیا بلکہ زور شور سے اس کی وکالت شروع کر دی۔ بلاشبہ حق فرمایا اللہ تعالیٰ نے "وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ" اور "وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ"۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ حیات مسیح و نزول مسیح کی بنیاد بعض آیات پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کثیر التعداد احادیث پر جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور جن کو محمد علی طور پر سامنے

کہنے کے بعد اس بات کا قطعی اور یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی تھی۔ احادیث کے بارہ میں جو کچھ ہم نے یہاں عرض کیا امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ناظرین کے لئے کافی ہوگا۔

قرآن مجید کے بارہ میں بھی اسی طرح کی ایک اصولی بات عرض کرتے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات سے واقف ہوگا کہ نزولِ قرآن کے وقت بھی عام عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ زندہ ہیں اور آخر زمانہ میں اس دنیا میں پھر نازل ہوں گے اور مروجہ انجیلوں میں یہی لکھا ہے۔

پس اگر یہ عقیدہ ایسا ہی گمراہانہ اور مشرکانہ ہوتا جیسا کہ مرزا صاحب اور ان کے اتنی کہتے ہیں، تو لازم تھا کہ قرآن مجید میں (جس کا خاص موضوع ہر قسم کے شرک کو دھانا ہے) اس عقیدہ کی بھی ایسی ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ تردید اور نفی کی جاتی جس طرح عیسائیوں کے دوسرے گمراہانہ اور مشرکانہ عقائد مثلاً حضرت یحییٰ کی الوہیت اور ابنیت و ولایت اور عقیدہ تثلیث وغیرہ کی کی گئی ہے تاکہ قرآن پر ایمان لانے والی امت اس عقیدہ سے بھی اسی طرح محفوظ ہو جاتی جس طرح حضرت یحییٰ کی الوہیت اور ابنیت و ولایت کے مشرکانہ عقائد سے محفوظ ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس عقیدہ کی ایسی تردید اور نفی نہیں فرمائی گئی۔ جس کی سب سے بڑی اور بالکل عام فہم دلیل یہ ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک جمہور امت کا یہی عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور آخر زمانہ میں وہ پھر نازل ہوں گے۔ ہر دور کے مفسرین، مفسرین اور محدثین، متکلمین اپنی کتابوں میں سب یہی عقیدہ لکھتے رہے۔ حتیٰ کہ ہر صدی کے مجددین بھی (جن کا فاضل کام، یہ ہوتا ہے کہ امت کے اعمال اور عقائد میں داخل ہو جانے والی غلطیوں اور گمراہیوں کی اصلاح کریں اور حق و باطل کے درمیان کیجھنچیں) وہ سب بھی اپنے اپنے دور میں اسی عقیدہ کا اظہار کرتے

۱۔ دیکھیں جائے انجیل لوقا باب ۲۴ آیت ۵۱۔ مرقس باب ۱۶ آیت ۷۔ اعمال باب اول آیت ۱۱۔

۲۔ مرزا صاحب نے الاستفتاء فی حقہ عقیدۃ الوحی میں حیاتِ رسالت کے عقیدہ کو "شُرکِ عظیم" کہا ہے ص ۳۹ اور ان کے

قرآن اور خلیفہ مرزا محمود نے حقیقۃ البوۃ میں اس کو "سخت شرک" بتلایا ہے ص ۵۲۔

رہے اور انتہایہ ہے کہ خود مرزا غلام احمد، الہام اور مجددیت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اور اپنے "خلا" کی طرف سے مسیحیت کے منصب پر فائز ہونے کے دس بارہ برس بعد تک بھی اسی عقیدہ پر قائم رہے اور اسی کو اسلامی اور قرآنی عقیدہ سمجھتے رہے۔ کیا ہوش و حواس رکھتے ہوئے کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا اس کو باور کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو اس عقیدہ کی تردید اور نفی صاف صاف کی گئی تھی لیکن اُمت کے ان سارے طباقوں میں سے کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور خود مرزا غلام احمد بھی پچاس برس کی عمر تک (۱۸۹۱ء تک) اس کو نہیں سمجھ سکے، بلکہ قرآنی آیتوں اور حدیثوں سے اس کے بالکل برعکس یہی سمجھتے رہے کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ زندہ ہیں اور حدیثوں کی پیشین گوئی کے مطابق وہی پھر آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔

یہ مسلم تاریخی حقائق اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہیں کہ قرآن مجید کے تیس پاروں میں کہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے حیات مسیح اور نزول مسیح کے عقیدہ کی تردید اور نفی ہوتی ہو، اگر ایک لفظ بھی ایسا ہوتا تو ہرگز اُمت اس عقیدہ کو اس طرح نہ اپناتی۔ یہ ایسی موٹی اور عام فہم بات ہے جس کو بڑے سے بڑے عالم دین کی طرح ایک تعلیم یافتہ آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قادیانی مسخرفین و تکلمین جن آیتوں کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے عقیدہ حیات مسیح و نزول مسیح کی تردید و نفی ہوتی ہے وہ ان کی صرف کج بحثی اور زبان دکھا دی ہو۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا بیان بالکل واضح ہے۔ (بَلِّسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) وہ ہرگز ایسی چیتاں نہیں ہے کہ اس کا مقصد و مطلب اس پر ایمان لانے والے اس کے سمجھنے سمجھانے پر عمل صرف کر دینے والے لاکھوں علماء اور مفسرین تا تیرہ سو برس تک نہیں سمجھ سکے اور خود مرزا غلام احمد بھی اپنی محدودیت و مسیحیت کے باوجود پچاس سال کی عمر تک نہیں سمجھ سکے۔ حیرت ہے کہ ان قادیانی مسخرفین و تکلمین کو (جن میں مولوی محمد علی لاہوری جیسے دشمنان علم و دانش بھی ہیں) اتنی بے تنگی اور معقولیت سے اتنی دُور بات کہنے کی جرأت کیسے ہوتی ہے جس کو کوئی عقل والا

۱۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے مرزا اصا سب نے حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کر کے اہل مسیح کو غور ہونے کا دعویٰ کیا۔
۲۔ انزال الہام میں کیا ہے جو ۱۸۹۱ء کی تصنیف ہے۔ ۵

اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے کو عقل و فہم سے خالی نہ کر لے۔
واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر اس سے بڑی کوئی سخت نہیں لگائی جاسکتی ہے کہ وہ ایسی زبان میں
ہے کہ خود اس کے ماننے والے عربی زبان کے وہ لاکھوں ماہرین بھی جنہوں نے اپنی عمریں اس کے مطالعہ اور
خدمت میں صرف کر دیں تیرہ سو برس تک اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور اس کی وجہ سے کسی معمولی غلطی
میں نہیں بلکہ "شُرک عظیم" میں مبتلا ہے۔ کیا اسلام اور قرآن مجید کی یہی وہ خدمت ہے جس کا
دعوئی مرزا غلام احمد اور ان کی امت کے مصنفین اور متکلمین کرتے ہیں؟

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض قرآن مجید میں کوئی آیت بھی ایسی نہ ہو جس سے
عقیدہ حیات مسیح اور نزول مسیح کی تائید ہوتی ہو تو صرف یہ بات کہ قرآن مجید نے عیسائیوں کے دوسرے
گمراہانہ اور مشرکانہ عقیدوں (حضرت مسیح کی الوہیت اور ابنیت وغیرہ) کی طرح اس کی تردید اور نفی
نہیں کی (حالانکہ یہ بھی ان عیسائیوں کا خاص عقیدہ تھا) اس بات کی روشن دلیل ہے کہ عیسائیوں کا
یہ عقیدہ اللہ کے نزدیک غلط اور گمراہانہ نہیں تھا بلکہ ان کے بعض دوسرے عقیدوں کی طرح صحیح عقیدہ تھا۔
— کچھ ایسے موقع پر تردید اور نفی نہ کرنا ایک طرح کی تصدیق اور توثیق ہوتی ہے۔ عقل و منطق اور قانون
کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ "السکوت فی معرض البیان بیان" — لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ
واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے عقیدے کے اس جز کی اسی طرح تصدیق و توثیق کی ہے جس
طرح ان کے اس عقیدہ کی کہ حضرت مسیح بن باپ کے کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور
انہوں نے اجار موتی وغیرہ کے معجزے دکھلائے۔ — ہاں حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے
جانے ہی کے سلسلے میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی قرآن پاک نے صراحت سے اور پورے خود
سے تردید کی ہے کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید نے ان کی عظیم
ترین گمراہی "کفارہ" کے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جس پر عیسائیوں کی ساری ہدایوں کی بنیاد
ہے۔ — اب ناظرین اس کی تفصیلی ملاحظہ فرمائیں۔

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں شدید
اعتقادی اختلافات تھے، وہ دونوں سخت اخراج و تفریط میں مبتلا تھے جس کی کچھ تفصیل یہ ہے۔

یہود کہتے تھے کہ (معاذ اللہ) وہ مریم کی ناجائز اولاد تھے (وہ بد بخت حضرت مریم صلی اللہ علیہا وسلم پر زنا کی سمیت لگاتے تھے) نیز کہتے تھے کہ وہ (یعنی مسیح بن مریم) نبوت و رسالت کے جھوٹے مدعی اور کذاب و منفری تھے، اور عوام کو پھاٹنے کے لئے معجزوں کے نام سے جو "تاشے اور کرتب" انھوں نے دکھائے وہ ان کی جاؤ گری اور شعبہ بازی کے کرشمے تھے اور ایسے آدمی کے لئے تورات اور اسرائیلی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو سولی پر لٹکا کے ختم کر دیا جائے، اور اس کی یہ موت لعنتی موت ہوگی۔ تو ہم نے تورات کے حکم کے مطابق ان کو سولی پر چڑھا کے ختم کر دیا اور وہ (معاذ اللہ) لعنتی موت مر گئے۔

اس کے بالمقابل عیسائی ان کو مقدس ترین ہستی، اور "ابن اللہ" اور "ثالث ثلاثہ" (یعنی خدا کا بیٹا اور خدائی کے تین شریکوں میں سے ایک) اور خود خدا کا روپ، تک کہتے تھے، وہ ان کے ان معجزات پر بھی عقیدہ رکھتے تھے جن کا ذکر انجیلوں میں ان کی روایات میں تھا، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح سولی کے واقعہ کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے۔ یعنی عیسائی یہ بات تسلیم کرتے اور مانتے تھے کہ یہودوں نے حضرت مسیح کو سولی دلا کر قتل کر دیا یعنی مروا ڈالا۔ (اور اسی پر ان کے نہایت گمراہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے) لیکن اس کے ساتھ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھالیا اور وہ آئندہ زمانہ میں پھر اس دنیا میں آئیں گے۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ کوئی فریق اور کوئی طبقہ اس کا قائل اور مدعی نہیں تھا کہ عیسیٰ کا طبعی موت سے انتقال ہوا۔

۱۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے "القول فی" میں ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں میں جنس ایسے رنگ بھی تھے جو مسیح علیہ السلام کے مصلوب و مقتول ہونے سے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے دھوکے میں ایک اور شخص (یہودا) مصلوب ہوا جس نے جاسوسی کی تھی اور انہوں نے اس کی صورت بالکل عیسیٰ کی جیسی بنادی اور عیسیٰ کو مسیح سلامت آسمان پر اٹھالیا۔ برنہاس کی انجیل میں بھی یہی لکھا ہے یہ مسلمانوں کے عقیدہ اور قرآن کے بیان کے بالکل مطابق ہے۔ لیکن دنیا کے عام عیسائی مصلوبیت کے قائل ہیں، اور مروجہ انجیلوں میں بھی یہی ہے اور اسی پر ان کے گمراہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے۔ ۱۲

عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں فریقوں کا مذکورہ بالا عقیدہ اور عقائد ان کی تاریخ اور موجودہ انجیلوں میں مذکور ہے اور اس کے زیادہ تر اجزاء قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ پس اس حالت میں کہ اگلے اہل کتاب کے ان دونوں گروہوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں حضرت یسوع کے بارے میں اتنے شدید اعتقادی اختلافات تھے اور وہ دونوں افراط و تفریط کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، ضروری تھا کہ "قرآن مجید" جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے، ان اختلافات کے بارے میں واضح فیصلہ دے، دونوں فریقوں کی گمراہیوں کو رد کر کے اصل حقیقت بتائے اور حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تنزیل کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝

اور اے پیغمبر! تم پر یہ کتاب (قرآن) خاص
اس واسطے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں
کے درمیان اختلاف ہے، تم اس کو صاف صاف
بیان کر دو اور ماننے والوں کے لئے ہدایت اور

رحمت ہو۔ سورہ نحل آیت ۶۴

چنانچہ قرآن مجید نے حضرت یسوعؑ سے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے ان اختلافات کے بارے میں واضح فیصلہ دیا اور ہر فریق کی گمراہیوں کو رد کر کے جو حق تھا اس کا اعلان فرمادیا۔ عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح، اسی طرح انبیت و ولایت مسیح اور تثلیث کے نظریہ کی قرآن پاک نے شدت کے ساتھ تردید کی اور اس کو خالص کفر قرار دیا۔ (مائدہ آیت ۷۲، ۷۳)

اور سورہ مریم کے آخر میں فرمایا کہ "کسی کو خدا کا بیٹا اور اسکی اولاد قرار دینے کی بات اتنی خبیث و شدید ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ لوز کزد میں بوس ہو جائیں" (آیت ۸۸-۸۹-۹۰)

اور سورہ "ذخرف" میں فرمایا کہ "مسیح کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہمارے ایک بندے ہیں جن کو ہم نے خاص انعامات سے نوازا" (آیت ۵۹)

الغرض قرآن مجید نے عیسوی مقامات پر یہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کا مسیحؑ کی الوہیت اور

انجیل و ولایت اور تثلیث کا عقیدہ سخت گمراہی اور رب ذوالجلال کی شان پاک میں شدید گستاخی اور مسیح کفر ہے۔ مسیح بس اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ خود مسیح نے ہم کو یہ تعلیم دی تھی اس پاک اور معصوم پیغمبر پر افترا ہے، اور وہ قیامت میں خدا کو گواہ بنا کر اس سے اپنی برأت ظاہر کر دیں گے۔ (آخر سورہ مائدہ)

اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کی گمراہیوں کو بھی قرآن پاک نے رد فرمایا۔ صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے سچے اور برگزیدہ رسول اور مقرب بندے ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو اپنی خاص قدرت اور حکم سے معجزانہ طور پر کنواری مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ بغیر اس کے کہ کسی مرد نے ان کو چھوا ہو۔ اور مریم اللہ کی برگزیدہ بندی اور صدیقہ تھیں۔ یہودی ان کے بارہ میں جو کہتے ہیں وہ اس پاک بندی پر ان کا "ہتان عظیم" ہے اور اس کی وجہ سے وہ خدا کی لعنت اور عذاب کے مستحق ہیں۔ (سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ مریم میں یہ سب مضامین بیان کئے گئے ہیں)۔

حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کی گمراہیوں کے رد ہی کے سلسلے میں قرآن مجید نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ اور دعویٰ بھی غلط اور موجب لعنت و عذاب ہے کہ ہم نے مسیح کو سولی دلا کر مار ڈالا (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ)۔ آگے فرمایا اصل واقعہ یہ ہے کہ

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ" (یعنی مسیح کو نہ انھوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ قدرت کی طرف سے ان کے لئے شبہ کی ایک صورت پیدا کر دی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایسا خیال کرنے لگے)۔ پھر فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَافَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ

سہ واقعہ کیا ہوا، اور کس طرح لوگوں کو ایسا خیال ہو گیا؟ اس کی تفصیل عام تفسیروں میں مذکور ہے اور پھر اس کی انجیل کا بیان بھی بالکل اس کے مطابق ہے۔ ۱۲

عَنِ نِزَاحِ كَيْمَاهُ (التاء آیت ۱۵۸ د ۱۵۹)

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ (یسودی اور عیسائی) مسیح کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں (کہ وہ مصلوب
مقتول ہو کر ختم ہو گئے یا پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے) اُن کے پاس اس واقعہ کے بارے
میں صحیح علم ہے ہی نہیں، صرف بے اصل اٹکیں اور بے بنیاد قیاس آرائیاں ہیں جن پر وہ چلتے ہیں،
مسیح اور یحییٰ بن ماری نے اُن کو قتل کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا،
اور اللہ پوری طاقت اور حکمت والا ہے (جس نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے یہ سب کچھ کیا)۔

بالکل واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ ان آیتوں میں قرآن مجید نے حضرت مسیح کے مقتول و مصلوب ہونے کی
(یعنی صلیب پر چڑھائے جانے اور مار ڈالے جانے کی) تو پوری صراحت سے نفی کر دی، (بلکہ ایک دوسری
آیت "وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ" (ماڈہ آیت ۱۵۸) میں یہ بھی بتلادیا کہ اللہ نے اُن کو ایسا
بچایا کہ اُن کے یسودی دشمن اُن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے)۔ تو ان آیتوں نے یسودیوں کے اس "لعنتی"
دعوے اور عقیدے کی واضح تردید کر دی کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر چڑھا کے ختم کر دیا اور مار ڈالا، اور اُس
کے ساتھ عیسائیوں کے نہایت خطرناک اور دین کو برباد کر دینے والے عقیدہ کفارہ کو بھی جڑ بنیاد
سے اکھاڑ دیں کہ اس کی بنیاد اسی عقیدہ پر ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے گئے) اور "قتل"
و "صلب" کی اس نفی کے ساتھ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے رفع (اٹھائے جانے) کا
اثبات کیا اور "بل" کا کلمہ درمیان میں لا کر فرمایا "بَلَىٰ تَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا" یعنی ان پر "قتل" کا فعل
قطعاً واقع نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ آیت کے اس آخری لفظ سے صاف
معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے عقیدہ کا یہ جز صحیح ہے کہ مسیح اُپر اٹھائے گئے۔

قادیانیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں "تَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا" کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ نے حضرت عیسیٰؑ کے درجے بلند کر دیئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے "روحانی رفع" مراد ہو
لیکن جس شخص کو ذرا بھی عربیت سے واقفیت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت میں رفع کے
معنی ایسے ہونے چاہئیں جو قتل کی ضد ہوں یعنی مقتول ہونے کے ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ اور ظاہر ہے
کہ کسی نبی کے رفع روحانی و رفع درجات میں اور دشمنوں کے ہاتھ سے اُن کے مقتول ہونے میں
قطعاً کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں مظلومان قتل کئے جاتے ہیں اور زیادہ

ہے، اب اگر یہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے عقیدہ کی طرح اُن کے اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی غلط اور مشرکانہ تھا تو قرآن مجید پر سخت الزام آئے گا کہ اس نے اس موقع پر اس عقیدہ کی نہ صرف یہ کہ تردید نہیں کی بلکہ یہ غضب کیا کہ "بَلْ شَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ" اور دوسری جگہ "وَرَفَعْنَاهُ إِلَىٰ" فرما کر عیسائیوں کے اس عقیدہ پر گویا مہر تصدیق ثبت کر دی اور انتہا یہ کہ اس نے لفظ بھی وہی سفع کا بولا جو خود عیسائی اپنے اس عقیدہ کے اظہار کے لئے بولتے تھے اور جو انجیلوں میں اب تک بھی موجود ہے اور اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک جمہور امت نے بھی قرآن پاک کے ان الفاظ سے یہی سمجھا کہ حضرت عیسیٰ اوپر اٹھائے گئے۔ پھر تو (معاذ اللہ) قرآن مجید نے خود ہی لوگوں کو گمراہ کیا اور ساری امت کو ایک "شُرکِ عظیم" میں جھونک دیا۔

الغرض ہر معمولی سی سمجھ رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کے عقیدہ کی طرح ان کے اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی غلط اور گمراہانہ ہوتا تو پھر جس طرح "مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ" فرما کر اور پھر "وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" کو مکرر لاکر عقیدہ قتل و صلب کی پوری شدت اور صراحت سے تردید کی گئی ہے، اسی طرح "عقیدہ رفع" کی بھی واضح تردید اس موقع پر کی جاتی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے نفی اور تردید کے صاف صفا "بَلْ شَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ" اور دوسری جگہ "وَرَفَعْنَاهُ إِلَىٰ" فرما کر قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کا "رفع" (یعنی اٹھایا جانا) بیان کیا۔ — الغرض عیسائی عقیدے اور انجیلوں کی تصریحات کو سامنے رکھنے کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ قرآن مجید نے ان کے عقیدہ کے اس جز کی (یعنی مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی) تردید نہیں کی بلکہ اس کی واضح تصدیق کی ہے جس طرح عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تصدیق کی ہے کہ حضرت مسیح بن یاق کے کنواری مریم کے بطن سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور وہ "کلمۃ اللہ" ہیں۔ اور جس طرح قرآن مجید نے حضرت مسیح کے احیاء موتی وغیرہ ان معجزات کی تصدیق کی ہے جو انجیل میں بیان کئے گئے ہیں اور عیسائی جن کا دعویٰ کرتے اور عقیدہ رکھتے تھے۔

اگر کسی کے دل میں یہاں اور کجی نہ ہو اور قرآن مجید پر ایمان ہو تو ہماری اس گفتگو کے بعد اس کو اس میں شک و شبہ نہیں رہے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اپنی خاص قدرت

سے معجزانہ طور پر بن باپ کے پیدا کیا تھا، اسی طرح اُن کے دشمن یہودیوں کی گرفت سے اور قتل و صلب سے بالکل محفوظ رکھ کر معجزانہ طور پر اُن کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اُٹھالیا۔
پھر اس کے بعد والی آیت میں ایک خاص انداز میں اُن کی حیات اور آخر زمانہ میں اُن کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

اور سب ہی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اُن پر ضرور بالفور ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے بارہ میں شہادت دیں گے۔

اس آیت کا مطلب جو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے صحیح اور قابل اعتماد سندوں سے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مروی ہے اور آیت کے الفاظ کی ترتیب اور سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو اکثر ائمہ تفسیر نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام (جن کا آسمان پر اُٹھالیا جانا اوپر کی آیت میں مذکور ہوا) ان کی موت سے پہلے ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ سب اہل کتاب (یعنی اُس وقت کے سب اہل کتاب) اُن پر ایمان لے آئیں گے اور اُس واقعی حقیقت کو تسلیم اور قبول کر لیں گے (جو اُن سے متعلق اوپر کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے)۔ اور یہ اُس وقت ہو گا جب اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اس دُنیا میں آئیں گے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سول ارشادات میں اُمت کو دی ہے۔ دیکھی جائے "فتح الباری" ص ۲۸۱ تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۱۲۷۔ ابن کثیر ج ۱ ص ۵۷۸۔ درخشندہ ج ۲ ص ۲۲۲ وغیرہ

الفتان کے اس شمارہ میں جو صفحات اس مضمون (نزول مسیح) کے لئے محفوظ کئے گئے تھے، اُن کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اس لئے مضمون کے آخری حصہ کو روک لینا پڑا۔ تاہم جو حصہ شائع ہوا ہے وہ بھی بجائے خود کافی ہے۔

جواہر پارے

اقتباسات "مکاتیب شریہ"

(تلخیص — از مولانا نسیم احمد فریدی امرؤہی)

— (دوسری قسط) —

مولوی صدیق احمد صاحب مدنیو ضمیمہ السلام علیکم۔ بخیریت ہوں۔ جواب آپ کے چار خط کا سابق ردانہ کر چکا ہوں۔ اب اور خط آیا جس میں پیر جیو فخر الحسن صاحب کا خط ہے۔

عہ الشیخ العالم الصالح فخر الحسن بن عبدالرحمن الحنفی الکنکویؒ — آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے خاص شاگرد اور سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے خدام میں سے تھے۔ فاضل التحصیل ہونے کے بعد فن طب حکیم محمود خان دہلوی مرحوم سے حاصل کیا۔ آخر عمر میں بسملہ طبابت کانپور میں قیام کیا۔

آپ نے حضرت مولانا محدث گنگوہیؒ سے بھی حدیث پڑھی تھی — آپ صاحب حسن و دجاہت اور خوش طبع شخص تھے۔ گنگوہیؒ تقبیر شیریں اور دلکش تھی۔ غرض کہ تمام اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ آپ اپنے اوقات کو مذاہب باطلہ سے مناظروں میں بھی صرف کرتے تھے۔ آپ کی تعلیقات یہ ہیں: (۱) حاشیہ سنن ابوداؤد حسن کا نام تعلیق المحمود ہے۔ (۲) حاشیہ منقرہ علی سنن ابن ماجہ۔ (۳) حاشیہ تلخیص المفتاح۔

آپ نے ۱۳۱۵ھ میں کانپور میں وفات پائی۔ (ترجمہ الخواطر جلد ۸)

اس کا جواب تو وہی جواب ہے جو پہلے لکھ چکا ہوں۔ اور اگر خواہ مخواہ وہ مجھ سے تعلق بلا واسطہ چاہتے ہیں تو اب کی ملاقات تک ملتوی رکھیں۔ اور چند بار استخارہ کر لیں۔ بعد استخارہ و قرار رائے بروقت دیکھا جائے گا۔ کچھ جلدی کی بات نہیں۔ ندامت اعمال کے باب میں جو لکھا ہے تو (آپ پر) کچھ حال اہل وجد حشریہ کا منکشف ہونا ممکن ہے۔ جب نسبت وجدیہ غلبہ کرتی ہے اپنے آپ کو بدتر از کفار سالک تصور کرتا ہے۔ بخاری کے کتاب الایمان میں ملاحظہ کریں کہ اکثر اصحاب اپنے نفاق پر اندیشہ رکھتے تھے۔ اور کوئی مطمئن اپنی نجات و ایمان پر نہ تھا۔

سودہ شہداء سجدہ پیش بیاں پیشانیم
چند بر خود تہمت دین مسلمانانی نہم

یہ شعر شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ اپنے مکتوبات میں اکثر لکھتے ہیں اور غلبہ وجد میں سب اشیاء کو اپنے آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ پس آپ پر اب بعد رفع سکر یہ نسبت اثر کرتی ہے۔ اپنے اعمال و افعال پر ندامت اس کا اثر ہے۔ مبارکباد!

— پیر جو فخر الحسن اگر آپ سے بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ جواب اول لکھ چکا ہوں اس پر عمل کریں۔ پیر جو صاحب کو بعد سلام سنون مضمون واحد ہے۔ متطین خط کی حاجت نہیں۔ بندہ ہوں بندگی سے کیا چارہ جز عرض کام نہیں اور کچھ اختیار نہیں۔ والسلام

(۱۴ رجب ۱۳۵۱ھ)

مولوی صدیق احمد صاحب مد فیہمہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو خط آپ کے پہونچے حال معلوم ہوا۔ جملہ حالات آپ کے عمدہ ہیں خواہ حیرت ہو خواہ عبودیت موجب شکر میں۔ اور خواب جو دیکھے اور نقل کیے وہ بھی رویا صالحہ ہیں۔ محتاج تعبیر نہیں۔ ہاں البتہ اس کے بیان کی ضرورت ہے کہ آپ اس عاجز پابرہنہ کے پیچھے جو اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو اس کی دوجہ ہیں۔ ایک تو آپ کے عقیدے میں یہ امر قرار پایا کہ یہ گناہ کبھی ہے۔ دوسرے فی الواقع اس ناکام کو

۱۵ (انواع و اقسام کے) بتوں کو سجدہ کرتے کرتے میری پیشانی گھس گئی۔ اس حالت میں کب تک اپنے پر دین مسلمانانی کی تہمت دھرتا رہوں (یعنی کب تک اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہوں)

آپ کا وسیلہ ظاہر بنایا ہے سو اگرچہ چاہ (کنوئیں) سے پانی نکلے وقت رہت کے ظروف میں اول پانی آتا ہے مگر کھیت میں جا کر جمع ہوتا ہے۔ سو اولاً تو ظروف جز (بخار) طریق زراعت اور کچھ نہیں اور جو کچھ پانی ان میں رہتا ہے یا آتا ہے وہ بہت قلیل نسبت بہ زراعت ہے۔ اگرچہ ظروف مقدم نداشت پر ہیں مگر نفس تقدم کو کیا شرف ہے۔ لہذا تقدم موجب فخر نہیں۔ ہاں آپ کے اتباع سے فخر ہے کہ "باشد کہ پیرا بذریعہ مرید نوازند"۔ اب یہ لکھتا ہوں کہ مولوی خلیل احمد کی نسبت بیٹھ ہے کہ حضور میں اعلیٰ درجہ کو پہونچنے اور انوار و وقائع و انکشافات جو آپ کو ہوتے ہیں وہ ان کو پہونچ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ اس نسبت مفصلہ کے حامل ہیں۔ اس امر میں ہر اتب ان سے سابق و اعلیٰ ہو اور حضور و یادداشت میں قریب ان کے ہو۔ اپنا یہ فہم ہے۔ والغیب عند اللہ تعالیٰ۔ (کہ ان کی نسبت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے طرز پر مناسب ہے اور آپ کی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی وضع پر حیاں ہے۔ کہ اگرچہ نسبت وہ ہی نسبت ہے مگر بسط و بساطت کا فرق ہے اور بظاہر اب اثر نسبت تمام لطائف و عناصر پر واقع ہو گیا۔ قال اس وقت عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور اس میں اثر ذکر آجاتا ہے والحمد للہ علی ذالک۔

مولوی فخر الحقن کے واسطے جیسا آپ نے مناسب جانا بہتر ہے۔ اب سر دست ان کو ذکر جہر بارہ تسبیح معمولی چشتیہ تلمیقین فرمادیوں۔ وہ کرتے رہیں۔ پھر وقت ملاقات دیکھا جاوے گا۔ بندہ جو کچھ حال خود لکھتا ہے سچا مقصود اس تحریر سے انکار و تواضع نہیں بلکہ یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں تو سب احوال و مراتب بندگان مخفی ہیں۔ نہیں معلوم کہ کون ادنیٰ ہے اور کون اعلیٰ (ہے)۔ مگر انصاف سے مرتبہ بذریعہ احوال عادات و اخلاق معلوم ہو جاتا ہے۔ سو اپنے حالات معلوم ہیں۔ اگر اب بھی وہ دم پیری آپ کے دوبر و مارے جاؤں تو روز قیامت وقت ظہور سرار عبت ایک خفت و سبکی حاصل کرنا اور کشف عجب و ریاد ہو کر ندامت حاصل ہووے گی۔ لہذا بہتر ہے کہ دنیا میں اظہار حقیقت کر کے سبکدوش ہوں اور الزام معتقدین سے اس روز نجات پاؤں اور باقی خیر، کس کو اپنی بڑائی بڑی معلوم ہوتی ہے۔

برادر مولوی صدیق احمد صاحب مد فیوضہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

دو خط آپ کے پہنچے۔ آپ کے خیالات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور خواب جو آپ نے لکھے سب روایا صالحہ ہیں۔ تعبیر کی حاجت نہیں۔..... جیسا آدمی کے اندر کوئی امر نچتہ ہو جاتا ہے وہ سب کو ویسا ہی خیال کرتا ہے بلکہ مشاہدہ کرتا ہے۔ لہذا جو حال سالک پر وارد ہووے گا، سب میں وہ ہی معاونہ کرے گا۔ یہ تو کلیہ ہے..... غرض یہ سب امور درست ہیں۔ ہاں اس سبط کے ساتھ اور تفصیل کے (ساتھ) اپنے کسی دوست کو یہ واردات نہیں ہوئے۔ یہاں (مجھ کو) ہر روز اجمالی یادداشت کی تحصیل رہی اور درمیان کے وقائع محذوف۔ یہ فضیلت آپ کو نصیب ہوئی اور یہ تفصیل آپ کو سپرد ہوئی۔ حق تعالیٰ برکت و ترقی فرماوے۔ آپ کے سب خطوط بندہ نے جمع کر لیے ہیں۔ شاید کسی کے کام آجادیں۔

(۱۳۰۱ھ)

مولوی صدیق احمد صاحب مد فیوضہم السلام علیکم۔

بندہ ایک ہفتہ سے دیوبند ہے۔ آپ کا خط گنگوہ سے دیوبند آکر مجھ کو ملا۔ حال معلوم ہوا۔ عزیزا! وہ کون ہے کہ حدیث النفس سے محفوظ ہے..... مگر خیر اس کا خیر ہے اور شر اس کا شر۔ تدبیر خالق اور اصلاح امور معاش و معاد کی حدیث النفس، صالحات میں ہے اور خلافت اس کے ضد اس کی ہے۔ الحاصل حدیث النفس وخواطر لازم بشر ہیں۔ ہاں اگر غلبہ ہو کر ذکر سے مانع و ساد (روکنے والے) ہو جاویں تو برا ہے۔ تفرقہ زبوں امر ہے، ورنہ کیا اندیشہ ہے۔ ابوالحال کو کوئی خطرہ مضر نہیں۔ ہاں ابن الحال کو ضرور ہے۔ سو آپ بفصلہ تعالیٰ اس سے مامون ہیں۔ معہذا چونکہ سعی آپ کی ازالہ احادیث النفس میں ہے تو تدبیر اس کی یہ ہے کہ صمدیت حق تعالیٰ کی مد نظر ہے۔ اپنا عاجز محتاج ہونا اور حق تعالیٰ کا غنی عاجز نواز ہونا ہر حال (میں) اپنی ضرورت و حاجت اور اس کی توجہ و اعانت کا (تصور) اس مراقبہ سے رفع احادیث (النفس) ہو جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ کچھ ضرورت نہ ہوئے گی۔

مولوی رفیع الدین صاحب کورلیج کا (جو تھے دن کے سجاد کا) دورہ آتا ہے۔ بہت ضعیف

۱۰ حضرت شاہ رفیع الدین عثمانی دیوبندیؒ ابن مولانا فرید الدین عثمانی دیوبندیؒ۔ آپ دارالعلوم (باقی اگلے صفحہ پر)

ہیں۔ درود تک بیہوش رہتے ہیں۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہے۔ حاجی محمد عابد صاحب بھی ایسے ہی ہو گئے تھے مگر تین دورے ٹل گئے ہیں۔ افاقہ ہے۔ سب کو سلام پہنچے۔

۱۳۰۲ھ

برادر مولوی صدیق احمد صاحب مد فیضہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔
آپ کا خط آیا۔ صحت مزاج آپ کی اور حافظ محمود سے طمانیت ہوئی۔ آپ کی ہمت سے توقع ہے کہ عزیز مدوح کو علم نصیب ہو جائے۔ اور خود تو دعا کرتا ہی ہوں کہ اہل عرفین ہوں۔ آپ کی صفائی یادداشت موجب نعمت ہے اور شکر کا مقام ہے۔ ع

تایار کر خواہد میلش بکدام است

کسی کے اختیار میں نہیں۔ سب واجب العطیات کی طرف سے ہے۔ مراقبہ صمدیت، وقتِ خطور خطرات کے بہت مناسب ہے۔ ضرورت تقین شغل کی مبتدائی کے واسطے پڑتی ہے۔ انتہی اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ جس امر سے مطلب برآمد ہو وہ ہی کرے۔ نہ اس کو قید ذکر و ربانی کی ہے۔

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) دیوبند کے دوسرے مہتمم ہیں۔ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی ہاجر مدنی سے بیعت تھے اور ان ہی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر مکی سے بھی اکتساب فیض کیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی آپ ہی کے بلند پایہ خلیفہ مجاز تھے۔ ۱۳۰۵ھ میں بمقام مدینہ منورہ دھال فرمایا اور حبسِ مدفن میں مدفون ہوئے۔ (تذکرہ مشائخ دیوبند) ۱۵ حاجی حافظ سید محمد عابد صاحب دیوبندی عون حاجی عابد حسین۔ آپ کا فیض تعلق سادات رضویہ سے ہے آپ حضرت میاں جی کریم بخش صاحب مری ساکن رامپور منہارال کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر مکی سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی۔ آپ مجددین دلائل العلوم میں سے ہیں۔ تین مرتبہ اس تعلیمی ادارے کے مہتمم مقرر ہوئے تھے۔ آخر مرتبہ شاہ رفیع الدین عثمانی کے سفر ہجرت کے بعد ۱۳۰۵ھ میں مہتمم ہوئے اور ۱۳۰۶ھ تک سندھ اہتمام پر فائز رہے۔ ۲۰ رذی الحجہ ۱۳۲۱ھ کو دھال فرمایا اور ۸ رذی الحجہ ۱۳۳۱ھ کو روز جمعہ دیوبند میں مدفون ہوئے۔ (ماخوذ از تذکرۃ العابدین و تذکرہ مشائخ دیوبند)

۱۵ حضرت محدث گنگوہی کے بڑے صاحبزادے جو عالم شباب میں رحلت فرما گئے۔

کوئی ذکر ہو، نہ کسی تصور و خیال کی۔ غرض کام سے ہے اور میں۔ مجھ کو بھی دُعا میں یاد کر لیا کرو۔ آپ کا
حُسن ظن (میں نے) اپنا رفیق بنا رکھا ہے۔ فقط والسلام

(۱۳۰۲ھ)

مولوی صدیق احمد صاحب مد فیہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آپ کا خط آیا ہے موجب فرحت و سرور ہوا۔ الحمد للہ علی احسانہ کہ آپ کو اُس ذات پاک نے اپنا
بنایا اور اپنی نسبت عطا فرمائی۔ ظاہر باخلق، باطن باحق کیا۔ ع
کجا خود شکر اس نعمت گزارم

یہ سب عنایت پاک پروردگار تعالیٰ شانہ کی ہے۔ آپ کا حال حضرت سلمہ (حضرت حاجی صاحب)
کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ وہاں سے حکم آیا کہ (آپ کو) اجازت اخذ بمعیت و تلقین دینا چاہئے۔ (اللہ
تعالیٰ آپ لوگوں کے) حُسن ظن سے اس ناکام کو بھی باکام فرمادیوے۔ آمین۔
محمود کے حال سے بھی طمانیت ہوئی۔ آپ کی توجہ سے اس کا بھی کام ہو جاوے۔ حق تعالیٰ
آپ کو ہر طرح ترقی فرماوے۔ یہاں سب طرح عافیت ہے۔ مولوی فخر الحسن جاتے تھے، ان کو خط نہ دے
سکا۔ طبع نے تحریر سے کاہلی کی۔ آج جمعہ کو لکھتا ہوں۔

(۱۳۰۲ھ)

مولوی صدیق احمد صاحب مد فیہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آپ کا نامہ دیوبند میں ملا۔ انتقامت باطنی جو عطیہ و امیب العطا یہ ہے، آپ کو ملی ہے۔
مستوجب، شکر بے نہایت کا ہے۔ میں زیادہ کیا لکھوں۔ رزق و نفقہ انسان کا دنیا میں رُفح
حوارج بشریہ کے واسطے ہے، ورنہ انسان کو حالی اموال (مال لا رنے والا) و مخزنِ منزلہ (نجاست
کا ڈھیر) نہیں بنایا۔ پس صاحبِ حُطل و مقام کو یہ ہی میں ہے کہ قدر کفایت ملے۔ زائد تو بس زائد
ہی ہے۔ اللہُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِ آلِ مُحَمَّدٍ کِفَافاً خُودِہَا فخرِ عالمِ عالیہ الصلوٰۃ و السلام کی

لے لے اللہ خاندانِ محمد کو بس اتنی روزی عطا فرما جو روزمرہ کے خرچ کو کافی ہو۔

ہے۔ پھر یہ وظیفہ (تنخواہ) جو ہے ہنوز اس میں کوئی تغیر و تسکیر پیدا نہیں ہوئی جو یہاں سے قطع کر کے دوسری جگہ (جگہ) مشقت کو گوارا کیا جائے۔ بعد ازاں اگر حسبِ مقدمہ تغیر ہوا تو اس وقت دوسرا ذوق کھلا ہوئے کوئی معین جگہ نہیں کہ اس پر حصر ہو۔ جہاں حکم و مقدمہ ہو دیگا وہاں ہو جائے گا۔ بندہ بدست مولیٰ تعالیٰ شانہ، مثلِ مردہ بدست غسال ہے۔ افوض امری الی اللہ۔ پس ہم کو کیا فکر اس شے کا جس کا ضمان (جس کی ذمہ داری) خود مولیٰ العالمین فرماتا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَتَّىٰ نَحْكُمَ بِهَا النَّارُ لَهَا رِزْقُهَا مِنْ رَبِّهِ وَفِي بَطْنٍ فَخْزٌ مُّكْتَمٌ۔ پس میرے عزیز ملک مسلمانانِ (ریاستِ اسلامیہ) میں۔ کرم سے وہاں کے لوگ مر لے جائیں، مطمئن رہو جب تک حکم ہے۔ جس وقت دل تنگی ہو اس وقت جیسا حکم دقت ہو دیگا اور جہاں کا اشارہ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ہے (کی رو سے ہو دیگا۔ تو تم) جانا یا رہنا۔ پس اس پر ہی مستقیم رہو۔

محمد کی حالت سے مسرور ہوتا ہوں، اور تمہارے فیضِ باطن کا ثمرہ بھانتا ہوں۔ اس کو بہت بہت دعا سلام فرمادیں اور حافظہ ابراہیم کو بھی۔ مولوی محمد صدیق صاحب، مولوی فخر الحسن صاحب اور فتح خاں اور جو صاحب عنایت فرمائیں ان کو میرا سلام مسنون فرمادیں جو انھیں کہ آپ کی تلقین سے بہرہ ور ہوئے ان کو مشرفِ بیعت سے فرماؤ۔ بندہ کی اس میں سر بلندی و فرحت کا موجب ہے۔ جمعہ تک قیام دیوبند کا ہے۔ خنبہ کو سہارا چودا کا قصد ہے۔ وہاں چند روز قیام ہو کر براہِ رامپور (میں ہمارا) گنگوہ جادوں گا اگر مقدور ہے۔

(۱۳۰۲ھ)

از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائیے۔ آپ کا خط آیا۔ مدرسہ کی صورت سے مسرور ہوا۔ مولوی محمد صدیق کا وہاں جانا مناسب ہے، مگر مدرسہ انبیٹھ کی خرابی کا خیال

لے (ترجمہ) میں اپنے کام کو اکثر کے سپرد کرتا ہوں۔ ۳۔ زمین پر تمام پہلنے والوں (اور اس پر پہننے والوں) کا لہذا اکثر کے ذمہ ہے ۴۔ اپنے قلب سے فتویٰ ہے۔ عہد مولانا صدیق احمد صاحب انبیٹھوی ریاست مالیر کوٹلہ میں بعد صد مفتی یقین ہے۔ ۸۔ صفر ۱۳۴۲ھ کو مالیر کوٹلہ میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔

ہے۔ اگر یہاں دوسرا تجویز ہو جائے تو پھر کوئی خدشہ نہیں۔ اس وقت تک مجھ سے کچھ ذکر نہیں آیا۔ اگر مشورہ ہوا تو یہی جواب دیا جائے گا۔

سلطان الازکار حقیقی کے بعد خطرات سوک کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔
برجہ کہ سلطان خیمہ زدہ غوغا تہا نہ عام رائے

مگر ہاں (دوہ) خیالی سلطان الازکار ہو گا۔ اب اس کی تدبیر کثرت ذکر ہے کہ بسبب کثرت ذکر کے بیچ ذکر قائم ہو کر بیچ خطرات کو قطع کر دیں۔ خواہ بکھر خواہ بچھی۔ جواب امر ثالث یہ ہے کہ نیستی تام نہیں ہوئی۔ اگر فساد تام ہو جائے تو اگلی راہ مفتوح ہو۔ رات کو ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۳۰۳ھ

مولوی صدیق احمد صاحب مد فیہ ظہم، السلام علیکم بخط آیا۔ آپ کے حالات و فیوض و جوع الی البیدایتہ موجب مزید سرور ہوئے۔ رجوع کے معنی صحیح لکھے ہیں۔ اور یہی ہی حالات تجلی ذاتی کے ہیں، مگر ہنوز کمال اس کا نہیں ہوا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ قریب (مختصر) یہ کیفیت (کامل) ہو جائے گی۔ اور خواہیں جو ہیں وہ نشان آپ کے صراط مستقیم پر چلنے کے ہیں۔ حق تعالیٰ ہر روز انتقامت عطا فرمائے۔ اور اس اسحق کو اور سب درستیوں کو جو سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ زیادہ والسلام۔ دعا کا امید دار اپنے سب دوستوں سے ہوں اور خود دعا سب کے لیے کرتا ہوں۔

رقیمہ بنہ رشید احمد عفی عنہ از گنگوہہ رمضان المبارک ۱۳۰۳ھ

مولوی صدیق احمد صاحب مد فیہ ظہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا خط موجب فرحت ہوا۔ جو خطرہ کہ انتشار نہ دیوں وہ خطرہ ہی نہیں خطرہ ہے کون غالی ہوتا ہے۔ اگر خطرہ نہ ہو تو تمام کار و بار بند ہو جائیں۔ بہر حال شکر کی جگہ ہے مگر

لے توجہ۔ جہاں بادشاہ خیمہ زن ہو گا وہاں ہیبت کی وجہ سے عوام کا شور و غل نہیں ہو گا۔

پروردگار عالم اپنے کسی بندہ کو اپنے ذکر سے منور فرمائے اور مقبول بنا لیتے۔ عزائم اب بھی بلند ہیں
مگر مقابلہ ہونے کی وجہ سے اور ملک سخت ہونے کے سبب سے کمی معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ فی الواقع و کیفیات
عزائم قوت اور نسبت میں زیادہ ہیں۔۔۔ مرزا حضرت مجدد پر حاضر ہو تو کچھ اس ناگوارہ کے
واسطے بھی خیال رکھنا اور نہ باقی مرزا مبارک پر بہ شان نام سلام عرض کر دینا۔ زیادہ کیا
کہوں منشی فتح محمد گوادر سلام یا غلط کا التزام گیارہ سو بار عشاء فرمادیں مولوی عبداللہ
کو بھی سلام مسنون فرمادیں۔ جاننے والے دین صاحب اگر ہوں سلام پہنچے۔ اور مولوی
پیر جی فخر الحسن کو بھی

(۱۳۰۳ھ)

مولوی عدلیق احمد فیوضہم السلام علیکم

بندہ بخیریت ہے، مطمئن رہیں۔ آپ کا خط آیا۔ صحت بعید مرض سے فرحت و مسرت ہو۔
حق تعالیٰ تندرست اور اپنی رضا میں رکھے اور یا ست کے اجٹ کے انتقال کی خبر پہلے
سنی تھی۔ حق تعالیٰ کسی مسلمان کو دہاں مقرر فرمائے۔ انگریز کا اتنا بظاہر اچھا نہیں
ام الصبیان کے واسطے یہ عمل کر دے کہ ایک دھاگا خواہ کسی رنگ کا ہو سفید ہو یا سیاہ اور کوئی
مقدار تاروں کی بھی نہیں، مگر سات یا نو یا گیارہ ہوں تو بہتر ہے۔ اس پر اکتا لیں بارہ سو قاتو
مع تسمیہ پڑھ کر ہر فاتحہ پر ایک گرہ لگاؤ۔ جب ۴۴ فاتحہ اور ۴۴ گرہ ہو جاویں، پھر کے گلے
میں ڈال دو۔ حق تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ زکوٰۃ کے روپیہ سے کچھ خرید کر دینا درست
معلوم ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قیمت زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پس زکوٰۃ
کے روپے سے اگر پارچہ، بوتہ، طعام خرید کر دیا جائے گا۔ بہ نیت زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جاوے گی
اور شرافت کے نزدیک عین شے سے دنیا لازم ہے۔ لہذا خود روپیہ ہی دینا حوط
والبعد عن الخلاف ہے۔۔۔۔۔ جس قدر صدقات آپ نے لکھی ہیں ان سب صدقین طلبا
فقیر ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ حاجت شرح کی نہیں۔ جو مالک قدر نصاب کا ہے
مگر قادر نہیں وہ فقیر ہے۔

جو کچھ بزرگان نے لکھا ہے اپنے اپنے تحقیق و شاہد کر لکھا ہے اور ذات بخت خالص

از بحث ہے..... سوائے مستحق مطلق کے کہ اطلاق سے بھی محض پاک و بری ہے اور کچھ کسی کو علم نہیں۔
 پس اس باب میں حضرت مجدد کو امام بنانا چاہیے اور باقی سب کے کلام کو دکی (تاویل کرنا) مناسب ہے۔
 آج کل سُننِ انبی و اُرد ہوئی ہے۔ جماعت بہت کم ذہن و کم استعداد جمع ہوئی ہے۔ جو چند
 طلباء قابل ہیں ان کا بھی راہ (راستہ) بند ہو رہا ہے۔ مولوی نذیر احمد بھی شریک ہیں۔ کچھ
 شغل (ذکر) بھی کرتے ہیں۔ دو کام ہوئے مشکل ہیں۔ عمدہ طرح پر ایک ہی کام ہوتا ہے.....
 افسوس کسی امر کے نہ حاصل ہونے کا عمل کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ افسوس مقامِ اخلاص
 میں ہوتا ہے۔ اور طمانیت میں دعویٰ حصول ہے۔ بندہ کے واسطے نیستی ہستی سے بہتر ہے کہ
 اصل عبد کی عدم نیستی ہے..... براہین قاطعہ صاف ہو کر آگے (اگے) طبع کے واسطے مطبوع
 ہاشمی میں بھیجی ہے۔

احقر اناس بندہ رشید احمد بعد سلام مسنون میں رسالہ: بفضلہ تعالیٰ بعانیت ہوں۔ آپ کے
 چار نامے بہت اعلیٰ (پے درپے) پہنچے۔ آپ کے حالات و رفیعہ پر سرور ہوتا ہے اور دعا و ترقی کرتا ہوں۔
 اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ آپ کس حالات و خیالات میں (ہیں) اور یہ ناکارہ کیسی غفلتِ سرِ مان میں
 مگر شاید حسنِ ظنِ مخلصان موجبِ مخلصی (مچھڑ کاٹے) کا ہو جائے۔ مگر ما! اس احقر کو نہ
 اتفاق مطالعہ کتب صوفیہ و اہل حقانیت ہوا اور نہ گاہے اس کی طرف خواہش ہوئی۔ کیونکہ نہ اس مشرب
 سے واقف نہ اند یہ مقامات پاسے بغیر کے مقامات کی تحقیق اپنے مقام سے عالی بحث و تحقیق کرنا
 جائز نہ جانا۔..... اپنی بے استعدادی کو دیکھ کر اور ناقابلیت کو یقین کر کے یہ تسلی کرنا کہ ہوں
 کہ اصل الاصول اور اصل مقصود و مامورِ رسالہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہے۔ انہیں بحث
 بندگی سے اور ایمان بالغیب کے کالمشاہدہ ہو جانے سے اور حسنِ اخلاق سے جس کا مالِ غیرت
 عبودیت اور عبودیت پر ہے۔ نہ وہاں کشفِ حقائق تھا نہ وہاں بحثِ حقیقۃ الحقائق (دکے)
 ملاحظہ کی (تھی)۔ اور نہ رابطہ خالق و مخلوق کی کیفیتِ ادراک کی بحث تھی.....
 پس متاخرین کے کشف و انکشاف وہاں نہ تھے۔ بلکہ ان کو وہ مفر تھے۔ پس اپنے دل کی تسلی
 کی۔ اور مطالعہ اور بحث فنِ حدیث میں رہی۔ اس کے بھی کچھ (ہی) مسائل معلوم ہوئے۔

تو اب آپ نے امور وجدانیہ کو کیا لکھوں۔ وہاں اگرچہ صحیح ہوا کشف کو جو مشاہدہ ہے اور علم بدیہی قطعی
(ہے) کس طرح مقابل ہو کر اذکر سکتا ہے۔ لہذا آپ کے سب مشاہدات کا جواب بندہ کے نزدیک
اجمالی طور سے یہ ہے کہ حالات رفیعہ ہیں۔ حق تعالیٰ برکت فرمائیے اور ترقی عطا کرے۔ اور آپ کے
فیض سے عالم کو منور فرمائیے اور اس عاجز کو بھی آپ کے ذیل میں دلچ فرمائیے۔ آمین۔
سید فتح محمد کو ذکر اسم ذات بجز مناسب ہے۔ جو نہ ہو سکے تو وہ بھی جیسے کافی ہے مگر تھوڑا
کوئی اور توجہ (کے لیے) فقط آپ کے پاس بیٹھنا کافی ہے۔ اگرچہ بطور معمولی لطائف کو پیدا
کر کے لطائف طالب پر توجہ (بھی) نہ ہو۔ برکت صحبت اصل توجہ ہے۔ اور محبت شیخ
امر دیگر ہے۔ پس اگر موقع ہو تو فقط پاس بیٹھا کر ان کا خیال کر لیا کرو ورنہ کچھ ضرورت نہیں۔
اور محبت و قرب و احاطہ بھی کینا غافلج اندھم بشر ہے۔ حق ہے اور ایمان اس پر فرض۔ مگر
کیف اس کا مجھول ہے اور جو کچھ تحقیق معلوم بشر ہے وہ سب تحت لا الہ الاہل ہے۔ اس
باب میں نسبت یادداشت نقشبندیہ اقرب الی التحقيق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
یا انٹر جیل جلا لک! اگر اس تحریر میں خطا ہوئی، معاف فرماتا۔ بندہ معذور ہے اور یہ
جانتا ہے کہ ایمان بانٹر اگرچہ ہمارے حق ہو، ایمان بالغیب ہی ہے اور بس۔ اور توجہ کہ
انبیاء نے (جس کی) دعوت دی ہے وہ بالغیب ہی ہے۔ اور نہایت عین ہدایت ہے۔ اندراج
الغہایہ فی البدایہ کے یہی معنی ہیں۔ نسبت کے حصول کے معنی یہ ہیں کہ جو نسبت
بندہ کو حاصل واقعی ہے اس سے تنبیہ اور عارف ہو گیا۔ نہ یہ کہ کوئی نسبت پیدا ہو گئی حضوریہ
علم حضور کا نام ہے۔ نہ ابتداء (پیدا کرنا) حضور کا۔ مکالمات (مخفی)۔ بندہ کے واسطے دعا
فرمادیں۔ حق تعالیٰ آپ کو سجدہ کمال پہنچائے۔

نقطہ السلام

(رجب ۱۳۰۸ھ)

گرامی قدیم مولوی صدیق احمد صاحب مد فیوضہم۔ بعد سلام مستنون مطالعہ فرمائیے۔
پہلے دو خط کا جواب روانہ کر دیا تھا۔ ایک (مالیر) کوٹہ دوسرا سرمنہ۔ اب تیسرا خط بدست
مولوی خدا بخش پہنچا۔ آپ کے رفعت حال سے مسرور ہوتا ہے کہ شاید اس محروم کو بہت سی دلیل
بخش دیوں۔ اور پھر آپ کا حسن ظن جو ہے اس سے بھی توقع خیر ہوتی ہے کہ مقبولوں کا ظن خالی

نہیں جاتا۔ اس عاجز کو صاحب استقامت جاننا اور اس کے قدم بقدم چلنا محض آپ کا حسن ظن ہے
 ————— تعبیر خواب ہو آپ سمجھ درست ہے۔ آپ کو غنا عن الدنیا دافینا ہوگا۔ ————— فالحمد
 لله علی ذالک۔

..... مولوی محمد حسن صاحب سے کہا گیا وہ اقرار کرتے ہیں کہ مسودہ کو درست بعد
 رمضان کریں گے۔ اشغال کی بابت آپ نے لکھا ہے سو آپ کو جملہ طرق کے اشغال کی اجازت
 ہے جس کو جس طرح چاہو تلقین کرو چاہے کوئی شغل اپنی طرح وضع کر کے (بطور خود) بتاؤ۔ کسی
 شیخ متبع سنت سے اجازت لینا مضائقہ نہیں، عمدہ ہے۔ مگر جس سے (کوئی شخص) اجازت
 لیتا ہے اس کے ساتھ ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مبتدع (اہل بدعت) سے اجازت
 ہوئی گی تو اندیشہ تکبر ہے۔ لہذا اس کا خیال ہے اور چند شارح سے ایک شغل کی اجازت
 ہونے کی تبرک زیادہ ہوگی۔ بندہ کے خاص اشغال کوئی نہیں۔ پہلے شارح کے ہی ہیں۔ لہذا ان کو
 جدا گا۔ لکھنا ضرور نہیں ضیاء القلوب وغیرہ میں سب راجح ہیں۔ پس آپ جس طرح شغل کو
 چاہیں، لائق کو تلقین کر دیا کریں۔ مولوی خدابخش کو شغل بھر نفی اثبات کا بتا دیا ہے۔ ان کی طبع
 اور خواہش سے یہ ذکر زیادہ مناسب جانتا ہوں۔ چنانچہ ایک ہی روز کے کرنے میں اثر بتاتے ہیں۔
 مولوی خلیل احمد صاحب اور مولوی محمد حسن اور حافظ مسعودؒ حافظ محمد کا سلام مسنون پہنچے۔

۱۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن محدث دیوبندؒ (م ۱۳۳۹ھ) سے حضرت مولانا خلیل احمد محدث
 سہارنپوریؒ سے ضیاء القلوب مؤلف حضرت حاجی امداد اللہ شہا جرمکیؒ سے مولانا حافظ حکیم مسعود احمد
 صاحبزادہ حضرت گنگوہیؒ

اولاد کی تعلیم و تربیت

قرآن و حدیث کی روشنی میں

امام ابو جلال الدین عسکری، علی گرامہ

اسلام کے نزدیک اس کے ماننے والوں کی یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو علم سکھائیں، صحیح تربیت دیں اور ان کے دین و اخلاق کی نگہبانی کرتے رہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس ذمہ داری کو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اسلام نے بیوی اور بچوں کی معاشی کفالت کے ساتھ ان کی دینی اور اخلاقی اصلاح کو بھی فرط قرار دیا ہے اس لئے کہ انسان صرف غذا، لباس، مکان اور عوداد و رہی کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح فکر، اعلیٰ اخلاق، نیکی اور تقویٰ اور تہذیب و شائستگی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہمت بڑی زیادتی ہوگی کہ اس کی مادی ضرورتیں تو پوری کر دی جائیں اور اس کو صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رکھا جائے قرآن کا صریح حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (سورۃ التحریم)
اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

جہنم سے بچنا اور جنت میں پہنچنا کھیل نہیں ہے اس کے لئے بہت ہی طویل راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان شہر کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس وقت تک یہ سفر جاری رہتا ہے جب تک کہ لمحات حیات ختم نہیں ہو جاتے۔ اس میں اس کو زندگی بھر ایک متعین راستہ پر چلنا پڑتا ہے۔ کچھ اصول و آداب کی پابندی کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنا اور کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ پورا عمل جسے انسان جہنم

سے بچنے کے لئے ضروری تصور کرتا ہے قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے سلسلہ میں بھی اسے ناگزیر سمجھے اور اس کا ان کو پابند بنائے۔ چنانچہ تفسیروں میں آیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں۔ آپ نے فرمایا کہ۔ ”جن باتوں سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے ان سے تم ان کو منع کرو اور جن باتوں کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے ان کا تم ان کو حکم دو۔ یہ چیز ان کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔“ (آلوسی، روح المعانی ۱۵۶/۲۷)

قرآن مجید اور احادیث میں بیوی اور بچوں کی اصلاح و تربیت پر ایک ساتھ بھی زور دیا گیا ہے اور الگ الگ بھی۔ اس مضمون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ان دونوں طرح کی تعلیمات کو پیش کیا جائے۔ یہاں قرآن و حدیث کی صرف ان ہدایات اور اس کے دیے ہوئے اشارات کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا تعلق خاص طور پر اولاد کی تعلیم و تربیت سے ہے۔

عام طور پر اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھا جاتا ہے۔ دولت و ثروت، عیش و راحت اور فخر و مباہرات کا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے اسی لئے اولاد کی خواہش بھی کی جاتی ہے جب ان مقاصد کو پورا کرنے والی اولاد مل جاتی ہے تو آدمی دنیا والوں کے درمیان اترا تا پھرتا ہے، اپنی قوت و طاقت اور سیادت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے حریفوں کو زک دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بہت چھوٹے اور سطحی مقاصد ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ کے پیغمبروں میں بھی اولاد کی طلب پائی جاتی تھی اور ان کے لئے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کی طلب اور تمنا ان حقیر اور ادنیٰ مقاصد کے لئے نہیں رہتی تھی جن مقاصد کے لئے دنیا والے آندے میں کرتے ہیں وہ ایک اعلیٰ اور ارفع مقصد کے حامل ہوتے ہیں اور اسی ایک مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اولاد کی طلب بھی ان کے اندر اسی مقصد کے لئے پائی جاتی ہے۔

حضرت زکریاؑ کو بھی کہ اولاد کے نہ ہونے کا غم ہے لیکن بڑھاپا طاری ہے۔ عمر کے اس مرحلہ میں داخل ہو چکے ہیں کہ اولاد کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ بیوی بھی سن یاں کو پہنچ چکی ہے پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ چپکے چپکے اور آہ و زاری کے ساتھ دعا فرماتے ہیں:

قَهَبْتَنِي مِمَّنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

تو مجھے اپنے پاس سے ایک جائز عطا

ثَرْنِي وَيَنْتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
وَأَجْعَلْهُ رَبِّكَ نَصِيًّا

فرمان جو میرا بھی وارث ہو اور آلِ یعقوب
کا بھی۔ اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ
انسان بنا۔

(مریم - ۶۰۵)

حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی تمنا اور آرزو بوجزن ہے لیکن اس لئے نہیں ہے
کہ وہ ان کے آلِ دولت اور جائداد کی وارث بنے اور ان کے کاروبار اور تجارت یا کارخانہ کو چلائے بلکہ
کہ وہ اس کے ذریعہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں، اور اپنے تفوق اور برتری کا لوہا دوسروں سے منوائیں
بلکہ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب سے دین کی جو دولت ان کو ملی ہے، جس پیغام
کے وہ امین ہیں اور دعوت و تبلیغ کا جو فرض وہ انجام دے رہے ہیں اس کو ان کے بعد اٹھائے اور
اسی دھن اور جذبہ کے ساتھ وہ کام کرے جو کام وہ خود کر رہے ہیں اور جس کے لئے خدا نے ان کو نبوت
سے سرفراز کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ اور خدا ترسی پائی جائے
وہ نیک اور صالح اور پسندیدہ اطوار اور خوش خلق ہو۔ اس لئے کہ بیکار اور بد اخلاق انسان چاہے اس
میں دنیوی لحاظ سے کتنی ہی دوسری خوبیاں اور کمالات کیوں نہ ہوں اس کام کا اہل نہیں ہو سکتا۔
اس وجہ سے حضرت زکریا کی دعا یہ ہے کہ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ
اولاد عطا فرما۔ بے شک تو دعا کا سننے
مستعد ہے۔

(آلِ عمران - ۳۸)

جس اولاد کی تمنا ہے اس کے لئے دولت و ثروت، شان و شوکت، دنیوی عزت و جاہ کسی چیز کی
درخواست اور التجا نہیں ہے بلکہ دعا یہ ہے کہ جو اولاد مجھے ملے وہ فکر و غل اور سیرت و کردار کی نجاست
سے پاک ہو و شست اخلاق اور شائستہ کردار ہو اور اس کی خصلتیں پاکیزہ ہوں۔ حضرت زکریا کی یہ دعا
قبول ہوئی اور ان کو حضرت یحییٰ عطا کئے گئے۔ **ترجمہ معجزہ** کی خوبیوں کا ذکر ایک جگہ الہ الفاظ
میں کیا ہے۔

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَ
رَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

اَلَّتِي نَالَتْ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ
لِّمَنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَ
بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَانًا
عَصِيًّا

سے پکڑو، ہم نے اسے بچپن ہی میں سوجھ
بوجھ اور قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ اور اپنے
پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی۔ اور وہ
پرہیزگار اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک
کرنے والا تھا اور سرکش اور نافرمان نہ تھا۔

(سورہ مریم)

یہ اس نیک اولاد (حضرت یحییٰ) کی صفات ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی اور ان کی کچھ

مزید صفات ایک اور جگہ اس طرح بیان ہوئی ہیں:

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
(آل عمران: ۳۹)

وہ اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کریں گے (حضرت
یعنی کے بے باپ پیدا ہونے کی تصدیق) وہ
سردار ہوں گے، پاکباز ہوں گے، نبی ہوں گے
اور صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔

ایک جگہ ان دونوں باپ میسے (حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ) کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

إِن هُمْ كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَبَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَ
كَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ

وہ نیکی کے کاموں میں سہقت کرتے تھے،
اور ہمیں رغبت (اور شوق) اور خوف (کے) طے
جلے جذبات) کے ساتھ پکارتے تھے اور

(الانبیاء: ۹۰) ہمارے آگے سر جھکائے ہوئے تھے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر بنائے گئے، ان کو معاملات کی بصیرت اور فیصلہ کی قوت عطا کی گئی

محنت اور دل سوزی، تقویٰ اور طہارت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پاکبازی اور دینی و اخلاقی سیادت اور

سرفرازی سے نوازا گیا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں خدا کے پیغمبر تھے۔ اب پیغمبری کا سلسلہ بند ہو

چکا ہے لہذا کوئی شخص پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس ایک پہلو سے قطع نظر اوپر کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے

کہ ایک صالح باپ کے اندر کس قسم کی اولاد کی تمنا ابھرتی ہے اور وہ کس مقصد کے لئے اولاد کا طلب گار

ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اولاد کو کتنی اعلیٰ صفات سے موصوفہ دیکھا چاہتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اولاد کی تمنا اور دعا کرتے ہیں لیکن مطلق اولاد کی تمنا نہیں بلکہ

صالح اولاد کی۔

تَابَ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ

اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

ہم نے اس کو خوش خبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔

(صافات: ۱۰۱)

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔

ہم نے اس کو خوش خبری دی ایک علم والے لڑکے کی۔

(ذاریات)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس اولاد کی خوش خبری دی تھی وہ حضرت اسماعیلؑ تھے۔ حضرت اسماعیلؑ کی دونیاں خصوصیات یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ حلیم تھے دوسرے یہ کہ وہ عظیم علم ضبط نفس اور ربوبی کا دوسرا نام ہے اور علم اس روشنی اور بصیرت کو کہا گیا ہے جو پوری زندگی میں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لئے علم کی ضرورت ہے اور کامیاب زندگی کے لئے علم کی۔ علم سے انسانی فکر کی اصلاح ہوتی ہے اور علم سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اور بہترین تعلقات وجود میں آتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ نے صالح اولاد کی دعا کی اور حسبِ دعا مقبول ہوئی تو حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے جن کی شخصیت صحیح فکر اور اعلیٰ اخلاق و روزں کا مجموعہ تھی، اسی کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ صالح اولاد وہ ہوتی ہے جس میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہوں۔

اولاد اگر صالح اور خدا ترس نہ ہو تو چاہے وہ پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو، اسلام اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس بات کو پیغمبر کی شان کے منافی سمجھتا ہے کہ اسے اپنی طرف منسوب کر لے حضرت فرخ کا بیٹا جب اپنی نافرمانی کے نتیجہ میں خدا کے عذاب کی زد میں آنے لگا تو حضرت نوحؑ نے دعا فرمائی۔ غصایا! تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، لہذا میرے بچے کو اس عذاب سے بچالے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا،

يَا نُوحُ إِنَّكَ لَكَيْتٌ مِنَ الصَّالِحِينَ

اے نوح! وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے

لئے اس دینی کو پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک
اسی کے مطیع فرمان رہو۔

یہی آخری نصیحت حضرت یعقوبؑ کی اپنی اولاد کو تھی۔

کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب
کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں
کو پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت
کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے
باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی
معبود رہا ہے اور ہم سب اسکا کے اطاعت
گزاریں۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ
يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا
نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
(البقرة - ۱۳۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو جس بات کی وصیت اور تاکید کی جاتی رہی چاہے وہ یہ ہے کہ
وہ خدائے واحد کو مانے، اس کی مطیع و فرمانبردار بن جائے۔ زندگی کی آخری سانس تک اس کی اطاعت
و غلامی پر ثابت قدم رہے اور پیغمبروں اور صالحین کے نقش قدم پر چلے۔
اس سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کے پیغمبر اولاد کس لئے چاہتے تھے، ان کو کس قسم کی تعلیم و
تربیت دیتے تھے، کن باتوں کی تاکید اور نصیحت فرماتے رہتے تھے اور کس مقصد کے لئے ان کو تیار
کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بے حد زور دیا گیا ہے
مشہور حدیث کا فقرہ ہے۔

آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس
سے اس کی رعیت کے بارے میں (خدا کے
ان) پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے
گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اس سے

الرجل راع على اهل بيته و
هو مسئول عن رعيتہ و
امراة راع على بيت زوجها
وولده و هي مسئولة عنهم

اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعْظَاكَ
اِنْ تَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ
(ہود: ۱۲۶)

یہ تو ایک 'غیر صالح عمل' ہے اس لئے تم مجھ
سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں
علم نہیں ہے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ
تم جاہل نہ بنو۔

اطلاق کی تعلیم و تربیت جس نہج پر ہونی چاہئے اسے قرآن مجید نے اس نصیحت کے ذریعہ واضح کیا ہے
جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تھی اس نصیحت میں سب سے پہلے شرک سے اجتناب اور خدائے واحد کی
بندگی کی تعلیم ہے اسی ضمن میں مال باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت کے حدود واضح کئے گئے ہیں، پھر
حضرت لقمان نے آخرت کا تصور بھی پیش کیا ہے۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے،
خدا کی تاکید فرمائی ہے جو خدا سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کا حکم دیا ہے اور اس میں ثابت کھڑی کی ہدایت کی ہے۔ آخر میں اخلاق، تہذیب اور شرافت کی بڑے
موثر انداز میں تعلیم دی ہے۔ (لقمان: رکوع ۲)

اسی طرح حضرت ابراہیم کی اس نصیحت میں بھی اس کے خطوط ملتے ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی
تھی، اور جس پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی قرآن مجید نے تاکید کی ہے۔

وَمَنْ يَّرْغَبْ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ
اِلٰمَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدْ
اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي
الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اِنَّهٗ قَالَ
لَهُ رَبِّهٖ اَسْلِمْتُ قَالَ اَسْلَمْتَ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَوَصَّيْ بِهَآ
اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهٖ وَيَعْقُوْبُ
يٰۤاٰسَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ تَكْمُلُ
اَلٰهِيْنَ فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُسْلِمُوْنَ
(البقرہ: ۱۳۰-۱۳۲)

اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے
نفرت کرے سوائے اس کے جو حماقت میں
بتلا ہو۔ ہم نے اس کو دنیا میں منتخب کیا تھا
اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔
اس وقت کا تصور کرو جب اس کے رب نے
اس سے کہا تھا کہ سر جھکا دو تو اس نے کہا
میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا
دیا۔ ابراہیم نے اسی کی وصیت اپنے بیٹوں
کو کی تھی اور یعقوب کی بھی یہی نصیحت اپنی
اولاد کو تھی کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے

ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

یہ بہت جامع الفاظ ہیں ان کے مفہوم میں بچوں کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کے دین و اخلاق کو سنوارنا دونوں ہی باتیں داخل ہیں۔ شریعت کی رو سے والدین اولاد کے سرپرست اور نگراں ہیں ان کو خدا کے ہاں اولاد کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ ان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ بھوک پیاس برہنگی اور مرض سے اپنی اولاد کی حفاظت کریں، بلکہ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو بے دینی اور جہالت سے بچائیں، تشغیب و تشنگی سے آگاہ کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ والدین اگر اولاد کو صحیح راہ پر لے سکیں گے تو خدا کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر انھوں نے اس میں کوتاہی کی اور ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیا یا ان کو بھٹکتے چھوڑ دیا تو ان سے اس کے متعلق سخت باز پرس ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو ادب سکھاؤ، کیونکہ تم سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیا ادب سکھایا اور کیا تعلیم دی، جس طرح اس سے پوچھا ہوگا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور تمہاری کتنی اطاعت کی۔
اس دنیا میں ہر شخص اپنی اولاد کو خوش حال دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لئے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور جہاں تک ہو سکے ان کی آسائش و راحت کے لئے مال و دولت اور بڑی اسباب و وسائل فراہم کرتا ہے۔ یہ جائز حدود میں غلط نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے کہ اولاد کے دین و اخلاق کو سنوارا جائے، ان کو صحیح تعلیم و تربیت دی جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ بدشگونیوں سے بچ سکیں، بعد وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ بات ایک حدیث میں ان الفاظ میں بھی گئی ہے:

ما نحل والد ولد آمن نحل الفضل
کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھے ادب سے
مولا ادب حسن ہے
بہتر کوئی علیہ نہیں دیا۔

ایک دوسری روایت ہے :

لان بودب الرجل ولده خیر له
من ان یتصدق بصاع به

اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع صدقہ کرے۔
اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بہترین اخلاقی رویت اختیار کیا جائے۔ اس لئے کہ اخلاق اور تمیز و شرافت سے انسان میں اعلیٰ اخلاقی قدریں ابھرتی ہیں، اور اس کی انسانیت کی نشوونما ہوتی ہے۔ بچہ کی غلطیوں اور غایموں کو دیکھ کر بعض اوقات سخت گہر اور بد مزاج والدین ان کے خلاف شدید نفرت اور حقارت کا مظاہرہ کر لے لگتے ہیں اور اس طرح سلوک کرنے لگتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل ناقابل اصلاح ہیں۔ اصلاح اور تربیت کے نقطہ نظر سے یہ بہت ہی غلط رویت ہے اس سے بچہ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ بچہ کا یہ احساس اس کی سیرت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی فطری خوبیاں اور اعلیٰ حوصلے دب جاتے ہیں اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا وجہ سے احادیث میں والدین کو اولاد کے ساتھ شریفانہ رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے بھی خواہ اور مزہ سب اس کو باعزت مقام دے رہے ہیں اور وہ اس قابل ہے کہ معاشرہ میں بہترین کردار انجام دے سکے۔ یہ چیز معمولی نہیں ہے بلکہ اس سے بچے کے اندر اوپر اٹھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطری خوبیاں اور کمالات ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ رویت انتہائی مفید ہونے کے ساتھ ایسا ہے کہ اس میں نہ اس کی بے اختیار بے اختیار راہ پر بھی ڈال سکتی ہے وہ نافرمان، بے ادب اور منکر ہو سکتا ہے، اس میں بڑوں کی نصیحت کو قبول نہ کرنے کا جذبہ بھی ابھر سکتا ہے۔ اس لئے بچے کو ایک طرف تو عزت و احترام کی نظر سے بھی دیکھا جائے اور دوسری طرف اس کی اصلاح و تربیت غفلت سے بھی نہ ہوتی جائے اس کے اندر اچھے اخلاق و عادات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور برائیوں اور غلط کاموں سے بچانے کی فکر کی جائے۔ یہی بات ایک حدیث میں اس طرح بھی لکھی گئی ہے :

۱۔ ترمذی، ابواب البر والصلۃ، باب ادب الاولاد، مسند احمد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶،

اصحرو اولادکم واحسنوا
اپنی اولاد کی عزت کرو اور اچھے لکھاؤ۔
ادبہم

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح، تذکیر و تنصیح اور نصیحت و تبلیغ سے کی جائے اور سختی کا رویہ اس وقت اختیار کیا جائے جب کہ نصیحت و تبلیغ سے اصلاح کا امکان نہ ہو اور فساد و بگاڑ کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ اس اصول کے تحت بچہ کی تعلیم و تربیت بھی نرمی اور لطف و محبت ہی کے ذریعہ ہونی چاہئے، اور ضرورت سے زیادہ سختی اور تشدد سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ سختی سے انسان کو کچھ باتوں کا غرضی طور پر تو پابند بنایا جاسکتا ہے لیکن اس کے ذہن و فکرم کو بولا نہیں جاسکتا، بے جا سختی اور تشدد سے انسان کی نفسیات اور مزاج پر بڑے خراب اثرات پڑتے ہیں اور اس کے اندر شدید رد عمل ابھرنے لگتا ہے اس سے اصلاح کے بجائے فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اس موضوع پر بڑی اچھی بحث کی ہے کہ سختی سے بچے کے اندر کس قسم کا رد عمل ابھرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے اندر نشاط اور تازگی اسی وقت تک باقی رہتی ہے، جب تک کہ اسکے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک کیا جائے، سختی سے اس کے اندر انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سُست اور کاہل بن جاتا ہے۔ مار کے ڈر سے بچہ جھوٹ بولنے لگتا ہے جو رفتہ رفتہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری اخلاقی خرابیاں بھی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں اور اعلیٰ اخلاق اور بہترین اوصاف و کمالات کا حصول اس کے لئے دشوار ہو جاتا ہے۔ لہذا استاد کو طالب علم کی تربیت کے سلسلہ میں اور باپ کو بچہ کی تربیت کے سلسلہ میں سخت گیری نہیں کرنی چاہئے۔ ابو محمد بن زید کہتے ہیں کہ بچہ کی تادیب کے لئے اس کو جسمانی سزا دینا ضروری ہو تب بھی تین بار سے زیادہ نہیں مارنا چاہئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو شریعت ادیبہ کھائے اللہ تعالیٰ اسے باادب نہ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے تادیب و تربیت کے جو حدود مقرر کیے ہیں وہ انسان کی اصلاح کے لئے کافی ہیں۔ اس کی نظر انسانی فطرت اور اس کے معارف پر بدست گہرا ہے

اس سے آگے بڑھ کر کسی کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرنا اس کی حمیت کو ختم کرنا اور اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ ۱۷

اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت ہمیشہ نصیحت اور فہمائش کے ذریعہ کی اگر ان سے کبھی غلطی کا صدور ہوا تو پیرا اور محبت سے بتایا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر خود سے اپنی غلطی کا احساس ابھرے اور وہ اس کو ایک غلط کام سمجھ کر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ آٹھ دس سال کی عمر سے لیکر بیس سال کی عمر تک آپ کی خدمت میں رہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کے اس پورے دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ:-

"میں نے دس برس آپ کی خدمت کی لیکن آپ نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور نہ کبھی آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟" ۱۸

وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے ایک ضرورت سے بھیجا۔ میرا ارادہ ہو گیا کہ وہاں جانے کا تھا لیکن میں نے کہہ دیا کہ قسم خدا کی میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہاں سے نکل کر میں چند لوگوں کے پاس پہنچ گیا جو راستہ میں کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچے اور دست مبارک سے میری گردن کو پکڑ لیا۔ پلٹ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا بیٹے! جس کام کے لئے میں نے تمہیں بھیجا تھا تم وہاں گئے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور! ابھی جا رہا ہوں۔ ۱۹

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حدیث کی کچھ روایات میں سے ایک کچھ منہ میں ڈال لی تو آپ نے فرمایا چھی چھی! اسے تھوک دو۔ کیا تمہیں معلوم کہ ہم حدیث والی چیز نہیں کھاتے تھے۔

۱۷۔ مقدمہ ابن خلدون، فصل فی ان الشریعۃ علی المتعلین مفرقہ بم ۴۹۷۔ ۱۸۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفتن، باب فی الخلاۃ و شامہ علی اللہ علیہ وسلم بحوالہ بخاری و سلم۔ ۱۹۔ مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ، باب من لا یحل لہ الصدقۃ۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گود میں میری پرورش ہوئی۔ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا (تو جیسے عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے) میں برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے! اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ بھی بدل گیا۔

بہت سے لوگ بچوں کو ان کی خادموں پر ٹوکتے نہیں بلکہ ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی کم سنی اور نادانی کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس سے بچہ کے اندر بڑی عادتیں جوڑ کر دیتے ہیں جیسا کہ چھڑانا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں جب بھی کوئی غلطی دیکھی تو پیار اور محبت سے اس پر انہیں ٹوکا اور بچپن ہی سے انہیں اسلامی آداب کا پابند بنایا۔

اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بعض لوگ سختی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک تربیت کے لئے بچے کو جسمانی سزا دینا معاشرہ کے نچلے اور متوسط طبقوں کا طریقہ ہے۔ اونچے طبقے میں بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو جسمانی سزا نہیں دی جاتی بلکہ افہام و تفہیم سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر اس سے وہ اصلاح قبول نہ کرے تو ڈانٹ ڈپٹ اور سزاؤں کی جاتی ہے۔ مار پیٹ کسی حال میں نہیں کی جاتی۔ اسلام جسمانی سزا کو ہر حال میں غلط نہیں سمجھتا اور نہ یہ اس کے نزدیک کسی فحش معاشرہ کے مہذب ہونے کی نشانی ہے کہ وہ بچوں کو غلطی سے روکنے یا ان کی تربیت کے لئے سختی سے کام نہ لے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ کی اصلاح و تربیت لطف و محبت اور ہمدردی سے ہونی چاہئے لیکن اگر اس سے اس کی اصلاح نہ ہو سکے تو والدین کو اس کے ساتھ سختی بھی کرنی چاہئے۔

درشتی و نرمی ہم دایہ است

ان سختی نہ تو بے ضرورت ہونی چاہئے اور نہ حد سے زیادہ۔

تربیت ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے کہ وہ

نڈرا اور بے خوف ہو جائیں اور ان کو غلط روی سے زد کنا مشکل ہو جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آدمی کو ایک طرف تو اپنے متعلقین کی ہادی ضروریات کے پورا کرنے میں فراخ دل ہونا چاہئے۔ دوسری طرف سختی سے ان کی اخلاقی نگرانی بھی اسے کرتے رہنا چاہئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

والفق علی عیالک من طولک
ولا ترفع عنہم عصاک ادباً
واخفضہم فی اللہ
اپنے بال بچوں پر اپنی دولت میں سے خرچ
کرد اور ان کے ادب کی خاطر اپنی چھری ان
پر سے نہ ہٹاؤ اور اللہ کے بارے میں ان
کو ڈراؤ۔

یہی بات ان الفاظ میں بھی کہی گئی ہے: —
علقوا السوط حیث یراہ اہل
البیت فانہ ادب لہم
والدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اولاد کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنائیں اور اس سلسلے میں ان سے کوتاہی
ہو تو سختی کریں۔

مروا اولادکم بالصلاۃ وہم
ابناء سبع سنین واضربوہم
علیہا وہم ابناء عشر
بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز
کا حکم دو اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ
جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کر دو۔

احکام دین میں چونکہ نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس لئے خصوصیت سے یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے
ورنہ جیسا کہ فقہار نے لکھا ہے روزہ کا بھی یہی حکم ہے۔ مطلب یہ کہ ماں باپ کو صرف ایک نماز کی غفلت کی نہیں

۱۔ سند احمد ۵/۲۲۸۔ ۲۔ قال العیثی رواہ الطبرانی فی الکبیر والاصول..... واسناد
الطبرانی فیہما حسن (مجمع الزوائد من الفوائد ۸/۱۰۶) ۳۔ سند احمد ۲/۱۸۰، ۱۸۴۔ ابوداؤد، کتاب الصلاۃ
باب من یومر ان ینام بالصلاۃ۔ اس حدیث میں کسی قدر ضعف ہے لیکن اسی مضمون کی اور روایتیں ابوداؤد اور ترمذی میں
موجود ہیں۔ ۴۔ ابن عابدین رزالمختار علی الدر المختار ۳/۲۶۱

روزے کی بھی بچہ کو تلقین اور نصیحت کرنی چاہئے اور بچہ غفلت اور تساہلی کا مظاہرہ کرے تو اس کے ساتھ سختی کی جانی چاہئے۔ یہی حال دوسرے احکام دین کا بھی ہے۔ شریعت نے ان میں سے جس حکم کو جتنی اہمیت دی ہے اتنی اہمیت بچہ کے سامنے آتی رہنی چاہئے اور اس کا اگے پابند بنانے کی کوشش بھی نرمی اور سختی دونوں طریقوں سے کی جانی چاہئے تاکہ دین اور اس کی تعلیمات اس کے لئے نامانوس نہ ہوں اور جوان ہونے کے بعد اچانک ان پر عمل کرنا اس پر شاق نہ گزرے۔ اس بارے میں فقہار کے خیالات کی ترجمانی ابن کثیر نے ان الفاظ میں کی ہے کہ "نار کے بارے میں بچوں کے ساتھ حوروہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی رو بہ روزہ کے سلسلے میں بھی اختیار کیا جانا چاہئے تاکہ خدا کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے بچہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے اور معاصی سے اجتناب اور منکرات سے پرہیز کا وہ عادی ہو چکا ہو"۔

والدین پر اولاد کی تعلیم و تربیت فرض ہے اس لئے شریعت نے ان کو تذکیر و نصیحت کے ساتھ اس بات کا بھی حق دیا ہے کہ وہ وقت ضرورت تبصرہ و تادیب بھی کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بچہ کو ادب سکھائے اور تربیت دینے میں جو سختی کرے اس کا اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔

اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ باپ بچہ کو قرآن مجید کے پڑھنے، علم دین حاصل کرنے اور اسلامی آداب و اطوار کے سیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے اس کا اسے حق حاصل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہئے کہ اولاد کو علم حدیث حاصل کرنے پر مجبور کرے اس لئے کہ اس سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ (اس نے ان کو تعلیم دی تھی یا نہیں)۔

اسی طرح اسلام پورے معاشرے کے اندر ایک خاص طرح کی تہذیب و معاشرت کو پروان پڑھاتا ہے، جس میں شرم و حیا اور غفلت و عصمت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بچہ کو شروع ہی سے ان اخلاقی قدروں کی تربیت دی جائے اور اس کے ذہن و مزاج میں ان کو پیوست کر دیا جائے چنانچہ ایک جگہ آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہوئے قرآن مجید نے ہدایت کی کہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب کہ آدمی تھوڑا سا آرام کرتا ہے اور عشاء کے بعد نابالغ بچوں کو بھی گھر (یا کمرے) میں اجازت

۱۔ ابن کثیر (تفسیر) ۳/ ۳۹۱۔ ۲۔ مختصر کنز العمال علیٰ ہامش المند ۶/ ۴۲۶۔ ۳۔ ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار ۳/ ۲۶۱۔ ۴۔ ابن قیم تحفۃ المودود: احکام المولود ص ۱۳۴۔

لے کر داخل ہونا چاہئے۔ (النور - ۵۸) اس لئے کہ یہ اوقات خلوت کے ہیں ان میں ستر کی پوری احتیاط نہیں ہوتی، اس لئے اس بات کا اندیشہ ہے کہ بچے ستری کی حالت میں آدمی کو دیکھ لے۔ پھر یہی اوقات بالعموم جنسی تعلقات کے بھی ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کو پوشیدہ رہنا چاہئے کسی نابالغ بچہ پر بھی ان کا ظاہر ہونا پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ ان کو اس کا عادی بنایا جائے کہ وہ خلوت کے اوقات میں آدمی کے کمرے میں بے تحاشہ نہ گھس پڑیں، بلکہ اجازت لے کر اندر آئیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ بچہ جب دس سال کا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ نہ سلایا جائے اور اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر جنسی بیداری کی ہوتی ہے اس میں بچہ کا مال باپ کے ساتھ سونا مناسب نہیں ہے۔

اسلام میں تعلیم و تربیت کا کوئی محدود تصور نہیں ہے۔ اس میں کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کے مطابق ذہن و فکر کی تعمیر کے ساتھ ان علوم و فنون کی تعلیم بھی شامل ہے جن کی کسی بھی زمانے میں ایک مرد و عورت پر ملتی ہے۔ حدیثوں میں ہدایت کی گئی ہے کہ اولاد کو تیسرا کی اور تیسرا اندازی کی تعلیم دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو تیسرا کی اور گھڑ سواری سکھاؤ اور ضرب الامثال اور اچھے شعر یاد کرواؤ۔

تیسرا کی صحت اور تندرستی ہی کے لئے مفید نہیں ہے بلکہ اس سے آدمی میں خطرات کے مقابلہ کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے۔ گھڑ سواری اور شمشیر زنی اور تیسرا اندازی کو ذرا اول کے وسائل جنگ میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ اس لئے ان کی تعلیم پر توجہ دیا گیا ہے۔ ضرب الامثال اور اچھے اشعار کی قدر و قیمت زبان و بیان اور ادب ہی کے نقطہ نظر سے نہیں ہے بلکہ ذہن و حجاج کی تعمیر اور سیرت و کردار کی اصلاح میں بھی ان کا بڑا دخل ہے لہذا ان کو بھی بچوں کی تعلیم کا جزو بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

۱۔ ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب من یومر بالعلم بالصلوٰۃ۔ ۲۔ اس مضمون کی کئی مثالیں آئی ہیں ملاحظہ فرمائیے۔
کنز العمال ۶/۳۳۳۔ ۳۔ حوالہ سابق ص ۳۳۶

آج کے تمدنی، معاشرتی اور سیاسی حالات دورِ اوّل کے حالات سے مختلف ہیں اس لئے ان میدانوں میں وہ قدیم علوم و فنون کا رامنہ نہیں ہو سکتے جو دورِ اوّل میں کارآمد تھے۔ اب ان جدید علوم و فنون کی تعلیم دینی ہوگی جن کے ذریعہ بچہ کی صحیح نشوونما بھی ہو سکے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاقی اوصاف بھی پیدا ہوں اور وہ اس قابل بھی ہو سکے کہ اسلام کی حریف طاقتوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکے اور اسلام کی فوقیت اور برتری کو دنیا سے منہا کر سکے۔

ایک مومن کی ذات — صفیہ کا قصہ

اکل راضی ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ خود بھی مغفرت کی دعا بہت زیادہ کرتے اور دوسروں سے بھی کہتے۔ اسی حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے اور اپنے خاص کرم سے درجہ بلند فرمائے۔ پسماندگان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور صبر و اجر عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔

صحت کا توازن...

ہاڑوں میں ماہِ اللحم خاص کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھجوں میں سرایت
ہو کر نئی جان دلتے اور چستی پیدا کرتے ہیں۔

ماء اللحم خاص

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانکٹ

رج و تعدیل

”الرفع والتکلیل“ مصنفہ حضرت مولانا عبدالحق فرنگی محلی ”کاترجمہ“

(از مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی)

(قسط ۱۳)

”غنیۃ الطالبین“ ایک مفید بحث

قطب الاقطاب، علوۃ الانجاب، رئیس الصوفیہ الصافیہ، رأس السلسلۃ القادریہ مولانا عبدالحق محلی الدہلوی
عبدالقادر جیلانی نے (ان کے سلسلے میں داخل ہونے والا ہمیشہ فضل رحمانی سے شاد کام رہے) اپنی تصنیف
”غنیۃ الطالبین“ کی ایک فصل میں مسلمانوں کے فرقوں کے ذکر کے موقع پر لکھا ہے ”مسلمانوں کے ۳۰
فرقوں کی اصل دس فرقے ہیں۔ اہل سنت و جماعت، خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجئہ، مشبہہ، جہمیہ، ضراریہ
نخاریہ اور کلابیہ.....“ اس کے بعد ہر فرقے کی اور اس کی شاخوں کی اور ان کے خیالات کی تفصیل بیان
کی ہے اس سلسلہ میں مرجئہ کے بیان میں انھوں نے لکھا ہے ”مرجئہ کے ۱۲ گروہ ہیں، جہمیہ، صالحیہ،
شمیریہ، یونسیریہ، یونانیہ، نخاریہ، غیلانیہ، شیبیہ، خفییہ، معاذیہ، مرسیہ اور کرامیہ“
پھر ان ۱۲ فرقوں میں سے ہر ایک کا حال اور جس شخص کی طرف وہ متسوب ہے اس کا کچھ حال
لکھا ہے، اس سلسلے میں انھوں نے تحریر فرمایا ہے کہ ”خفییہ، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے
ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایمان نام ہے معرفت اور اللہ اس کے رسول اور جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے
اس کے عین مطابق قراء کا، جیسا کہ برہوتی نے کتاب الشجرہ میں لکھا ہے۔“

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفیہ جو طہارت حنفیہ کے پیرو ہیں، مرجعہ فہم المبتدعہ میں ہیں اس عبارت سے شیعوں کے متعدد علماء نے سند پکڑی اور ابو حنیفہ کے متبعین پر اعتراض کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ابو حنیفہ مرجعہ ضالہ میں ہیں۔ اور افسوس ہے کہ اہلسنت میں سے بھی بہت سے ان لوگوں نے جن میں ضرورت سے زیادہ تعصب ہے اور جو ابو حنیفہ اور ان کے متبعین سے کد رکھتے ہیں، اس معاملہ میں شیعوں کی پیروی کی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے موائب و مثالب بیان کرتے ہوئے اس عبارت کو بھی نقل کر دیتے ہیں تاکہ حنفیوں کو ایذا پہنچے، تعجب شیعوں پر نہیں ہے وہ تو اہلسنت کے دشمنوں میں ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور اہل ہدایت سلف صالحین کو لعن طعن کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان کا پسندیدہ مسلک کس شمار و قطار میں ہے؟ تعجب اور حیرت ان لوگوں پر ہے جو اہلسنت میں ہیں اور کتاب و سنت کی پیروی کے دعویدار ہیں، باوجود اس کے وہ اس امت کے اولین امام پر بغیر سمجھے بوجھے طعنہ زنی کرتے ہیں۔

حضرت شیخ جیلانیؒ کے ایسے جلیل القدر بزرگ اور صوفی صافی کی تصنیف 'غنیۃ الطالبین' میں حنفیہ کے بارے میں ایسی عبارت کا پایا جانا، مذاہب اربعہ کے علماء کے درمیان ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے اور سب ہی نے اس عبارت کے غنیۃ الطالبین میں پائے جانے پر سخت اشکال محسوس کیا ہو گا۔ دو وجہوں سے:-

اول یہ کہ امام ابو حنیفہؒ کی تصانیف، جیسے 'الفقہ الاکبر' اور 'کتاب الوصیۃ' پکار پکار کہہ رہی ہیں کہ ایمان اور اس کے فروغ کے بارے میں ان کا وہ مسلک نہیں ہے جو گمراہ فرقہ مرجعہ کا ہے۔ اسی طرح حنفیوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور اس کی شرح میں یہ تفصیل ڈھونڈ نکالی ہے، لیکن کتاب الشجرہ اور اس کے مولف، برہوقی کے بارے میں باوجود مسلسل تحقیق و جستجو کے اب تک مجھے کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے۔ بہر حال ہر کام کا ایک وقت تقریباً ہے۔

بعد میں میں نے مؤرخ کبیر علامہ شیخ محمود حسن ڈوکی ہندی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب 'معجم اہل حق' میں دیکھا کہ غنیۃ الطالبین کی اس عبارت پر رائے زنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 'برہوقی اور اس کی کتاب الشجرہ پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ کتاب اور اس کی مصنف ذاتی اور صفاتی ہر لحاظ سے بالکل غیر معلوم ہے۔ اسی طرح شیخ (حضرت شیخ جیلانیؒ) نے کتاب الشجرہ سے جو نقل کیا ہے اس پر بھی بھروسہ نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ شیخ کی غرض اس نقل سے صرف اتنی ہے کہ جو بھی موضوع کے سلسلہ میں ملے، یک جا کرہ اور

کی کتابیں مرجعہ کے مذہب کے باطل ہونے کی گواہ ہیں، نیز اس پر گواہ ہیں کہ حنفیہ اور ان کے امام مرجعہ نہیں ہیں تو ان کی طرف مرجعہ ہونے کی نسبت بلا شک و شبہ کذب ہے، اور ایسی بات کا شیخ جیلانی کے ایسے گروہ صوفیہ کے سرتاج سے حدود بڑا مشکل اور سخت پریشان کنی مسئلہ ہے۔

دوم یہ کہ خود غوث الثقلین نے "غنیۃ الطالبین" میں ابو حنیفہ کا ذکر "امام" کے لفظ کے ساتھ کیا ہے اور بڑے بڑے ائمہ کے اختلاف کے بیان میں امام ابو حنیفہ کا قول بھی (امت کے ایک مسلم امام کی حیثیت سے) نقل کیا ہے۔ مثلاً نماز فجر کے وقت کے بیان میں اپنے امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک بیان کرتے ہوئے کہ اندھیرے منہ (اول وقت) نماز فجر پڑھنا افضل ہے، تحریر کیا ہے کہ "امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ اسفار (اجالا پھیل جانے کے وقت فجر کی نماز پڑھنا) افضل ہے۔

اسی طرح نماز کی فضیلت کے بیان میں تارک نماز کا حکم بیان کرتے ہوئے شیخ جیلانی نے لکھا ہے کہ "امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ تارک الصلاۃ قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک نماز نہ پڑھنے لگے اور توبہ نہ کر لے۔ یا قید خانہ ہی میں مر نہ جائے، اور امام شافعی کا مسلک ہے کہ بطور حد شرعی تارک صلاۃ کو تلوار سے قتل کیا جائے گا مگر اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔" تو اگر شیخ جیلانی کے نزدیک ابو حنیفہ گمراہ مرجعہ فرقے سے ہوتے تو اور شرعیہ میں ان کا قول دوسرے ائمہ کے ساتھ آپ اس طرح کبھی نقل نہ کرتے۔

اس مشکل سوال کے حل کرنے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں جن میں سے اکثر وہ ہیں جو صحیح مسلک کے طلب گار کو پسند نہیں آتیں مثلاً: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ "ہم شیخ جیلانی کے کلام کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں مگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا کلام حق ہے، اسی طرح یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ حنفیہ اہل حق اور نجات یافتہ گروہ ہے۔

یہ بات کسی سمجھدار سے مخفی نہیں کہ یہ جواب نہ تشفی بخش ہے اور نہ اس سے اشکال حل ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب غوث الثقلین نے حنفیہ کو فرقہ غیر ناجیہ میں داخل قرار دیا ہے تو ہر اس شخص پر جو مسئلہ قاصد یہ میں داخل ہے اور حضرت شیخ سے ارادت رکھتا ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی گردن سے حنفی ہونے کا جوا اٹا کر دے۔

آپ جانتے ہیں کہ یہ جواب کتنا فتنہ انگیز ہے، کوئی انتہائی جہمی یا کوئی کینہ پرور ہی ایسی بات کہہ

سکتا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ سلسلہ قادریہ کے سربراہ نے حنفیہ کو مرجحہ کہہ دیا ہے۔ حالانکہ حنفیہ کے امام کی کتابیں اور حنفیوں کی تصانیف اس کے خلاف شاہد ہیں۔ یہ جواز نہیں پیدا ہوتا کہ قادری سلسلے کے لوگ حنفیت سے توبہ کر لیں۔ جیسا کہ اس غلط جواب دینے والے کا خیال ہے۔ یہ جواز کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟
 شخص داعی کی کسی بات سے اختلاف خواہ وہ مشہور ترین لوگوں میں کیوں نہ ہو۔ جمہور اہل حق کی بات سے اختلاف کرنے کے مقابلے میں اہل حق اور زیادہ آسان ہے، کیا مضائقہ ہے اگر اس معاملہ میں غوث الثقلین کے اس قول کا لحاظ نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ قول تمام اصحاب دانش کے قول کے خلاف ہے، خاص کر اس صورت میں کہ خود غوث الثقلین کی اسی تصنیف میں ایسی باتیں بھی پائی جاتی ہیں جو اس قول کے خلاف اور معارض ہیں! (یہ مسلمہ ہے کہ) سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کے اقوال میں اخذ و ترک کا عمل جاری ہوتا ہے۔ ہر مستند آدمی کا ہر قول مسلم نہیں ہو کرتا اس لیے کہ بھول چوک سے مطلقاً معصوم ہونا انبیاء کے خواص میں سے ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں چہ جائیکہ اولیاء اللہ۔

اس کی مثال شیخ محی الدین بن العربی کا فصوص الحکم میں ملعون فرعون کے ایمان کا دعویٰ ہو، چونکہ ایمان فرعون کا دعویٰ قرآن و سنت اور تصنیفات ائمہ کے نیز خود شیخ ابن العربی کی فتوحات مکبہ میں صریح تصریح کے خلاف ہے اس لیے علمائے دین کے بڑے طبقہ نے اس قول کو مسترد کر دیا ہے، جیسا کہ ملا علی القاری مکی نے اپنے رسالہ "فرعون من مدعی ایمان فرعون" میں اور ابن حجر مکی نے اپنے رسالہ "الزواج من ائمتہ الکبار" میں نیز دوسروں نے اپنی تصانیف میں شرح و بسط سے اس موضوع پر بحث کی ہے۔

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ شیخ جیلانی نے حنفیہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ دوسرے کا قول نقل کر دیا ہے اور ناقل پر صرف صحیح نقل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے قول کی صحت کی ذمہ داری اس پر ہے جس سے یہ قول نقل ہوا ہے۔

اس جواب میں جو نقص اور کمزوری ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں، ایک متبحر عالم اور ایک روشن ضمیر صدیقی کو ایسی غلط بات کے نقل کرنے میں معذور نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حتیٰ یہ ہے کہ ایسی باطل بات کا نقل کرنا ہی جائز نہیں سوائے اس صورت کے کہ اس کی پوری طرح تردید اور ابطال مقصود ہو، کسی کا قول نقل کرنے سے متعلق یہ بحث اگر تفصیل سے دیکھنا چاہو تو میرے رسالہ "تذکرۃ الراشد برہنہ بصرۃ النافق" کو پڑھو۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ "غنیۃ الطالبین" شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی تصنیف ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ثبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول پیش کرتے ہیں جو انھوں نے غنیۃ الطالبین کے فارسی ترجمہ کے شروع میں لکھا ہے کہ

"قطعی ثابت نہیں ہے کہ یہ کتاب (غنیۃ الطالبین) حضرت غوث الثقلین کی تصنیف ہے اگرچہ اس جناب کی طرف اس کا انتساب عام طور سے مشہور ہے (اس کے باوجود) اس خیال سے کہ شاید اس میں ایک آدھ حرف حضرت (غوث پاک) کا ہو میں نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے جیسا کہ علامہ میر حسین میمنڈی نے اس دیوان کے دیباچہ میں جو عوام میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اسی انداز سے عند پیش کیا ہے۔

اس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ غنیۃ الطالبین کا حضرت شیخ جیلانی کی تصنیف ہونا اگرچہ مشہور ہو گیا ہے لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔

اس جواب میں جو نقص ہے وہ کسی بھی صاف ذہن آدمی سے پوشیدہ نہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ "غنیۃ الطالبین" کا شیخ جیلانی کی تصنیف ہونا ابن حجر وغیرہ جیسے اکابر کی کتابوں میں مذکور ہے۔ لہذا کسی کا اس سے انکار کرنا بعد والوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ جو شخص بھی غنیۃ الطالبین کو شروع سے آخر تک حرف بہ حرف پڑھے گا وہ جان لے گا کہ یہ شیخ جیلانی ہی کی تصنیف ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ فرض کر لینے کے بعد کہ یہ تصنیف شیخ جیلانی کی نہیں کسی دوسرے کی ہے جو بھی اس کا مطالعہ کرے گا اس کو اس میں ذرا بھی شک نہ لے گا کہ اس کا مصنف کوئی فاضل ربانی اور کامل حقانی ہے اگرچہ وہ شیخ جیلانی نہ ہوں پس کسی بھی ایسے فاضل کامل کا جو اس نسخہ العلم کردہ سے تعلق رکھتے ہوں صراحت کے ساتھ حنفیہ کو مرجعہ کہنا ایک اشکالی کی شکل میں بحال برقرار رہتا ہے اگرچہ قطب زماں شیخ جیلانی سے یہ لازم ہٹ جائے کہ انھوں نے حنفیہ کو مرجعہ لکھا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبارت جبر میں حنفیہ کو مرجعہ کہا گیا ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نہیں ہے۔ یہ کسی ایسے شخص نے بڑھا دی جس کو (حنفیہ اور امام ابوحنیفہ سے) کھلا تعصب اور کھلا بغض ہے۔

اسی جواب کو عبد الغنی النابلسی نے اپنی تصنیف "الرد المتین علی منتقص العارف محی الدین" میں اختیار کیا ہے، نابلسی (مؤلف الحديقة الذیہ شرح الطريقة المحمدیہ متوفی ۱۱۴۲ھ) لکھتے ہیں: بہتر یہ ہے کہ جزا میں یہ کہا جائے کہ یہ عبارت شیخ جیلانی کے نام سے جھوٹا گڑھ کر کتاب میں شامل کر دی گئی ہے اور اس بنیادی جواب کو ہر اس تحریر کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے جو علماء صالحین میں سے کسی کی کتاب میں پائی جاتی ہو جس کا مطلب غلط اور جس کی مراد قبیح ہے جیسا کہ قاضی ابوبکر الباقلائی نے اپنی کتاب "الانتصار" میں لکھا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی ایک کتاب یا ایک ہزار کتابوں میں کسی امام کی طرف منسوب کسی مسئلہ کا پایا جانا اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات اس امام کی واقعی ہوئی ہے ہاں اگر تو اتر کے ساتھ ایسے تو اتر کے ساتھ جس کے اول آخر اور درمیانی راوی سب برابر ہوں کوئی مسئلہ کسی امام سے منسوب ہو تو اُسے مان لیا جائے گا مگر ایسا تو اتر نادرا لوجود ہے۔

اسی طرح علامہ سیالکوٹی (۱) نے "غنیۃ الطالبین" کے ذکر میں لکھا ہے "خفییہ کا مرجعہ فرقہ میں شمار کرنا اور یہ کہنا کہ خفییہ کے نزدیک ایمان بس معرفت اور اقراء کا نام ہے۔ خفییہ کے مذہب کے خلاف ہے ان کا مسلک کتابوں میں وضاحت سے موجود ہے" شاید کچھ مبتدعین نے خفییہ کے بارے میں مذکورہ عبارت 'شیخ جیلانی کے کلام میں بڑھادی ہے۔

بعض لوگوں نے اس نقطہ نظر کی تائید میں لکھا ہے کہ ایک جملہ یا عبارت کا علماء کے کلام میں جاہلوں کی طرف سے اضافہ اہل علم کے نزدیک کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے بلکہ بہت سے متقدمین اور متاخرین کے یہاں یہ صورت پیش بھی آچکی ہے علامہ شعرانی (۲) نے اپنی کتاب "الیواقیت والحوادث" میں بیان عقائد الاکابر میں لکھا ہے: زندیقوں نے احمد بن حنبل کے تکیہ کے پیچھے گمراہ کن عقائد کسی ترکیب سے رکھوا دیے اگر ان کے پیرو امام احمد کے عقائد کا صحیح صحیح علم رکھتے ہوتے تو ان کے تکیہ کے پیچھے سے نکلنے والے عقائد ان کے لیے سخت فتنہ کا باعث بن جاتے۔

(۱) سیالکوٹی و عبد المجید بن شمس الدین، علامہ ہند، حاشیہ مطول "حواشی شرح المواقف"، حواشی تفسیر بضا دی، حاشیہ مقدمہ توضیح وغیرہ کے مصنف۔ وفات ۱۰۶۴ھ مزید تفصیل ان کے احوال کی میری کتاب "انباء الخلائد بابا علماء ہندستان" میں دیکھنی چاہیے ۱۲ ص ۱۲۷ (۲) شعرانی، کتاب وقت عبد الوہاب بن احمد الشعرانی وفات ۹۴۳ھ ۱۲ ص ۱۲۷

اسی طرح قاضی کا موصوفہ شیخ الاسلام محمد الدین فیروز آبادی کے نام سے ایک کتاب گڑھی ہو امام ابوحنیفہ کی تردید اور تکفیر میں تھی اور اس کتاب کو ابن الجناط یمنی کے حوالے کر دیا، کتاب پڑھ کر ابن الجناط نے شیخ محمد الدین کو شکوک کا خط لکھا۔ شیخ نے جواب دیا اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی کتاب موجود ہو تو اسے جلا دیجئے، یہ دشمنوں کا میرا اور افتراء ہے، میں تو امام ابوحنیفہ کے زبردست معتقد بن میں ہوں ان کے مناقب میں میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے!

اسی طرح امام عزالی کے سر بعض مسائل 'احیاء العلوم' کے اندر جوڑ دیے۔ ان گڑھے ہوئے مسائل پر شتم احیاء العلوم کا ایک نسخہ قاضی عیاض کے ہاتھ لگا تو انھوں نے اُسے زندہ آتش کر دینے کا حکم دیا۔

شیخ محی الدین ابن العربی کے سر اسی طرح کئی مسئلے 'فتوحات مکیہ' میں ان مذاہب یوں نے جوڑ دیے۔ میں نے انھیں پڑھا اور تامل میں پڑ گیا، اس کا ذکر میں نے شیخ ابو الطاہر مغربی سے کیا جو مکہ معظمہ میں مقیم ہو گئے تھے، انھوں نے مجھے فتوحات مکیہ کا ایک نسخہ دیا جس کو انھوں نے شیخ ابن العربی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اور قونیہ میں موجود 'فتوحات مکیہ' کے نسخے سے پوری طرح ملایا تھا، اس نسخہ میں میں نے وہ مسائل نہیں پائے جن کے بارے میں مجھے تردد پیدا ہو گیا تھا جب میں نے فتوحات مکیہ کا خلاصہ تیار کیا تو ان گڑھے ہوئے مسائل کو ان سے غور کر دیا۔

خود میری کتاب 'البحر المردود' میں کئی گمراہ کن عقیدے مذاہب یوں نے گڑھے کے شامل کر دیے، مصر اور مکہ معظمہ میں تین سال تک ان کو خوب پھیلایا، میں ان عقائد سے بری الذمہ ہوں۔ اس جواب میں جو سخافت (گھٹیا پن) ہے وہ سمجھ اوروں سے مخفی نہیں ہے، بعض یہ احتمال کر رہے ہیں کہ شیخ جیلانی کے کلام میں جو گڑھی گئی ہے، کھٹک کو دور نہیں کرتا، ہاں اگر اس احتمال کی تائید غلیۃ الطاہرین کے صحیح نسخوں سے جن میں مصیبت میں پھنسانے والی یہ عبارت نہ ہو، ہو جائے تو ادوات ہے ورنہ یہ جواب کچھ بھی نہیں۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 'ابوحنیفہ' ہوائے امام ابوحنیفہ کے علاوہ ایک دوسرے آدمی کی بھی کیفیت ہے، تو شیخ جیلانی کی مراد یہ دوسرے ابوحنیفہ ہیں جن کے ماننے والے مرجعہ ہیں، اس جواب میں کئی کھلی گمراہیاں ہیں۔

(۱) یہ محض احتمال ہے اس لیے نامعلوم ہے۔

(۲) حنفیہ میں ابو حنیفہ کے بعد نعمان بن ثابت بھی لکھا ہے یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ ابو حنیفہ سے

مراد وہی ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں۔

(۳) ہمارے امام کے علاوہ جن صاحب کی کنیت ابو حنیفہ ہے ان کا مسلک نہ مشہور و نہ پھیلا۔

اور نہ ان کے ماننے والوں کو "حنفیہ" کہا گیا ہے۔ اس طرح شیخ جیلانی کی عبارت میں "حنفیہ" کا لفظ اس احتمال قویہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ارجاء کی دو قسمیں ہیں (۱) ارجاء بدعی (۲) ارجاء سننی، یہ تفصیل

اوپر گزر چکی ہے اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ اہل سنت کے بیشتر مخالفین ان کو مرحبہ سے موسوم کرتے ہیں، تو شیخ جیلانی کی عبارت بھی ارجاء سننی پر محمول ہوگی نہ کہ ارجاء بدعی پر یہ وہ پہلو ہے جسے ملا علی قاری نے اختیار کیا ہے۔

اس پہلو میں بھی کھڑک پڑی طرح واضح ہے اس لیے کہ شیخ جیلانی گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہیں،

ان میں مرحبہ کا ذکر کرتے ہیں اور مرحبہ میں حنفیہ کو داخل کرتے ہیں تو اس احتمال کی یہاں کوئی گنجائش

نہیں رہتی اگرچہ دوسرے اہل علم و کمال کی عبارتوں میں یہ احتمال ٹھیک بیٹھتا ہے جیسا کہ مذکور ہو چکا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ شیخ جیلانی کی مراد حنفیہ سے حنفیوں کا ایک گروہ ہے جو مرحبہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حنفیہ اس گروہ کا نام ہے جو مسائل فرعیہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے اور

اعمال شرعیہ میں ان کے مسلک پر چلتا ہے۔ عام اس سے کہ عقائد میں وہ امام ابو حنیفہ سے متفق

ہے یا مخالف، اگر متفق ہے تو اس کو "حنفیہ کاملہ" کہیں گے اور اصول عقائد میں اتفاق نہ رکھتا

ہوگا تو اسے ایسی قید کے ساتھ "حنفیہ" کہا جائے گا جس سے عقائد کلامیہ میں اس کا مسلک

واضح ہو جائے، بہت سے حنفی ہیں جو مسائل فرعیہ میں حنفی ہیں اور عقیدتاً معتزلی ہیں جیسے

نفسیر کشاف وغیرہ کے مولف جبار اللہ زکریا و محشری اور جیسے قنیہ حادی اور مجتبیٰ شرح مختصر القدوری کے

مولف نجم الدین زاہدی ان دونوں کے حالات ہم نے "الفوائد البسیہ فی تراجم الحنفیہ" میں تفصیل

سے لکھے ہیں یا جیسے عبد الجبار، ابو ہاشم اور جبار وغیرہ، اس طرح بہت سے حنفی ہیں جو فروع میں

حنفی ہیں اور اصولاً مرجعی ہیں یا زیدی ہیں

ماحصل یہ ہے کہ اختلاف عقیدہ کے اعتبار سے حنفیہ کی کئی شاخیں ہیں، ان میں شیعہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں اور مرجئہ بھی، تو شیخ جیلانی کی عبارت میں حنفیہ سے مراد وہ حنفیہ ہیں جو مرجئہ ہیں، فرع میں ابو حنیفہ کے پیرو ہیں اور عقیدے میں ان سے اختلاف اور خالص مرجئہ سے اتفاق رکھتے ہیں، (اس طرح وہ حنفی مرجئی ہیں)

یہ جواب اگرچہ سابقہ جوابوں سے بہتر ہے مگر یہ بھی سخانت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ”غنیۃ الطالبین“ کی عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ مرجئہ اصل ہیں اور ان کی ایک شاخ حنفیہ ہے، اور اس جواب کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حنفیہ اصل ہیں اور مرجئہ ان کی شاخ ہیں!

بعض حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ مرجئہ کی شاخوں کے ذکر میں ”حنفیہ“ کا لفظ غنیۃ کے نقل کرنے والوں کی دانستہ یا نادانستہ غلطی سے ”غمانیہ“ کے بدلے لکھ گیا ہے اس لیے کہ علم کلام کے مصنفین نے غمانیہ کو مرجئہ کی شاخ کے طور پر ذکر کیا ہے، ”حنفیہ“ کا کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، اور غنیۃ کی عبارت ”غمانیہ“ کے ذکر سے خالی ہے۔

اس جواب کا بُرد اپن بھی ظاہر ہے اور محض نقل میں غلطی کا احتمال، بغیر کسی ثبوت کے اہل علم کے نزدیک نامسموع ہے۔ علاوہ اس کے غنیۃ میں ”حنفیہ“ کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بھی اس احتمال کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، ہاں اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ تشریح بھی نقل نویسوں کی غلطی سے شامل ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے، مگر یہ احتمال دوسرے احتمال پر مبنی ہے تو ایسی باتیں اہل علم نہیں قبول کر سکتے۔

بعض لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں ”حنفیہ“ سے مراد وہ حنفیہ ہیں جو خالص مرجئہ کے خرافات یعنی ایمان صرف اللہ کی معرفت کا نام ہے وغیرہ وغیرہ کے قائل ہیں۔

۱۔ سالہ فخر یہ میں درج تفصیلات کے مطابق مذکورہ جواب کی توضیح یہ ہے کہ اہل سنت۔
خواہ وہ حنفی ہوں یا شافعی یا حنبلی یا مالکی۔ اور مرجئہ ضالہ کے مابین تباہی کلی کی نسبت ہے۔
۲۔ اور حنفیہ۔ امام ابو حنیفہ کے اصلاً اور فرعاً مقلدین۔ اور اہل سنت کے انہیں غیوم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر حنفی اہل سنت میں ہے لیکن ہر اہل سنت کا حنفی ہونا ضروری نہیں ہے۔ حنفیہ جو صرف فرع میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور اہل سنت کے

ما بین عموم و خصوص من وجه کی نسبت ہے "تفریق کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص حنفی ہے مگر اہل سنت نہیں ہے جیسے مرجعہ حنفیہ اور معتزلہ حنفیہ اور ایک شخص اہل سنت ہے مگر حنفی نہیں ہے مثلاً شافعی ہے اجتماع کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص فروع اور عقیدے دونوں میں امام ابو حنیفہ کا پیرو ہے وہ اہل سنت بھی ہوگا۔

اس تفصیل کے معلوم ہو جانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین کی عبارت میں حنفیہ سے مراد جو مرجعہ فساد کی شاخوں میں کی ایک شاخ ہے ابو حنیفہ کے وہ پیرو ہیں جو قائل ہیں کہ ایمان نام ہے مصرفت اور خدا اور رسول کے اقرار کا یہ بات صرف غسانیہ پر صادق آتی ہے تو یہی غسانیہ مراد ہیں لفظ حنفیہ سے یہ اور پر گزر چکا ہے کہ غسان کوئی اپنے خبیث مسلک کو ابو حنیفہ کے نام سے بیان کرتا تھا اور اپنی ہی طرح ابو حنیفہ کو بھی مرجعہ شمار کرتا تھا۔

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غنیۃ الطالبین کی عبارت کی سند یکم کلمہ حنفیہ پر یا امام ابو حنیفہ پر متعذلی انگلی فیادات اور کٹر عصبیت رکھنے والے ہی سے ممکن ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے لیے شقادت مقدم ہونے کا ذکر اکثر توالت نے اس آیت کو یہ میں کیا ہے خذ ما للہ علی قلبک وعلی سمعک وعلی ابصارک غشاوۃ۔ اکثر توالت نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے تو ایسوں کے طعن اور مذمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ پر ایسا طعن کرنے والا ٹھکرایا ہوا ہے اور ان کے مانعہ والوں پر انت بھیجے واللہ عتک ارجو ہے "غنیۃ الطالبین" سے متعلق اس مفصل بحث کو وہیں نشین کر لیں۔ یہ اس تصنیف کی اہم بحث ہے۔ اگرچہ گفتگو زیادہ طویل ہو گئی مگر یہ طوالت حاصل نہیں ہے۔

الفرقان کی ملکیت اور دیگر تفصیلات کے متعلق

اعلان

۱۔ مقام اشاعت ... پکھری روڈ لکھنؤ ... شہریت ... ہندوستانی
۲۔ دفعہ اشاعت ... مالام ... پتہ ... دفتر الفرقان پکھری روڈ لکھنؤ
۳۔ مصنف و ناشر احمد علی میر کا نام ... محمد منظور نعمانی ... مالکان ... محمد منظور نعمانی

محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہے کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین میں بالکل صحیح ہیں

دستخط - محمد منظور نعمانی - حکیم مارچ ۱۹۵۵ء

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری (کراچی)

مدارس عربیہ کا نصاب و نظام تعلیم

[حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ہمارے اس دور کے اکابر علماء و اصحابِ دین میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، ممدوح کا یہ مقالہ پاکستان کے ماہنامہ "الحق" سے اس لیے نقل کیا جا رہا ہے کہ ہمارے عربی مدارس کے ذمہ دار حضرات اور اساتذہ دین کے مندرجات اور مشوروں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ مولانا نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی تفصیلاً و جزئیات میں تو دور میں ہو سکتی ہیں لیکن اُن کا جو اصولی پیغام ہے وہ تو وقت کا بدیہی تقاضا ہے جس میں تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔]

عصرہ دراز سے دینی حلقوں میں مسئلہ نصابِ تعلیم زیرِ بحث ہے اور شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ موجودہ مدارس دینیہ عربیہ کا مردِ وجہ نصابِ قابلِ ترمیم ہے اور مسائلِ حاضرہ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے یہ نصاب کافی نہیں، امت کے مصالح اور وقت کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہو سکتے، بلکہ بہت سے اہلِ عصر اور جدید تعلیم یافتہ قدیم نصاب کی افادیت ہی سے منکر ہیں۔ یہاں تک کہ بعض غیر سنجیدہ دماغ تو ان علمی درس گاہوں کے وجود کو بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں۔

جہاں تک اصل موضوع بحث کا تعلق ہے اس میں شک نہیں کہ وقت کی دوسری اہم ضرورتوں کی طرح یہ مسئلہ بھی اہم اور بے حد توجہ کا مستحق ہے۔ زمانہ بدل گیا، خیالات بدل گئے، قوموں کی نفسیات بھی تبدیل ہو گئیں، سائنس کی ترقیات نے معاشیات و اقتصادیات کی نئی راہیں کھول دیں، فقہ اسلامی کے ابواب میں تمدنِ حاضرہ کے بہت سے جدید ابواب کا اضافہ ہوا، ممالکِ خارجہ سے تجارتِ دربار کے نئے وسائل اور بینکوں کے نظام نے اسلامی نقطہ نگاہ یا شرعی نظام کے راستے میں بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیے، نئے انداز و خیالات جدید معقولات اور مختلف علمی دینی فتنوں نے

جدید علم کلام کی اہمیت اور واضح کر دی۔ یہ خیالات سب درست اور سچا ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ جل ذکرہ نے بھی باوجود اپنی قدرت لامحدود اور علم محیط کے انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات میں وقت کے تقاضوں کی رعایت فرمائی۔ عہد ابراہیمی میں صائبین بابل و نینوی کے طلوعین کا عروج تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا ہوا کہ صائبین اور طلوعین کے لیے باعث حیرت و اعجاز ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں سحر و شعبہ یا ذی اور اس قسم کے فنون کا عام چرچا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یونانی اطباق اور ان کے حیرت انگیز معالجات کا دور دورہ تھا۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگر سرزمین عرب میں قصاصت و بلاغت، قوت بیانی، شعر و خطابت کا شہرہ تھا۔ تو ایران میں خسروانہ کرد و فریدونی تہذیب کا دلربا منتظر تھا اور مدینہ الکریم میں باذن لطیف نظام داکین کا فرما تھا، لیکن دنیا نے دیکھا اور پڑوسی حیرت سے دیکھا کہ ان طاغوتی طاقتوں کو رب العالمین کے بندوں کی معجزانہ کار فرمائیوں نے کیسی فاش شکست دیدی اور اب انفلین نے یکے بے ملین معجزات اسلوب و بیان میں کیسا محیر العقول دستور اور مہکلام اخلاق کا کیسا جامع ترین نظام نامہ حیات نازل فرمایا۔

اور پھر اسلام کی علمی تالیف میں آپ دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین نے ہر دور میں وقت کے تقاضوں اور امت کی مصلحتوں کا کیسے خیال کیا۔ بلاشبہ اب بھی اس کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح ضرورت ہے عصری علوم کی ضرورت اور معاشی و اقتصادی و سیاسی مشکلات کی عقدہ کشائی کے سوال کی اہمیت بھی واضح ہے۔ لیکن تسلیم قرآن درسن حدیث اور علوم عربیہ وغیرہ قدیم علوم و معارف کی حقیقی اہمیت اب ہونی چاہیے شاید ہی کسی دور میں اہمیت سمجھی گئی ہو کسی مفید اور نافع علاج کی اہمیت اس وقت زیادہ محسوس ہونی چاہیے جبکہ مرض عام ہو اور ضرورت شدید ہو۔ ہمارے ان ہی دینداروں سے کسی صدی میں ایسے ایسے اکابر اور امت کے ایسے ایسے رہنما پیدا ہوئے کہ تالیف بجا طور پر ان پر فخر کریں گی۔ اور دنیا کے اسلام کی علمی تالیف میں ان حضرات کے اسماء گرامی بہت جلی حروف میں لکھے جائیں گے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ | قدیم نصاب پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ حضرات ساری علوم عربیہ پڑھ لینے کے بعد بھی عربی گفتگو پر قادر نہیں ہوتے، کتنے علماء کے اسماء گرامی پیش کیے جاسکتے ہیں جو بلا تکلف فصیح ترین عربی لہجہ میں گفتگو کی مقدمات لکھتے ہیں اور مسرب یہ کہ بولتے خاص

مہارت و تمرین و مشق پر موقوف ہے۔ ہم نے ممالک اسلامیہ بلکہ خاص قاہرہ و مصر کے بہت سے علماء کو دیکھا کہ وہ فصیح و صحیح عربی پر استجالا پوری قدرت نہیں رکھتے بلکہ بعض بہترین لکھنے والے ادبا کو دیکھا کہ وہ بلا تکلف فصیح علمی زبان بولنے پر قادر نہیں جیسے وہ لکھتے ہیں بلکہ عام مرد و عوامیانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔

تیسری چیز یہ کہ عربی علوم کو سائنات کے طرز تعلیم پر نہیں پڑھایا جاتا بلکہ کتابیں علوم سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے عربی نصاب کے ابتدائی درجات میں متعدد کتابیں صرف دیکھنے کی خاموشی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ الغرض یہ کہ علوم کی درجہ اولیٰ میں رکھا گیا ہے۔ اور سائنات کو ثانوی درجہ بلکہ ضمنی درجہ دیا گیا۔ اس لیے عربی بولنے لکھنے کو مقاصد میں شمار نہیں کیا گیا تھا۔ بہر حال یہ ایک نقطہ نگاہ کا فرق تھا۔ انگریزی تعلیم میں زبان کو پہلے درجہ پر رکھا گیا اور جو اسلوب تعلیم زبان کے لیے مناسب ہو سکتا تھا وہی اختیار کیا گیا اور پھر دنیا میں جو ترغیبات مسائل اس کے لیے تھے وہ اس پر مترادف ترک اس وقت کے تقاضوں کے پیش نظر اس اسلوب کو بدلنے اور عربی زبان کی تعلیم مقاصد میں شامل کر کے پہلے درجہ پر رکھنے کی ضرورت ہے۔

قدیم درجہ نصاب پر تاقدانہ نظر | اس سے پہلے کہ ان وجوہ تنقید کا ذکر کیا جائے جو درجہ نصاب ہمارے
اور اس کی خصوصیات | عربیہ پر ہو سکتے ہیں۔ یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل قصور نصاب کا نہیں بلکہ اسلوب تعلیم و منہاج تدریس کا ہے۔ نصاب کیسا بھی ہو اگر طرز تعلیم و طریقہ تدریس کی اصلاح کی کوشش ہوتی تو یقیناً عام طور سے جو نقائص محسوس ہوتے ہیں یہ نہ ہوتے۔ درجہ نصاب جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ تو چند صدیوں سے اصلاح و ترمیم کے بعد کی ایک مکمل ضرورت ہے۔ اس ملک کے مختلف اقدار میں کیا کیا نصاب رہا اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں اور زیادہ تر مقصد اس نصاب کا یہ تھا کہ اس کے پڑھنے سے سائنس علوم لقلیہ و عقلیہ میں بحث و نظر اور تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے صحیح و سچ پیدا ہو جائے اور قومی استعداد و قابلیت بیدار آئے۔ یہ کبھی مقصد رہا نہیں رہا کہ یہ درس اور یہ نصاب ان علوم کی آخری معلومات اور تفصیلی ایجابات کے لیے بھی کافی ہے لیکن اس میں شک نہیں اور بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس قدر ہی نصاب کا واقعی فاضل اور فانی تحصیل ہر شکل سے مشکل نظریہ اور جدید مسائل اور جدید علوم کو سمجھنے کی پوری قابلیت رکھتا ہے۔ بطور

مثالی یہ عرض کرتا ہے جہاں ہرگز کہ قدیم بطلمیوسی یا فیثاغوریسی علم ہیئت سمجھنے والا آج بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ بعض مطالعے سے جدید ہیئت جو جدید فلسفہ سائنس کو سمجھے اور صرف مطالعہ سے ان مشکلات سے عہدہ بردار ہو۔ کیا شرح خفینی، صدر الشمس، بلذخہ اور اور شرح اشارات سمجھنے والا یہ قابلیت نہیں رکھتا کہ جدید طبیعیات و ریاضیات کی جو کتابیں تصنیف ہوئی ہیں انہیں سمجھ سکے؟ یقیناً رکھتا ہے۔ کیا مغربی اور این رشتہ کی تہافتہ الفلاسفہ کو سمجھنے والا ان جدید تالیفات کو نہیں سمجھے گا، یقیناً سمجھے گا۔ اگر قصور ہے تو مطالعہ کا ہے اور نقص ہے تو ترجمہ کرنے کا، بلکہ ان جدید کتابوں کا اسلوب آنا خگفتہ اور بیان آنا واضح و دلکش ہوتا ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا کہ جب مصری المدرس الاولیۃ فی الفلسفۃ الطبیعیۃ - چھپ کر آگئی تو حضرت امام العصر مولانا محمد ابو شاہ کشمیری دیوبندیؒ نے اساندرہ دارالعلوم کو پڑھائی تاکہ جدید طبیعیات سے ابتدائی واقفیت ان حضرات کو بھی ہو جائے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحبؒ کو صرف مطالعہ ہی سے ان جدید علوم ریاضیات و طبیعیات کی اتنی ہی معلومات تھیں جتنی کسی فن کے ماہر و متخصص ہی کو ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض نظریات یا تحقیقات جو اب تک انگریزی یا ہرمنی وغیرہ یورپ کی زبانوں سے عربی میں منتقل نہیں ہوئے ان کا علم بغیر ان زبانوں کے حصول کے نہ ہو سکے۔ لیکن اس میں قصور آئن یا استعداد کا نہیں بلکہ زبان کا ہوگا۔

غرض یہ کہ جہاں تک قابلیت و استعداد کا تعلق ہے سابقہ نصاب سے زیادہ معیار ہی نصاب شاید ہی پیش کیا جاسکے۔ اگر صحیح طریقہ سے سمجھ کر ان علوم کو اور ان سائنس فنون کو حاصل کیا جلتے تو غیبی ذکی فاضل بن سکتا ہے۔ اور ذکی شخص ایک محقق و دہکار بن سکتا ہے، اگر کسی کی تحصیل ہی ناقص ہے، جملہ علوم و فنون حاصل ہی نہ کیے تو نصاب کا کیا قصور!!

سوال تو یہ ہے کہ ان قدر ہی علوم و فنون کو اور اس نصاب کو کسی نے باقاعدہ حاصل کیا اور صحیح معنی میں تکمیل کی تو یقیناً ہو جائے گی، دقت نظر اور مدد و سرخ فی العلم اسے حاصل ہوگا، اس کی نظیر کہیں اور مشکل سے ملے گی۔ بہر حال جو کچھ عرض کیا گیا اس کے صحیح ہونے کے باوجود عربی و اس کے نصاب تعلیم کی تجدید و ترمیم و اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے زمانے میں کافی نہ تھا یا صحیح استعداد پیدا کرنے سے قاصر تھا بلکہ مزید علوم جدید یا معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے،

دقت کے قلعے بدل گئے، طبیبوں کے سانچے بدل گئے، اذواق و ادکار میں فرق آگیا، عبارتی دقت اور منہ شکنی کیلئے مزاجوں میں صلاحیت نہیں رہی اب بہت اختصار کے ساتھ ان نقطوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے یہ تبدیلی یا ترمیم ضروری ہے۔

مدرسہ دینیہ عربیہ میں اس دقت جو نصاب تعلیم رائج ہے محدث و فقہ کی چند کتابوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد زیادہ تر ساتویں صدی ہجری اور اس کے بعد کے قرون کی یادگاہ ہے جہاں سے صحیح معنی میں علمی انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا۔ قدامت کی وہ تالیفات جن میں علم کی روح موجود تھی، عبارت سلیس و شگفتہ، مسائل و قواعد واضح، جن میں نہ عبارتی تعقیدات تھیں، نہ دور انداز بحث جن کے پڑھنے سے صحیح معنی میں دل و دماغ متاثر ہو سکتے تھے، نہ وقت ضائع ہوتا تھا، نہ دماغ پر بوجھ کا خطرہ ہوتا تھا، ان کی جگہ ایسی کتابیں تصنیف ہوئیں جن میں سب سے زیادہ کمال اختصار نویسی کو سمجھا گیا، زیادہ زور لفظی بحثوں پر دیا گیا، لفظی روشنگاریاں شروع ہوئیں، یوں اگر کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کاغذ تو کم خرچ کیا گیا، لیکن دقت و دماغ کو اس کے حل پر زیادہ صرف کیا گیا۔ بڑا کمال یہی سمجھا گیا کہ عبارت ایسی دقیق و غامض ہو جس کے لیے شرح و حاشیہ کی ضرورت ہو، کئی کئی توجیہات کے بغیر حل نہ ہو، آخر یہ علمی حیاشی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے ناقص خیال میں یہ علم کا سب سے بڑا نقص تھا جس سے علوم اور اسلامی معارف کو بڑا نقصان پہنچا۔ بطور مثال اسلامی علوم میں اصول فقہ کہتے ہیں جو علوم دین اور علوم اجتہاد میں ایک لطیف ترین اور اہم ترین فن ہے جو قرآن و سنت سے نئے نئے تنبیہات کے لیے سب سے اہم راستہ تھا جس کی باقاعدہ تدوین کا فخر دولت عباسیہ کے سب سے پہلے قاضی القضاۃ امام ابو یوسفؒ کو حاصل ہے۔ اور امت میں اس کے بعد سب سے پہلی کتاب امام محمد بن ادریس الشافعیؒ کی کتاب "الرسالہ" ہے جو عرصہ سوا کہ مصر میں "کتاب الام" کے ساتھ چھپ چکی تھی اور اب کچھ عرصہ ہوا بہت کم کتاب سے دوبارہ قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ اسی فن میں امام ابو بکر رازیؒ حصص (متوفی ۳۲۰ھ) نے کتاب "الفصول فی الاصول" لکھی جس کا ایک عمدہ نسخہ دارالکتب المصریہ قاہرہ میں موجود ہے اور جس کی نقل راقم الحروف کے توسط سے مجلس علمی ڈابھیل حال کراچی کے لیے ہندوستان و پاکستان آئی۔ امام فخر الاسلام برہدیدیؒ نے "کتاب الاصول" لکھی جس کی عمدہ ترین شرح عبدالعزیز بخاریؒ کی ہے جو ترکی کے سابق دارالخلافہ سے دوبارہ شائع ہوئی

اور جس کی محیر العقول عظیم ترین شرح امیر کاتب عمیدوالدین آقانی کی "اشغال" دس جلدوں میں دارالکتب المصریہ قاہرہ میں موجود ہے۔ اور اس کا ایک نسخہ استنبول کے کتب خانہ فیض الدین آفندی میں ہے لیکن افسوس کہ دونوں جگہ ابتدائی رد و ڈھائی جز کا نقص ہے۔ اس کی نقل بھی راقم الحروف کے توسط سے مجلس علمی میں آچکی ہے۔ امام شمس الائمہ سرخسی نے "کتاب الاصول" لکھی جس کے نسخے ترکی مصر میں موجود ہیں، یہ اور اس کے علاوہ اس فن میں متقدمین کی عمدہ و نافع کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس فن میں امام ابو زید دلووسی کی کتاب "تفہیم الادلہ" بے نظیر ہے۔

اب خیال فرمائیے کہ ایسی نادر و ندرت کا کتابوں کی جگہ امام ابن ہمام کی "تحریر الاصول" اور ابن حاجب کی "مختصر الاصول" اور بیضاوی کی "منہاج الاصول" یا ابوالبرکات نسفی کی "منار الاصول" یا صدر الشریعہ کی "منہج الاصول" نے لی۔ اگر "تحریر الاصول" کی شرح "التجید والتفہیم" ابن امیر الحاج کی نہ ہو یا "التیسیر" ابن امیر سخاوی کی نہ ہو اور قاضی بیضاوی کی "منہاج" کی شرح الاسنوی کی نہ ہو تو یہ چیتانین امت کے کیا کام آسکتی ہیں؟ یہ مانا کہ ان میں کچھ دقیق و لطیف ان کے مختارات یا مخصوص ابحاث بھی ہیں، لیکن دوسری طرف مہمات جس تعبیر میں ادا ہوتی ہیں، وہ کوئی علمی مدح پیدا کرنے کے لیے مفید نہیں ہو سکتیں۔

اسی طرح صرحت و سخن، معانی، بیان، منطق، فلسفہ، فقہ و تفسیر، ادب و غیرہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب کا حاصل یہی نکلتے گا۔ مردجہ درسیات میں ایسی کتابیں داخل ہیں جن میں پوری دنیا مدقین دی گئی اور ابجاز و اختصار کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔

بیشک ذہن کی جلا، وقت و نظر اور موثکافی کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہر ذیل ترین ہوں تو ہوں لیکن عہد حاضر میں ان کے جو لفاظی محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے بطور مثال چند پیش کیے جاتے ہیں

- ۱۔ ان کتابوں میں زیادہ تر وقت لفظی مباحث اور عباراتی موثکافیوں پر خرچ ہوتا ہے۔
- ۲۔ فن کے قواعد اور مسائل کے یاد کرنے کی بجائے مصنف کے مقصد سمجھنے پر وقت ضائع ہوتا ہے۔
- ۳۔ فن کے قواعد اور مسائل یاد ہو جانے سے جو ایک اعلیٰ سلیقہ اور ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ایک خاص قسم کی بصیرت حاصل ہوتی ہے ان مختصرات سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

۴. صرف ان کا پڑھنے اور پڑھانے والا بہت مشکل سے اس فن کا تحقق و بالہصیرت عالم بن سکتا ہے۔ اور اس کا سارا وقت لفظی اور عبادتی تعقیدات کی نذر ہو جاتا ہے اور اس میں نکتہ آفرینی کو کمال سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو اتنی فرصت ہی نہیں مل سکتی کہ اس فن کی اہمات اور اساسی تصنیفات کا مطالعہ کر سکے۔

۵. مشکل پسندی کا ذوق ختم ہو چکا ہے صرف و نحو کے مسائل میں فقہ و اصول کی عبارات میں ہیئت و ریاضی کی مثالوں کے قائم کرنے کا دور گزر چکا ہے۔

۶. بہت سے دیندار حضرات کو ان علوم اسلامیہ کے حاصل کرنے کا شوق دامن گیر ہوتا ہے لیکن جب ان مشکلات کا احساس ہوتا ہے تو گھبرا کر مجبوراً اپنے ارادہ کو شرمندہ عمل نہیں کر سکتے۔

۷. جو شخص ذکی الطبع اور ذہین نہ ہو یا محنتی نہ ہو وہ ان کتابوں سے مستفید نہیں ہو سکتا۔

۸. متن اور اس پر شرح اور پھر شرح کا حاشیہ یہ اسلوب عصر حاضر کے تدوین کے بالکل خلاف ہو

۹. ان کتابوں میں اختصار کی وجہ سے فن کے بہت اہم مسائل اور جزئیات نہیں کہ سکے اور جتنے اسکے اختصار کی وجہ سے اس کے اطراف و جوانب اتنے واضح نہ ہو سکے۔

۱۰. علم کلام جدید، فلسفہ جدید، علم الاقتصاد اور بعض جدید علوم سے قدیم نصاب کا

دامن خالی ہے۔ اور آج اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جس طرح پہلے جہتہ اخویہ بنو ابی مقررہ وقت پر تین صحیح

مسک سے ہٹے ہوئے اور باطل فرقے پیدا ہوئے تھے اور جس طرح ان کے عقائد اور ان کی تردید دین کا

اہم جز تھا، اسی طرح آج لادینی نظام حیات، اشتراکیت و فسطائیت وغیرہ کے مسائل پر قواعد اسلام

کے پیش نظر فقہ تبصرہ دین کا اہم جز ہے۔ آج اگر ہمارے مسلمان زندہ ہوتے تو جس طرح اُس وقت

فرق باطلہ کی تحقیق و تنقیح کے بعد امت کے لیے اسلحہ تیار کر کے دے چکے تھے اسی طرح آج بھی جدید اسلحہ

دفاع کے لیے تیار کرتے اور علوم کا پیش بہا اضافہ فرماتے۔

ضمین میں سرسری طور پر چند سوئی سوئی باتیں عرض کی گئی ہیں اگر ہم ان اشارات کو اور اختصار

سے پیش کرنا چاہیں تو اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔

(الف) قدیم علوم کی کتابوں میں اکثر مروجہ کتابوں کی تبدیلی

(ب) جدید علوم کا اضافہ۔

اگر غور کیا جائے تو ہمارے دور اس میں بین بائیس علوم کی تقریباً سو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن پر کم از کم آٹھ سال کا عرصہ لگتا ہے۔ ان پر جہاں تک راقم الحروف نے غور کیا ہے مشکل دس کتابیں ایسی ہیں جن کا ہمیں بدل نہیں ملے گا۔ بقیہ سب کا نعم البدل قدماہی کی کتابوں میں مل سکتا ہے۔ ہم ان قدیم علوم کو ہٹانا نہیں چاہتے بلکہ ان علوم میں صحیح مہارت و قابلیت پیدا کرنے کے لیے بہتر کتابوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم اس سلسلہ میں "تجدد" نہیں بلکہ "تقدم" چاہتے ہیں۔ اور یہ ان علوم اسلامی کی خیر خواہی کے لیے چاہتے ہیں۔ اور امت حاضرہ کے مفاد کے پیش نظر یہ خواہش لکھتے ہیں۔ اب میں جن نقطوں کے پیش نظر جن خطوط پر جدید نصاب کی بنیاد یا قدیم نصاب کی ترمیم کا خواہش مند ہوں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔

جدید نصاب تعلیم کی ضرورت اور اس کی خصوصیات | جدید نصاب تعلیم میں جو بنیادی خطوط ہیں، میرے ناقص خیال میں اس کے تین نقطے ہیں۔

(الف) تخفیف :- یعنی نصاب مختصر ہو جس کی فراغت و حصول میں بہت زیادہ عرصہ کی ضرورت نہ ہو۔

(ب) قیاسیت :- یعنی نصاب میں مندرجہ کتابیں سہل و سلیس زبان میں ہوں پیچیدہ و دقیق نہ ہوں۔
(ج) محدود اوقات یا اصلاح و ترمیم :- یعنی بعض غیر اہم فنون کو ساقط کر کے جدید مفید علوم کا اضافہ۔

پہلے نقطے کی تشریح | نصاب جتنا مختصر ہوگا اس کے طالبین و شاغبین میں حصول کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ مختصر نصاب سے بعض اوقات ہر طبیعت پر وہی طرح مستفید نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس کی تلافی کے لیے ایک مشترکہ عام نصاب کے بعد شخصیت و تکمیل (ڈاکٹریٹ) کے درجات مقرر کیے جائیں جس کو جس فن سے زیادہ مناسبت ہو یا طبعی رجحان ہو اس کو وہ حاصل کر کے فن کا ماہر و مہر بن سکے گا۔ مصر کے جامع الزمر نے جدید نظام تعلیم میں ان ہی اصولوں کا خیال کیا ہے۔ اور جامع الزمر کے جدید نظام تعلیم میں تین کلیات (کالج) ہیں۔ (۱) کلیۃ اصول الدین (۲) کلیۃ الشریعہ (۳) کلیۃ الآداب۔ پھر ہر کلیہ میں کچھ درجات شخصیت و تکمیل کے لکھے ہیں۔ میرے خیال میں شخصیت و تکمیل کے لیے حسب ذیل درجات ہونے چاہئیں۔

(۱) المتخصص في علوم القرآن والتفسير (۲) المتخصص في علوم الحديث (۳) المتخصص في الادب والتاريخ (۴) المتخصص في الفقه واصول الفقه والقضاء والافتاء (۵) المتخصص في علم التوحيد والفلسفة والمعقول (۶) المتخصص في علم المعيشة والاقتصاد (۷) المتخصص في علم الاخلاق والصفوف۔

سہ سالہ مختصر نصاب اس ضمن میں میری ایک خواہش یہ ہے کہ یہاں مرکزی مدارس میں جہاں علمی نصاب و علمی تحقیقات کے لیے کوشش ہو اس کے ساتھ ایک ایسا مختصر نصاب ان حضرات کے لیے مقرر کیا جائے جو انگریزی تعلیم سے بقدر ضرورت فراغت پا چکے ہیں۔ وہ مدارس عالم بنانا نہیں چاہتے بلکہ صرف اپنی دینی ضرورت کے پیش نظر قرآن و حدیث و اسلامی علوم سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک سہ سالہ نصاب منظور کیا جائے جس میں صرف دس سو اسی حدیث فقہ و عقائد اور ادب و تاریخ تک علوم شامل ہوں ان کو پڑھ کر عربی زبان میں بولنے اور لکھنے کی قدرت کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وقت کے اہم تقاضوں میں سے یہ ایک خاص تقاضا ہے اور بہت سے قلوب میں یہ تڑپ موجود ہے۔ جہاں اس کا یہ فائدہ ہو گا کہ ایک انگریزی گریجویٹ عالم دین بن سکے۔ اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہو گا کہ دینی و دنیوی تعلیم میں جو خلیج حائل ہے اور فریقین ایک دوسرے سے مسلک خیال میں دو نقطوں پر الگ الگ ہیں ان میں اجتماع کی خوشگوار صورت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے۔ اور خیالی دوہمی بدگمانیوں میں جو ہر فرقہ و فرقہ متبلا ہے یہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اب ہمیں تین نصابوں کی ضرورت ہوگی۔ (۱) ایک مدرس عالم کے لیے نصاب (۲) دوسرا ماہر خصوص کے لیے نصاب (۳) تیسرا صرف دینی ضرورت کے لیے عالم بننے کا نصاب۔

دوسرے نقطے کی تشریح | دوسرا نقطہ تیسرا تھا۔ اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ ہر زمانے کا ایک خاص مزاج اور خاص ذوق ہوتا ہے۔ جب علم کی صحیح ترقی ختم ہو گئی یا ڈک گئی یا یوں کہیے کہ مصراع کمال تک ان علوم اسلامیہ اور مادی علوم کا معیار جب بلند ہو تو طبعی طور پر انحطاط لازمی تھا۔ اب سارا دور کمال تالیف کا معیار قواعد کی تلخیص مسائل کی تنقیح عبارت آرائی،

متن نویسی و اسکا طرز از اختصار کئے گئے اسلوب، لفظی روشنگاری وغیرہ قرار پایا، علمی ساقبت
 کا میدان بھی بن گیا منظوم قواعد تیار ہونے لگے۔ مبادی و مسائل مقاصد بن گئے، علوم غریبہ
 کا مقصد قرآن و حدیث کے لغوی ترکیبی اور اعرابی مشکلات کا حل تھا، لیکن آگے چل کر یہ مبادی
 خود مقاصد بن گئے، قرآن و حدیث کی تواریکب اپنی جگہ رہیں خود ان کتابوں کے مسائل عبارات
 مرکز توجہ بن گئے، ابن حاجب کے کافیہ کو لیجئے جس کی پچاس سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں،
 پھر شرح ملا جامی جو ان شرح میں سے ایک شرح ہے، اس کے خواشی اور شرح کے
 لیے ایک دفتر چلے۔ اس پر اس کی شرح عبدالغفور کر لیجئے، پھر اس کا تکمیل عند الحکیم
 سیالکوٹی اور مولوں کی شرح "وانفع التہیات" کو دیکھئے، اسی طرح ابن مالک کی "الفہم
 اس کی شرح اور ان میں سے شرح "اشکوئی" اور پھر اس کی شرح "صیان" سات ضخیم
 مجلدات میں دیکھئے کہ ساری عمر ان ہی کے مطالعہ کی زندہ ہو جاوے، آخر غلط کیا جائے کیا مبادی
 واقعی انہی توجہ کے مستحق تھے، بہر حال جو کچھ ہوا ایک خاص دور کا تقاضا تھا اور ذوق طالب تھا
 جو پورا ہو گیا، اسی طرح بقیہ علوم و بقیہ کتب کی حالت کو قیاس کر لیجئے، اب نہ تو طابع میں رہ جاتا
 رہی اور نہ وہ جفا کشی، سخت و عرق ریزی کی صلاحیت، ماغوں میں رہی، نہ وہ فرصت و طمانیت
 رہی اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ اس کی حاجت رہی، مشکل پسند محاسن فکر اکتانے لگی، تبدیلیاں آئیں
 گئیں، ادب و انشاء کا طرز و اسلوب بدل گیا، قدما کی کتابیں پڑھیں، آگے لگیں، اہل عصر نے است
 کر کے ذوق عصری کی تشنگی کے لیے جدید سانچوں میں ضیافت طبع کی خاطر عمدہ تصنیفات لکھیں
 اس ماحول میں اگر ہم اب بھی ان غیر اہم مسائل پر جمے رہیں گے تو علوم اسلامیہ سے توجہات ہٹ جائیں گی
 اور ہمارا یہ طرز عمل ہمارے اکابر و سلف کی اس "تراست فاشہ" اور اس علمی شہوت دہن سیرا کے گھاٹ
 اتار دے گا، یہ درحقیقت علم کی خیر خواہی نہیں بلکہ نادان دوست کا ماسطرز عمل ہو گا، کیا فقہ اسلامی میں
 کنز الدقائق، دقایہ، نقایہ اور شرح دقایہ کے بہترین بدل اسلاف ہی کی کتابوں میں موجود ہیں، کیا
 جامع صغیر، جامع کبیر وغیرہ، راہ راست مژدن فقہ امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتابیں، ہر حیثیت
 سے جامع نہیں ہیں؟ ان میں جو علم اور برکت ہو گی وہ ان تراخین کی کتابوں میں کہاں سے ملے گی
 میرے ناقص خیال میں کتب فقہ میں نو الايضاح، قدوری اور ہدایہ کے علاوہ بقیہ سب

قابل تبدیلی ہیں۔

دیکھئے فلسفہ، منطق اور کلام کو لے کر امام مجتہد الاسلام خزانہ کے چند مسائل ممکنہ النظر معیار العلم مقاصد العلماء والاقتضای الاعتقاد وغیرہ وغیرہ کے پڑھنے سے وہ مہارت پیدا ہو سکتی جو یہ مشکل ان بڑی دقیق و طویل کتابوں سے حاصل ہوگی، خزانہ کی حسن تعبیر التفہیم اور حل مشکلات کی فوق العادہ قدرت کا کیا دنیا کے مسلمات میں شمار نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل فن کے غیر مذکور ہوں اور بعض غیر منقح ہوں، لیکن جتنے مذکور ہیں ان سے جتنی مہارت و مناسبت الشرح و اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے، متاخرین کی اکثر کتابوں میں وہ روح کبھی نہیں مل سکتی، امام رازی جو منطق و فلسفہ کے سب سے بڑے امام ہیں ان کی کتابیں نہایت سلیس و سگفتہ عبارت میں امت کی جو رہنمائی و عقدہ کشائی کر سکتی ہیں وہ متاخرین کی کتابیں کبھی نہیں کر سکتیں، امام رازی کے باب الاشارات، المحصل الاربعین کو دیکھئے مصنف کو دل سے دعا کیجئے، کیا مشکلات کو مشکل ٹو بنانا یہ کمال ہے، یا مشکلات کو آسان بنا کر امت کے سامنے پیش کرنا کمال ہے، یہ صرف چند مثالیں ناظرین کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، مثال تعبیر کو اختیار کرنا نہ صرف وقت کا اہم تقاضا اور امت حاضرہ کی اہم ضرورت ہے بلکہ علوم اسلامیہ کی صحیح خدمت ہے اور علوم سے پہلے دین اسلام کی خدمت ہے۔

فرض کیجئے کہ ہم نے کاغذ بچا کر ایک صفحہ میں اتنے اختصار کے ساتھ کسی مضمون کو ادا کیا جس کی تفصیل چند ورق میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پڑھانے کے لیے مدرس کو ایک گھنٹہ کا وقت دینا پڑا اور کافی تہیہ و تشریح کے بعد وہ مشکل حل ہوا، لیکن جہاں تشریح و داغ سے غائب ہوئی مضمون بدستور چیتاں رہا، اگر اس کے بجائے وہ مضمون دو صفحات میں ادا کیا جاتا اور سرسری نظر میں ذہن نشین ہو جاتا تو بتائے کون سا طریقہ بہتر ہوتا؟ غور فرمائیں بلاشبہ کاغذ و شنائی تو زیادہ خرچ ہوئی، لیکن وقت اور داغ کم خرچ ہوا، گویا ہم نے اختصارات و ایجازات سے کاغذ پر تو رحم کیا، لیکن داغ جیسے لطیف جو ہر اردو قلم جیسے گراںمایہ سرمایہ کو بے رحمی سے خرچ کیا، کیا خزانہ درازی، تقی الدین ابن دقیق، العبد عز الدین ابن عبد السلام، ابن تیمیہ، ابن القیم جیسے افراد روزگار، توفیق ان چیتاؤں کی بدولت اذکیا و امت میں شمار ہوئے ہیں، کیا ان بزرگوں کی کتابوں میں ان متاخرین یا قرون وسطیٰ کے مشکل پسند طرز تعبیر کا کوئی پتہ ملتا ہے؟ داستان طویل اور دردناک ہے، حاصل یہی ہے جو گزشتہ سطور میں پیش کیا گیا۔

خالق کی رضا مخلوق کی رضا سے مقدم ہونی چاہیے۔ مخلوق کی رضا مندی کی کوشش سے اور حق تعالیٰ کی رضا جوئی سے غفلت کے نتائج دینی و دنیوی خسران ہے۔

۲۲۔ مدرسہ کے سالانہ بحث میں امتیازی وظائف و انعامی کتب کی ضرورت رکھی جائے۔

مدارسِ دینیہ عربیہ کا نظام | دورِ حاضر میں علمی زوال کے لئے جتنے خطرے پیدا ہو گئے، تاریخِ اسلام کے کسی دور میں اتنے خطرے نہ تھے، موجودہ دور میں مدارس کے آپس کے اختلافات اور رقابتوں نے یا غلط مسابقت، وبے جا تحاسد و تباغض نے ان خطرات میں مزید اضافہ کیا ہے بلکہ ان خارجی فتنوں سے زیادہ خطرناک یہ داخلی فتنے ہیں۔ اگر ان حریفانہ رقابتوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی گئی تو قائم بدھن وہ دن قریب ہیں کہ سارے مدارس فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ مدارس عربیہ کے درمیان علمی مواصلات اور علمی موافقات و علمی روابط ہوں۔ اس مقصد کے پیش نظر موثر ترین تدابیر اختیار کرنے کی حاجت ہے۔ دوسروں کے لئے نہیں بلکہ اپنی خیر منافی کے لئے اسکی ضرورت ہے۔ اس وقت اس جاہ پندانہ بحث سے کہ مرکز کون سا ہو اور کہاں ہو، صرف نظر کر کے چند امور قابل توجہ ہیں۔

۱۔ کراچی سے سرحد تک جتنے دینی مراکز ہیں آپس میں ایک متحدہ محاذ، متحدہ نظام، متحدہ مجلس شوریٰ بنائیں۔ سال میں دو مرتبہ جمع ہو جایا کریں۔ اور اراکین متحدہ اپنے اپنے مدارس کے مصارف پر یہ سہمہ اختیار کر لیا کریں۔

۲۔ ہر مدرسہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیا کرے۔ ان مندوبین کے اجتماعات میں حسب ذیل امور زیر بحث آئیں۔ (الف) نصابِ تعلیم (ب) نظامِ تعلیم (ج) ممتاز فارغ التحصیل حضرات کی مکمل فہرست۔ (د) ممتاز فارغ التحصیل حضرات کیلئے کوئی علمی مقام تدریس کا تقرر۔ (ه) ایک مشترکہ فنڈ کا قیام (و) اس فنڈ سے ایک مطبع کا قیام (ز) جو کتاب نذر ہے نہیں ملتی یا طبع نہیں ہوئی اور نصابِ تعلیم میں اس کی ضرورت ہے اس کو مشترکہ سرمایہ سے طبع کر اگر مدارس متعلقہ میں تقسیم کر لیا جائے۔

۳۔ جس مدرسہ میں ممتاز شخصیت ہو اسکو ان مدارس میں جا کر علمی مشکلات اور علمی نقائص پر تقریر کرنی چاہئے اور ان تقاریر اور ان خطبات کو شائع کرنا چاہئے۔ الفرض اس قسم کے اسباب کو اختیار کیا جائے جس کے نتیجہ غلط تحاسد کی فضا ختم ہو جائے اور آپس میں اتحاد ہو اور مشترکہ طور پر علمی خدمت اور دینی خدمت میں رہے۔

تیسرے نقطے کی تشریح | تیسرا نقطہ جس کا ذکر کیا گیا وہ "موجود اثبات" یا اصلاح و ترمیم ہے۔ میری مراد اس سے یہ نہیں کہ یہ سارا دفتر پارینہ مغرق مئے ناب کر دینے کے لائق ہے ہرگز نہیں، بلکہ یہ علوم اُمتِ مجتوبہ کا سب سے بڑا سرمایہ حیات ہیں۔ اس کی حفاظت، اس کی تربیت، ماہر امت کا سب سے بڑا فرض ہے۔ مسلمانوں کے دین اور ان کے سون کی بقا کے لئے ان علوم کا بقا ایسا ہی ضروری ہے جیسے حیات بدن کے لئے روح انسانی کا وجود۔ بلکہ اس دورِ الحاد و دہریت میں ان کا تحفظ، ان کی نشرو اشاعت کی ضرورت سابق سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہے، لیکن اس واقعی حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے کماں پر فتن و پیر آشوبِ عند میں نجات کی راہ، اصلاح و ترقی کا صحیح میدان بھی علوم اسلامیہ ہیں یا یہی دین اسلام ہے، اس کے ثبوت کے لئے ہمیں کچھ اصلاح و تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی۔ گزشتہ چند صدیوں سے جو علمی نظام یا علمی نصاب رائج ہو گیا ہے وہ امت کی موجودہ سمیت کے لئے تریاق نہیں بن سکتا، جو امراض پیدا ہو چکے ہیں، ان کی شفا پانی کیلئے یہ کافی نہیں ہے۔

گزشتہ رائج نصابِ تعلیم میں قرآن مجید، علوم حدیث، تاریخ اسلامی، سیرتِ نبویہ، ادب و علوم بلاغت کو وہ اہمیت حاصل نہیں تھی، جو بقیہ علوم و فنون کو حاصل تھی۔ نصابِ تعلیم میں اولیت و اہمیت کا درجہ ان علوم کو حاصل ہونا چاہئے۔ بقیہ علوم کو ثانوی درجہ میں رکھنا چاہئے۔ غربی ادبی زبان میں گفتگو، خطاب، انشاء ان کو کبھی اہمیت نہیں دے گی، لیکن اب وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ان امور کو سب سے پہلا درجہ نصاب میں دینا چاہئے۔

لسانیات ہی کے طرزِ تعلیم پر عربی ادب کی تعلیم و تربیت ہونی ضروری ہے۔ جدید ادبی اسلوب جس میں فرانسیسی ادب کے اسلوب سے استفادہ کیا گیا ہے، جس میں غضب کی جاذبیت و عجیب شیرینی ہے اور ادب کا یہ اسلوب قدیم بلکہ قدیم سے بہت قریب ہے۔ جاحظ، ابن المقفع اور عہدِ مملوک کے ادبی اسلوب کا ذخیرہ امت کے سامنے موجود ہے، بلکہ احادیثِ نبویہ کا اسلوب بیان اور فصحاء و صحابہ کا طرزِ بیان، خطباءِ عرب کا قدیمی اسلوب بہت ہی متقارب ہے۔

تیسری چوتھی صدی تک تقریباً یہی اسلوب بیان تھا، بعد میں بدیع الزماں ہمدانی کے مقامی انشاء ادب نے پھر عربی کے پُر تکلف، صحیح ہندی نے اس ادب کا حاتمہ کر دیا، لیکن پھر بھی قرونِ متوسطہ میں

جستہ جستہ اوبار کا یہی طرز با غرض یہ کہ البادب الحدیث یا اللادب الجدید قدیم ترین اسلوب سے بہت اقرب اثر ہے اور اسی میں مہارت و قابلیت و امتیاز پیدا کرنے سے قرآن و حدیث کی زبان کی شیرینی محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے نصاب تعلیم میں جا حظ اور ابن قتیبہ و ابن المقفع کی کتابیں نہ سہی کم از کم الشریف الرضی کی بیخ البلاغۃ ہوتی۔ جب بھی ادبی ذوق میں اتنا اخطا نہ ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ قدیم علوم کی بہت سی کتابوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور بجائے متاخرین کے قدما کی کتابوں و مصنفات میں بہترین بدل موجود ہے، منطق، قدیم فلسفہ، قدیم کلام اور قدیم ہیئت میں بہت سرسری معلومات بھی کفایت کر سکیں گی، تنقید کے ساتھ قواعد و مصطلحات کا علم کافی ہو گا۔ اور ان کی جگہ تکمیل کے لئے جدید علم کلام اور جدید علم ہیئت و ریاضی و اقتصادیات کو دینا چاہئے۔ اس نصف صدی میں اس علوم کا کافی ذخیرہ عربی میں آچکا ہے، لیکن بہت سے گوشے ابھی تک تشنگیل ہیں۔ تاہم جتنا ذخیرہ عربی میں دون ہو چکا ہے اس سے مستفید ہونا چاہئے۔ بعض عمدہ کتابیں اردو میں ملیں گی ان کو دانا نصاب کیا جائے۔ اس وقت اس موضوع کی تفصیل مقصود نہیں صرف اصولی بحث ملحوظ ہے، وقت نصاب کی تعیین کا مسئلہ پیش نظر ہو گا اس وقت مزید تبصرہ کی ضرورت ہو گی، تاکہ "نصاب جدید" فیصلہ کن اقدام ہو سکے۔ یہ چند منشر پر آئندہ تصورات تھے، جو ناظرین کی خدمت میں "جہد العقل و جہد" پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔

ہم مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی میں انہی اصول کے پیش نظر انہی خطوط پر نصاب کی بنیاد چاہتے ہیں الحمد للہ کچھ جزئی تدبیر و اصلاح کا قدم بھی اٹھایا جا چکا ہے، جس کی تفصیل کی شاید اس وقت حاجت اس نصاب تعلیم کے ساتھ ایک جدید نظام تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ قدیم نصاب تعلیم پر ابصرہ کے سے وجوہ و اسباب تھے، اور کچھ موانع و مشکلات بھی ہیں۔ اس وقت اس کو زیر بحث لانا غیر ضرر سمجھا گیا۔ اب اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ مفکر علماء وقت اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے مل کر بہم جمع ہو جائیں اور متفقہ نصاب تعلیم جلد ملک و ملت کی درس گاہوں میں رائج کیا جائے۔ پاکستان کا علمی نظام اور علمی نصاب تعلیم ایک ہی سلسلے میں منسلک ہو اور اس سلسلہ کے تخریب و نقص و خلاف و اختلاف کو مبد ختم کیا جائے اور دین و علم کی خدمت کے لئے متفقہ آواز اٹھائی جائے۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

اعلیٰ علم | مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم جس طرح محتاج اصلاح ہے، جس کا اجمالی خاکہ گزشتہ صفحات میں عرض کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ نظام تعلیم کی اصلاح کی حاجت ہے۔ نظام تعلیم سے میری مراد ایک وسیع مفہوم ہے جس میں طلباء کی تربیت و نگرانی، طلباء کا علمی معیار، طلباء کا اخلاقی معیار، تدریس و مطالعہ کا طریقہ، کن کن مضامین زیادہ توجہ دینے کی ضرورت، طلباء کی ذہنی تربیت کے لئے کیا کیا ذرائع اختیار کئے جائیں، طلباء میں علمی شعور و پیداکرنے کے لئے ترغیب و تربیب کے کیا کیا وسائل ہونے چاہئیں۔ غرض صلاح و تقویٰ کی معیاری قابلیت، اخلاص و عمل کی روح کے پیدا کرنے کے لئے کن کن تدابیر کو کام میں لایا جائے، جب طلباء کے قلوب میں امراض نہیں تھیں، دماغوں میں بھروسہ و جہد کا جذبہ موجود تھا، طبیعتیں علمی مسابقت سے رشارہت تھیں۔ اساتذہ میں اخلاص و تعلق مع اللہ کی روح جلوہ گزشتی اور تعلیم و تعلم دونوں کا مقصد خدمتِ علم و بہت دینا تھا یا کم از کم حصولِ علم صحیح، تو ان تدابیر کی حاجت نہیں تھی۔ لیکن نقطہ خیالی بدل گیا۔ تعلیم کا مقصد بدل گیا۔ سند ہے یا حصولِ لازمت۔ اساتذہ میں وہ روح نہ رہی، ان کا مقصد شاہرہ کا حصول یا متمم کو خوش دیا پھر طلباء سے خراجِ تحسین کی سند حاصل کرنا۔ جب یہ امراض پیدا ہو گئے تو اب ضرورت ہے کہ انتہائی سوزی اور جانفشانی کے ساتھ اس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ سابق الذکر امور میں سے ہر ایک کا کافی تفصیل طلب ہے، لیکن یہاں چند اہم ترین امور کی اصلاحی تدابیر کا اجمالی خاکہ پیش کرنا ہے۔

تدریس کا طریقہ | ۱۔ مدرسین حضرات کا طریقہ تدریس یہ ہونا چاہئے کہ کتاب کے مشکلات کو سادے الفاظ میں اور اختصار کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں تبصر کے لئے عمدہ دل نشیں واضح طریقہ اختیار کریں۔ ب کے حل کرنے میں قطعاً قناع سے کام نہ لیا جائے۔ حل کتاب کے بعد فن کی سمات پر طلباء کو جو کیا جائے۔ جس مشکل کی تحقیق کسی نے عمدہ کی ہے۔ ان کا حوالہ دیا جائے اور طلباء کو ان آخذ سے خاص کرایا جائے تاکہ مستعد و ذہین طلباء اپنی معلومات کو آگے بڑھا سکیں۔ فضول و بے کار مباحث طویل طویل تقریریں کر کے طلباء سے دار تحقیق حاصل کرنا یہ تدریس کا سب سے بڑا نقص ہے۔ اس کو نہ کسی طریقہ سے ختم کرنا چاہئے۔

کتابوں کا اختتام اور اول سے آخر تک تعلیم میں تطابق | جو کتابیں ایسی ہیں جن کا ختم کرنا ضروری ہے پوری توجہ کرنی چاہئے کہ کتاب ختم ہو جائے۔ کوئی بحث نہ رہ جائے۔ جب تک کتاب نہ ہو اس کا امتحان نہ لیا جائے۔ تا اختتام امتحان سالانہ مؤخر کیا جائے اور اس مشکل پر قابو پانے کیلئے

کتابوں کو تین حصوں پر تقسیم کرنا چاہئے کہ سہ ماہی، شش ماہی، سالانہ امتحان تک کہاں سے کہاں تک پہنچ جانا چاہئے۔ اس کا شدت سے انتظام کیا جائے ایسا نہ ہو کہ ابتدا میں ماہ در ماہ بڑی بڑی تقریریں ہوں اور آخر میں ورق گردانی جس نے علم کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔

۳۔ جو اساتذہ جن کتابوں کے لئے زیادہ موزوں ہوں، علمی استعداد اور طبعی رجحانات کے اعتبار سے تقسیم اسباق میں اس کا خیال ضرور رکھا جائے۔

۴۔ ابتدائی دو سال کی تعلیم میں نتائج امتحانات میں نہایت سختی کی جائے۔ ناکامیاب کو قطعاً کھسی مراعات کی بنا پر کامیاب نہ بنایا جائے۔

وسط اور انتہائی تعلیم میں معقول اعزاز کی بنا پر تسامح قابل برداشت ہے، لیکن ابتدائی تعلیم میں ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔

۵۔ ابتدائی تعلیم اچھے اور تجربہ کار اساتذہ کے حوالہ کرنی چاہئے جو مسائل کو عمدہ اور مفید ترین طریقے پر زہن نشین کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ الغرض ابتدائی تعلیم کی عمدگی و پختگی پر بے انتہا توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اعلیٰ تعلیم کے اساتذہ کو ابتدائی درجہ کا کوئی سبق بھی دیا جائے تو اس میں بہت فوائد و مسائل ہیں۔

۶۔ مدرسوں کو اسباق اتنے دیے جائیں کہ وہ مطالعہ و تدریس کی ذمہ داری پر صحیح طریقے سے عہدہ برآ ہو سکیں جس کا اجمالا اندازہ یہ لگایا جاسکتا ہے۔

ابتدائی درجہ کے اساتذہ کے پاس زیادہ سے زیادہ پانچ گھنٹے تعلیم کے لئے ہوں۔ متوسط درجہ کے لئے چار گھنٹے، آخری درجات کے لئے تین گھنٹے۔

۷۔ اساتذہ ایسے رکھے جائیں جو ہم تنادر سے وابستہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دو تین گھنٹے کا رسمی تعلق ہو یا کہیں اور ملازم ہوں۔ مدرسہ کے مصالح کے پیش نظر یہ صورت بہت اہم و قابل توجہ ہے۔

۸۔ اساتذہ کے انتخاب میں حسب ذیل امور معیار انتخاب ہوں:-

اخلاص، تقویٰ و صلاح و اعلیٰ قابلیت اور اس فن سے مناسبت جو اس کو حوالہ ہو۔ مدرسہ کے نظام سے وابستگی اور طلباء کے تعلیمی و اخلاقی معیار کو بلند کرنے کا جذبہ، تدریس کا شوق۔ یہ سب باتیں بہت اہم ہیں ان میں سے کسی ایک بات کی بھی کمی ہو تو صحیح کام نہ ہو سکے گا۔

۹۔ اساتذہ کوفن کی اسلئے کتابوں کی طرف مراجعت کرنی چاہئے تاکہ عمدہ معلومات طلبہ کیلئے فراہم کر سکیں۔ الغرض مطالعہ و جدوجہد ضروری ہے۔ تن آسانی و راحت کوشی سے صرف سابعثہ معلومات پر اکتفا نہ کرنا چاہئے۔ طلبہ کے اندر اعلیٰ علمی معیار پیدا کرنے کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ اساتذہ اس کے معیار کے ہوں۔

۱۰۔ جہاں تک قدرت ہو طلبہ کو راحت و آسائش پہونچائی جائے اور طلبہ اتنے رکھے جائیں جن کی عمدہ خدمت ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کی علمی نگرانی، درس میں حاضری، رات کا مطالعہ، امتحان میں سختی، ان سب باتوں میں کوئی رعایت یا مسامحت نہ اختیار کی جائے۔ باقاعدہ طلبہ کے احوال کا تفقد رکھا جائے۔ اور اس کے لئے انتظام ہو۔ اگر کوئی طالب علم سہ ماہی میں ناکام ہو تو اس کا کھانا بند کر دیا جائے، اور اگر ششماہی میں بھی ناکام ہو تو آخر سال تک مزید موقع دیا جائے۔ اگر سالانہ امتحان میں بھی نتیجہ ساقط رہا تو اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ ان امور میں تسامح و مراعات کرنا علم کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔

۱۱۔ ابتدائی درجہ عربی کے طلبہ کا ماہانہ امتحان لازمی قرار دیا جائے۔ مقدار خواندگی متعین کی جائے، گوشت ہو کہ اس حد تک کتاب پہونچ جایا کرے۔

۱۲۔ ہر درجہ کے مناسب مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی کتاب منتخب کر کے متعلم کو دی جائے۔ اس کتاب کا امتحان سالانہ لازمی قرار دیا جائے۔

۱۳۔ طلبہ کی اخلاقی نگرانی، عادات کی اصلاح، دین و دفع کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ باجماعت نماز کی پابندی سیرت و صورت کی تربیت و اصلاح کی طرف پوری توجہ ہونی چاہئے۔ ان امور میں تسامح سم قاتل ہے۔ غیر ذکی طالب علم اگر محنتی و صالح ہو اس کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ذکی، بدشوق و بداطوار ہرگز رعایت کے مستحق نہیں۔

۱۴۔ مدرسہ کے ضوابط ایسے ہوں کہ طلبہ خود بخود دینی دفع، صالحین کے شعار، لباس، پوشاک، خورد و نوش، معاشرت و عبادت میں پابند ہو جائیں۔

۱۵۔ امتحانات میں مسابقت و تقدم کے لئے ترغیبی و طائف رکھے جائیں۔ سالانہ امتحان میں اعلیٰ کامیابی پر انعامات مقرر کئے جائیں، انعامات میں بجائے نقد رقوم کے عمدہ کتابیں دی جائیں۔ اگر انعامی

کتب میں ان کی علمی استعداد و طبی خصوصیات کی رعایت رکھی جائے تو اور سونے پر سہاگہ کا کام دے گی۔ مثلاً حدیث میں اعلیٰ کامیابی پر حدیث کی کوئی عمدہ کتاب، تفسیر میں اعلیٰ کامیابی پر تفسیر کی اعلیٰ کتاب دی جائے۔

۱۶۔ ہر سال کے امتحانات میں ایک پرچہ امتحان کا ایسا ہو جس سے عام اہلیت و قابلیت و علمی استعداد کا پتہ چلے۔ کسی خاص کتاب سے تعلق نہ ہو۔ آخری فراغتِ علوم کے امتحان میں یہ شخص بہت ضروری سمجھی جائے۔

۱۷۔ عربی ادبی زبان کی قابلیت مقاصد تعلیم میں شامل کرنی چاہئے۔ ابتداء سے عربی انشاء نویسی کی مشق و تمرین کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔ ایک گھنٹہ مخصوص تحریر عربی کا ہو جو ہر درجہ میں لازمی ہو۔ تین سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد چوتھی جماعت میں تدریس کی زبان عربی ہو۔ مدرس عربی میں پڑھنے والے طلباء و اساتذہ کے سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی عربی میں ہونا چاہئے۔

۱۸۔ طلباء میں عربی ادبی ذوق پیدا کرنے کے لئے عربی مجلات و صحف و جرائد کا اجمار لازمی ہے۔ اور ایک دارالمطالعہ کا قیام اس مقصد کے لئے ضروری ہے۔

۱۹۔ طلباء میں تقریر و خطابت کی روح پیدا کرنے کے لئے ہفتہ وار جمعہ کی رات تقریر کرنے کے لئے مجلس قائم کی جائیں۔ ہر درجہ کے طلباء کے لئے علیحدہ مجلس تربیت ہو اور ہر ایک مجلس کی نگرانی و تربیت ایک استاد کے سپرد ہو۔ آخری تقریر اس استاد کی ہو۔ ہر جلسہ کے لئے تقریر کا موضوع متین ہو اور آخری استاد کی تقریر میں تقاریر پر تنقید و تبصرہ ہو۔ ہر ہفتہ وار مجلس کا وقت کم از کم تین گھنٹہ ہو۔

۲۰۔ مدرسہ میں طلباء کی تکثیر جماعت و تکثیر افراد کی کوشش نہ کرنی چاہئے۔ کمیت قابل التفات نہ ہو کیفیت پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ مستعدین کی قلیل جماعت غیر مستعد نااہل کے جم غفیر سے زیادہ قابل قدر سمجھی جائے۔ اربابِ مدارس کو تکثیر مواد کے تنافس سے بے حد نقصان پہنچا۔ جس صحیح طالب علموں پر سالانہ بیس ہزار کا خرچ قابل برداشت ہونا چاہئے۔ لیکن شونا اہل طلباء پر بیس ہزار کا خرچ بھی قابل مواخذہ ہے۔ الغرض یہ خطرناک وبا کی شکل میں مدارس عربیہ دینیہ میں یہ مرض پیدا ہو گیا۔ اس کے علاج و تدارک کی طرحت پوری توجہ کی ضرورت ہے۔

نظام تعلیم میں عوام کو مدرسہ کی امداد پرمائل کرنے کے بجائے علم و دین کی خیر خواہی مقدم ہونی چاہئے۔

محمد منظور بخاری

ایک مردِ مومن کی وفات

حضرت صوفی شہید عبدالرب صاحب مسئلہ بحق

۲۵ محرم (۷ فروری) جمعہ کا دن تھا، صبح ۸ بجے کے بعد ایک صاحب نے آکر اطلاع دی کہ رات ایک بجے کے قریب اناؤ میں حضرت صوفی عبدالرب صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ کی نماز اور تدفین جمعہ کی نماز کے بعد ہوگی۔

یہ عاجز اور لکھنؤ کے چند اور احباب جن کو یہ اطلاع مل گئی تھی نماز جمعہ سے پہلے اناؤ پہنچ گئے، اور جنازہ کی نماز اور تدفین میں شرکت ہو گئی۔

الفتان کے ناظرین میں خاصی بڑی تعداد ان حضرات کی ہوگی جو صوفی صاحب سے واقف ہونگے۔ صوفی صاحب غالباً ابتدائی عمر ہی میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے، اور انہی کے حکم سے "اصلاح" کا تعلق ان کے خلیفہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی سے قائم کر لیا تھا، پھر جب ۱۹۳۳ء (۱۳۵۲ھ) میں حضرت حکیم الامت کا اور ان کے چند ہی جہینے بعد حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب کا بھی وصال ہو گیا تو صوفی صاحب نے اصلاح کا تعلق حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حضرات کے فیوض سے صوفی صاحب کو بہرہ مند فرمایا۔ جہاں تک اپنا اندازہ ہے

والعلم عند اللہ — صوفی عبدالرب صاحب اپنے رب کے بڑے وفادار بندے اور مثالی مرد مومن تھے۔

بعض تابعین کے بارہ میں کتابوں میں منقول ہے کہ وہ اپنے مخاطبین اور شاگردوں سے — جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں پایا اور دیکھا تھا، فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو پھر ہماری اس دنیا میں واپس بھیج دے تو تم ان کو مجاہدین (عقل مارے ہوئے دیوانے) سمجھو گے اور وہ تم کو منافق — ہمارے صوفی صاحب کا یہی حال تھا، دین کے بارہ میں ان کی لٹل فی اللہ شدت کی وجہ سے بہت کم لوگ اُن سے راضی رہ سکتے اور وہ بھی بہت کم لوگوں کو پسند کرتے — اس باب میں وہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے حال کے وارث و ہم مشرب تھے۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا مشہور مصرعہ ”یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے“ — ان کے بالکل حسبِ حال تھا — کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے ”مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندہ عبدالرب کو کان پکڑ کے جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہمارے لئے لوگوں سے بہت لڑتا تھا۔

صوفی صاحب نے انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور پھر گورنمنٹ کے محکمہ تعلیم ہی سے وابستہ ہو گئے اور ریٹائر ہونے کی عمر تک اسکولوں ہی میں ماسٹری کی، گویا پوری عمر اُن اسکولوں اور کالجوں ہی کے ماحول میں گزری جن کو لوگوں نے ایمان کی قتل گاہیں کہا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا وہ ”مثالی مرد مومن“ تھے۔ اپنی ٹھٹھٹ ٹٹایا نہ شکل و صورت اور مولویانہ لباس کے ساتھ اسکول جاتے۔ قرآن شریف اور مناجات مقبول گلے میں حائل رہتی، جو گھنٹہ خالی ہوتا اس میں تلاوت کرتے یا اپنا رومال کسی کونے میں بچھا کر نوافل پڑھتے رہتے۔ اسکول کا مقوفہ کام محنت اور دیانتداری سے انجام دیتے جیسا کہ سچی دینداری کا تقاضا ہے، لیکن اپنے اسکولوں میں بے لچک ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اختلافات بھی پیدا ہو جاتے اور اس کی وجہ سے جلدی جلدی تیار لے بھی ہوتے رہتے۔

صوفی صاحب پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا، جو خاص درجہ کے اصحاب یقین کو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ محکمہ کی طرف سے (غالباً سزا کے طور پر) اُن کا تبادلہ بہت بُری جگہ کے لئے کر دیا گیا جہاں ایک بھی مسلمان کا گھر نہ تھا اور پینے کا پانی ایک میل سے لانا پڑتا، وہ لکھنؤ تشریف لائے، اس تبادلہ کے معاملہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ وہ کیا حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ بعضے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملہ میں اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی قسم پوری کر دیتا ہے؟ — میں نے کہا ہاں حدیث میں آیا ہے ”سَبَّ اشْعَثَ اَغْبَرَ“

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ ۚ۔ صوفی صاحب نے ایک خاص انداز میں فرمایا۔ "اے اللہ میں تیرے بھروسہ پر قسم کھاتا ہوں کہ اس جگہ کو میرا تبادلہ نہیں ہوگا۔" پھر ایسا ہی ہوا اور ایک دوسری بہتر جگہ کے لئے حکم آگیا۔

ایک زمانہ میں صوفی صاحب فقیہ ہونہ کے سرکاری اسکول یا کالج سے وابستہ تھے، طلباء میں کچھ ہندو مسلم مناقشہ ہو گیا اور معاملہ خاصا سنگین ہو گیا، اس اسکول یا کالج کے افسر اعلیٰ رہیڈ ماسٹر یا پرنسپل نے صوفی صاحب کے کچے مسلمان ہونے کی وجہ سے سارے فساد کا ذمہ دار انہی کو قرار دیا، معاملہ چونکہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہو گیا تھا اس لئے صوبہ کا ڈائریکٹر تعلیم جو انگریز تھا، خود تحقیق و تفتیش کے لئے آیا، مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی اور بیانات لئے، رہیڈ ماسٹر وغیرہ نے صوفی صاحب کی موجودگی میں انہی کو سارے فساد کا ذمہ دار قرار دیا۔ صوفی صاحب اس ساری کارروائی کو خاموشی سے سُنتے اور دیکھتے رہے۔ آخر میں ڈائریکٹر نے غصہ بھرے انداز میں صوفی صاحب کے مخاطب ہو کر کہا کہ "تم کچھ کہے گا؟"

صوفی صاحب نے فرمایا، جی ہاں میں بھی کچھ کہوں گا۔ ان رہیڈ ماسٹر صاحب کا ایک لڑکا ہے، اسکول ہی میں پڑھتا ہے، پہلے اس کو یہاں بلایا جائے، ڈائریکٹر نے جو غالباً یہ رائے قائم کر چکا تھا کہ صوفی صاحب ہی فساد کے بانی اور ذمہ دار ہیں۔ کہا کہ لڑکے کو کیوں بلایا جائے۔ صوفی صاحب نے اپنے خاص انداز میں فرمایا کہ وہ ان کا رہیڈ ماسٹر (کلوتا لڑکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ یہاں آجائے تو میں یہیں دوڑ کھتے نامہ پڑھ کے دُعا کروں گا کہ میرے خلاوت جو کچھ رہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا ہے وہ اگر سچ ہے تو میں ایسا ہی شرارتی اور فساد ہی ہوں تو زمین شق ہو جائے اور میں ابھی سب کے سامنے اس میں دھنسا دیا جاؤں اور اگر انھوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو ان کا لڑکا ابھی زمین میں دھنس جائے۔

صوفی صاحب نے یہ بات دل کے ایسے تاثیر اور ایسے جلالی انداز میں کہی کہ انگریز ڈائریکٹر دہشت زدہ ہو کر کمری سے کھڑا ہو گیا اور صوفی صاحب کو پادری صاحب، پادری صاحب کہہ کر مخاطب کرنے لگا اور اس نے تحقیق و تفتیش کا سلسلہ اسی پر ختم کر دیا۔ آگے سُنانے کی خاص بات یہ ہے کہ بعد میں صوفی صاحب کے ایک خاص ہم مشرب دوست نے جو ان کے پیر بھائی بھی تھے

اُن سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ — صوفی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے گا۔

ہمارے اکابر و بزرگ سارے ہی محققین کے نزدیک کشف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کسی بندے کا یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بعض مخفیات کو منکشف فرمادے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس بندہ کی مقبولیت کی علامت اور از قبیلہ کرامات ہے۔ — صوفی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی نصیب فرمائی تھی۔ ایک واقعہ جو خود اس عاجز سے متعلق ہے، یہاں ذکر کر دینے کو جی چاہتا ہے۔

شعبان ۱۳۶۶ھ (جون یا جولائی ۱۹۴۷ء) کی کسی تاریخ کو رفیق محترم مولانا علی میاں جج کے لئے روانہ ہو رہے تھے، ان کے اعزہ اور احباب و مخلصین اُن کو رخصت کرنے کے لئے لکھنؤ کے اسٹیشن پر جمع تھے، اُن میں راقم سطور (محمد منظور نعمانی) اور صوفی صاحب بھی تھے، اس کے چوتھے یا پانچویں دن جمعہ آنے والا تھا۔ اس جمعہ کے لئے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ میرے کرسی رٹیل بارہنگی) جانے کا پروگرام پہلے بن چکا تھا۔ صوفی صاحب کے بھی اس پروگرام کا ذکر آگیا تھا، صوفی صاحب کا اصل وطن کرسی سے دو تین میل کے فاصلے پر ایک موضع ہے) انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ جمعہ کے دن کس وقت کرسی پہنچنے کا اندازہ ہے؟ میں نے بتلایا کہ ۱۰ بجے تک پہنچ جانے کا ارادہ ہے۔ صوفی صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور یہ ان کا آخری مرض ہے اُن کا انتقال انشاء اللہ جمعہ ہی کے دن ہوگا۔ آپ کو شش کرسیں کہ جتنا سویرے کرسی پہنچ سکیں پہنچ جائیں، اور پہلے میرے گاؤں آکر والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھا کر کرسی واپس ہو جائیں۔ مجھے ان کی اس بات پر کچھ تعجب بھی ہوا لیکن عقیدت اور محبت تھی، ان کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کر لیا۔ مگر اللہ کی مشیت جس لاری سے ہماری جماعت کرسی کے لئے روانہ ہوئی اس نے کسی وجہ سے کئی گھنٹہ کی تاخیر سے پہنچایا، ہم ایسے وقت پہنچے کہ جمعہ کی نماز بالکل تیار تھی۔ ایک صاحب جو صوفی صاحب کا خط لائے تھے میرے منتظر تھے، انھوں نے مجھے خط دیا، اس میں لکھا تھا کہ آج صبح والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لئے آپ کا انتظار کیا جائے گا۔ — صوفی صاحب نے یہ خط لکھ کر آدمی صبح ہی کرسی بھیجا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کے بہت تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے یہ خط مجھے نماز جمعہ کے وقت غالباً مسجد ہی میں ملا تھا۔ — میرا خیال تھا کہ زیادہ دیر انتظار

کرنا مناسب نہ سمجھ کر جنازہ کی نماز اور تدفین سے فراغت ہو چکی ہوگی، تاہم میں نے اسی وقت وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اپنے چند رفقاء کے ساتھ صوفی صاحب کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہونچا تو دیکھا کہ انتظار کے بعد یوں ہو کر نماز جنازہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد تدفین کے لئے میت کو قبر میں اتارا بھی جا چکا ہے۔ لیکن صوفی صاحب نے فقہ حنفی کا مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود ہمارا فرمایا کہ آپ لوگ اسی حال میں دوسری نماز جنازہ پڑھیں۔ ان کے اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔

الغرض صوفی صاحب نے ۴-۵ دن پہلے لکھنؤ کے اسٹیشن پر جمعہ کے دن والد صاحب کے انتقال کے بارہ میں جو کہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی وقوع میں آیا۔ بلاشبہ یہ انکا کشف صادق تھا۔ اس طرح کے صوفی صاحب کے اور بھی بہت سے واقعات ان کے دوستوں کے علم میں ہیں۔ لیکن جہاں تک راقم سطور کو معلوم ہے، صوفی صاحب کا یہ رنگ اور حال اب سے قریباً ۲۰ سال پہلے تک رہا اس کے بعد (غالباً جب وہ دوسری دفعہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے) عبدیت اور تقویض و تسلیم کا رنگ غالب آ گیا۔

صوفی صاحب شاعر بھی تھے اور بہت قادر الکلام شاعر، لیکن ادھر بہت عرصہ سے شعر کہنا بالکل ترک کر دیا تھا، ان کی بہت سی نظمیں لفظستان میں شائع بھی ہوئی ہیں جو اس کے قدیم خالوں میں محفوظ ہیں۔ اگر ان کا کلام جمع کیا جائے تو اچھا ضخیم دیوان تیار ہو جائے گا۔

صوفی صاحب کی جسمانی صحت بھی خدا کے فضل سے بہت اچھی تھی، عمر کے ساڑھے سال سے تباہ نہ ہونے کے بعد بھی فرماتے تھے کہ میں اپنے کو بالکل جوان محسوس کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ زیا بیٹس میں مبتلا ہو گئے۔ اُس نے چند سالوں میں جسم کو بالکل ہی گھلادیا، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی، ادھر کچھ عرصے سے ٹانگوں سے بھی بالکل معذور ہو گئے، لیکن معمولات میں غالباً کوئی فرق نہیں آیا۔ ملاقات اور عیادت کرنے والے دوستوں سے کہتے میں اس حال میں بھی اپنے لئے شکر سے (باقی صفحہ ۸۶ پر دیکھا جائے)

۱۔ صوفی صاحب کے والد ماجد مرحوم پہلے حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے وصال کے بعد حکیم الاحد حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے قیام کانپور کے زمانہ میں بیعت ہوئے تھے۔ صوفی صاحب بیان فرماتے تھے کہ میرے والد ماجد صاحب سب سے پہلے وہ شخص تھے جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا۔

100/-

ربیع الثانی ۱۴۱۱ھ

چیچک کے کس کی اطلاع دیجئے

اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کو بخار کے ساتھ دانے
نکلے ہوئے ہیں جن پر چیچک کے دانے ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے
تو آپ فوراً —

نزدیک ترین ہیلتھ سنٹر / سب سنٹر /
چیچک کاٹیکہ لگانے و پیدائش کی رجسٹریشن کے سنٹر /
میونسپل ہیلتھ آفس / ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس
کو اس بات کی اطلاع دیں۔

اگر یہ سچ سچ چیچک کا ثابت ہوا اور اگر کسی اور شخص نے آپ سے
پہلے اس بات کی اطلاع نہیں دے رکھی، تو آپ کو
ایک سو روپیہ نقد بطور انعام دیا جائے گا۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

ارشاد القادری صاحب کی کتاب "زلزلہ" کا

تسقید کے قبا سزہ اور تحقیقی جواب

مولانا محمد عارف سنہلی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

س کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ

ارشاد القادری صاحب نے "زلزلہ" میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے ہیں وہ مستند و محکمہ اور خریب ہیں۔ ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ فتوہ حنیف اور شریعت کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے اور علم غیب اور تصدیق ان دونوں مسلوں کی ایسی یقین دہانی کی گئی ہے جس کے بعد کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی۔

آخر میں

بریلوی کے تحقیر بریلوی فتنہ کی تاریخ اور لغت اور یہ ایک مستقل بصیرت اور اور اور زلزلہ اس گن مضمون ہے

میر تقی میر مولانا محمد منظور نعمانی کا ایک مفصلہ مکتوب

وہی گویا اس کتاب کا بیڑیہ لفظ ہے

پانچ روپے

پیشکش کنندہ: مولانا محمد منظور نعمانی، بریلوی دارالعلوم

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کیلو

عُمدہ ونا سیتی
۳۰.۱ اور ۱۶.۵ کیلو

تیلولا، تیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱ کیلو

۱. دبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶ کیلو

کو کو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱ کیلو

امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱ کیلو

احمد سبز، بمبئی ۸

الف سطران لکھنؤ

مجلد ہفتم

محمد منظور عثمانی

تصویر کیا ہے؟

• مولانا محمد منظور نقوی
• مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
اور مولانا محمد اویس مدنی

— کے مشترکہ تصنیف —

اُردو میں تصویق سے متعلق کئی دفعی کتابیں اس زمانہ میں مناسخ ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیماذ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے اور ان تمام حق پسند حضرات کیلئے باعث اطمینان ثابت ہوئی ہے جو تصویق کے بارے میں انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ گرامی قدر مقالوں پر مشتمل ہے

معیاری کتابت و طباعت: (۱۰ روپے) خوبصورت گروپش سے مزین

نہج مجلہ - صفحہ پانچ روپے (مطبوعہ لاک)

تصویق کے حاکمات کی فہرست		ہماری دیگر اہم مطبوعات		تصویق کے حاکمات کی فہرست	
اسلام کیا ہے؟	دین شریعت	قرآن آپ کیا کہتا ہے؟	معارف الحدیث مکمل	تذکرہ مجدد الف ثانی	
مکتوبات خواجہ محمد مصدق	حکمران ہندوستان	ان کی دینی و دنیاوی عظمت	حضرت امام احمدیہ	صحیفہ با اہل دل	
محمد و مظلومات حضرت شاہ محمد مصدق	مستند ترین	تصویق کیا ہے؟	نام کی حقیقت	کرم کی حقیقت	
برکات رمضان	امین نسوان	بریلوی فتنہ کا نیا پتہ	فیصلہ کن مناظرہ	شاہ اسماعیل شہید	انسانیت زندہ ہے
آپ حج کیسے کریں	آسان حج	سفر نامہ حجاز	حج میزبانی (انگریزی)	میری طالبی	
گھروہ اسلام کے مدد اور بقا و نجات	دینی مدارس کے طلباء	قادیانیت پر غور کرنا سید عارف			

ناشر کتب خانہ الف و نون لاہور

اپریل - مئی - جون ۱۹۶۵ء

الفستان

ماہنامہ لکھنؤ

(اشاعتیں خاص)

دوسرا انتخاب

۱۹۴۶ء سے ۱۹۵۸ء تک کے ناولوں کے منتخب مضامین

مدیر

محمد منظور نعمانی

غیر محال سے
ایک پونڈ بھری ڈاک سے
پاکستان سے ۲۰/-

چند
سالانہ ۱۳/-
عام شمارہ کی قیمت ۱/۲۰

یہاں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دقت خریداری ختم ہو گئی۔ براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ (۱۲/-) ارسال کریں، اگر خریداری جاری رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو فوراً مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا شمارہ بے صفحہ دی۔ پی ارسال ہوگا۔
ناظم دفتر الفستان

فہرست مضامین

سخن ہائے گفتنی

مولانا محمد منظور نعمانی

عقیق الرحمن سنہلی

۱

نگاہِ ادلیں

۲

۲۷

۷

باب - ایمان و اصلاح کی دعوت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا)

ہم مسلمانوں کی مثال

مولانا محمد منظور نعمانی

۳

اسلام کے تین بنیادی عقیدے اور موجودہ مسلمان قوم

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۴

ناموافق حالات میں اہل ایمان کا رویہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۵

سوزِ جگر (نظم)

بکر مراد آبادی مرحوم

۶

علم دین اور مسئلہ معاش

مولانا عبد الباقی ندوی

۷

باب - پیامِ انسانیت

نفس پرستی یا خدا پرستی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۸

انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داری

مولانا محمد منظور نعمانی

۹

روحانیت (نظم)

شفیق صدیقی جوہپوری مرحوم

۱۰

ہندوستان کا نیا دور اور مسلمان

مولانا عبد السلام قدوائی ندوی

۱۱

باب - اسلامی دنیا میں تجدد و الحاد کے اثرات

دین کے خدمت گزاروں کے لئے سبق

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۱۲

”ہندوستان میں مذہبِ اسلام پر نظر ثانی کی ضرورت“ (تہصرہ)

عقیق الرحمن سنہلی

۱۳

سیرت کے جلسوں میں وحدتِ ادیان کا ساز

” ”

۱۴

باب - حق و اعتدال کی راہ، افراط، تفریط اور انحراف

اسلام کی جدید تعبیر و تشریح، اپنی انتہا میں

ڈاکٹر احمد حسین کمال (پاکستان)

۱۵

۸۰

۸۷

۹۵

۱۱۴

- ۱۶) دین و اُقت دارہ ————— ڈاکٹر احمد حسین کمال (پاکستان)
- ۱۷) قربانی، حقیقت اسلام کا ایک رمز ————— عتیق الرحمن سنہلی
- ۱۸) حدیث و سنت ————— لیو پلڈ محمد اسد اسٹریٹین (نولم)
- ۱۹) مسئلہ حیات البتہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ————— مولانا محمد منظور نعمانی

باب - حکمت و معظمت

- ۲۰) ارشادات حضرت شیخ جیلانیؒ ————— مولانا محمد اویس ندوی گرامی
- ۲۱) عورتوں کا ایمانی عہد نامہ (مجدد الف ثانی کا ایک مکتوب) ترجمہ مولانا سید احمد قادری

باب - مردانِ حق

- ۲۲) تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ ————— مولانا محمد اویس ندوی گرامی
- ۲۳) ایک درویش اپنے آخری وقت میں ————— مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم

ضروری دفتری اطلاعات

یہ نمبر اپریل، مئی، جون کا مشترک شمارہ ہے۔ اسکے بعد جولائی کا شمارہ انشاء اللہ جولائی تک شائع ہوگا۔

یہ ”دوسرا انتخاب نمبر“ بھی پہلے انتخاب نمبر کی طرح خریداروں کی موجودہ تعداد سے کچھ زیادہ چھپوایا گیا ہے (اس کی قیمت بھی پانچ روپے ہے) جو صاحب صرف یہ نمبر طلب فرمانا چاہیں وہ طلب کر سکتے ہیں۔ جو حضرات اس نمبر سے خریداری قبول فرمائیں گے، ان کو یہ نمبر خریداری کے حساب ہی میں پیش ہوگا۔

دفتر الفرقان اور کتب خانہ الفرقان کے پتہ میں تبدیلی — نوٹ کر لیجئے۔

اب دفتر الفرقان کا دفتر اور کتب خانہ لکھنؤ ہی میں چمکے گا۔ اس سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے۔ اب پتہ اس طرح لکھئے۔ ۳۱۔ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ (یو۔ پی)۔

پاکستانی خریداروں سے۔ ————— الحمد للہ اب ایک عرصہ کے بعد دفتر الفرقان پاکستان جانے لگا ہے۔

پاکستانی حضرات اپنا چندہ مبلغ ۲۰ روپیہ ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلیا

بلیڈنگ لاہور کو ارسال فرما کر رسید ہمیں ارسال فرماویں۔

ناظم دفتر الفرقان و کتب خانہ الفرقان، ۳۱۔ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ (یو۔ پی)۔

پنہائے گفتنی

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
رَسُوْلِ اللّٰهِ وَالْاٰلِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ۝

جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہے اب قریباً ڈھائی سال پہلے جب "افتان" کے اجراء پر چالیس سال پورے ہو رہے تھے تو یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ چالیس سال کی اس طویل مدت میں مختلف موضوعات اور مسائل پر بہت سے ایسے مضامین اور مقالات "افتان" میں شائع ہوئے ہیں جن کی آج بھی ویسی ہی ضرورت اور اُن میں وہی افادیت ہے جو اُس وقت تھی جب وہ لکھے گئے تھے، مگر اب بس "افتان" کے پُرانے فائلوں میں مدفون ہیں، اور اُسکے موجودہ ناظرین میں یقیناً ۸۰-۹۰ فیصد سے زیادہ وہ ہیں جن کی نظر سے وہ مضامین نہیں گزرے اور وہ اُن سے بالکل بے خبر ہیں۔ اُسی وقت یہ تجویز ذہن میں آئی تھی کہ ایسے مضامین کا انتخاب کر کے "افتان" کے ایک "خاص نمبر" کی شکل میں اُن کو پھر شائع کر دیا جائے۔ لیکن جب اس نظر سے اُس کے پُرانے فائلوں کی درق گردانی کی گئی تو اندازہ ہوا کہ ان سب مضامین کو ایک نمبر میں نہیں سمیٹا جاسکے گا بلکہ متعدد نمبر شائع کرنے ہوں گے اور یہی طے کر لیا گیا۔ اس فیصلہ کے مطابق "پہلا انتخاب نمبر" گزشتہ سال (۱۹۷۴ء) اسی جون کے مہینے میں ڈھائی صفحات پر شائع ہوا تھا، اس میں ان ابتدائی تیرہ سال کے منتخب مضامین جمع کر دیئے گئے تھے، جب "افتان" بریلی سے شائع ہوا تھا۔ الحمد للہ اس نمبر کو امید سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، خاصہ اس کے وہ مضامین بہت مفید سمجھے گئے اور بہت قدر سے پڑھے گئے جو "افتان" کے ابتدائی دور میں مشرکانہ عقائد اور رسوم و بدعات پر لکھے گئے تھے، یا جن میں موجودہ مسلمانوں کے قومی مزاج کے فساد بگاڑ کی نشان دہی اور اصلاح کی کوشش کی گئی تھی۔

۱۔ اس نمبر کی کچھ کاپیاں اب بھی دفتر "افتان" میں باقی ہیں، شائقین طلب فرما سکتے ہیں، قیمت: پانچ روپے
علامہ محمول ڈاک۔ ناظم دفتر "افتان" لکھنؤ

ٹھیک سال بھر بعد اب یہ "دوسرا انتخاب نمبر" ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں لہستان کے لکھنؤی دور کے ابتدائی گیارہ بارہ سال (۱۹۲۴ء سے ۱۹۵۸ء تک) کے منتخب مضامین جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام دیکھیں گے، یہ مضامین مختلف النوع ہیں۔ ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں کے ہر مضمون میں مسلمانوں کی نظری، فکری یا عملی غلطیوں، یا حالات و اطوار کی خرابی کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے اور دین کی محکم تعلیمات اور عقل سلیم کی روشنی میں ان کو اس زندگی اور فکر و عمل کی اس صراطِ مستقیم کی دعوت دی گئی ہے جو ان کے لئے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح کی واحد راہ ہے۔

پہلے انتخاب نمبر کی طرح اس نمبر کے مضامین و مقالات کو بھی چھ عنوانات یا چھ بابوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

یہاں اس کا اظہار ضروری ہے کہ ان دس بارہ سال کے قائلوں سے جو مضامین اس "دوسرے انتخاب نمبر" کے لئے منتخب کئے گئے تھے، صفحات میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب اس میں شامل نہ ہو سکے، اور متعدد اہم مضامین رہ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو آئندہ سال "تیسرے انتخاب نمبر" میں وہ شامل کئے جاسکیں گے، البتہ ایک دو مضمون جن کی کتابت بھی ہو چکی تھی اور گنجائش ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کو روک لینا پڑا، انشاء اللہ آئندہ مہینے جولائی کے شمارہ میں وہ شامل کر دیئے جائیں گے۔

اس وقت بمشکل اتنا کاغذ دستیاب ہو سکا ہے کہ یہ نمبر تقریباً دو سو صفحات پر شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کی کتابت اسلئے زیادہ باریک قلم سے کرانی پڑی کہ زیادہ سے زیادہ مضامین کھپ سکیں، اگر اسی قلم سے کتابت ہوتی جس سے لہستان کے عام شائع لکھے جاتے ہیں تو یہ مضامین ڈھائی سو صفحات سے کم میں نہ سما سکتے۔

نگاہِ اولیں

اب ٹھیک دو مہینے پہلے ۲۵ مارچ کو شاہ فیصل مرحوم شہید کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و رضوان کی بارش کرے۔ بادشاہوں اور حکومت کے سربراہوں کی موت و حیات بھی عام انسانوں کی موت و حیات کی طرح روزمرہ کے واقعات و حوادث ہیں۔ لیکن شاہ فیصل مرحوم کی شہادت کا حادثہ عالم اسلام کے ان عظیم اور غیر معمولی حوادث میں سے ہے جو صدیوں میں کبھی واقع ہوتے ہیں۔ اس حادثہ کے بعد الفران کا یہ پہلا شمارہ شائع ہو رہا ہے۔ اس میں "نگاہِ اولیں" کے تحت اسی حادثہ پر لکھا گیا ہے۔

جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہے مولوی عتیق الرحمن کئی سال سے ایسے حال میں ہیں کہ لہستان کے لئے صفحہ دو صفحے بھی نہیں لکھ پاتے۔ لیکن شاہ فیصل مرحوم کے حادثہ کا ان پر غیر معمولی اثر ہوا، اور ان کی طبیعت اپنے

احساسات و تاثرات سپرد قلم کرنے کیلئے بسیجین ہوئی، انہوں نے اس نقطہ نظر سے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ کام اور خصوصیات کو صحیح طور پر سمجھا جائے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین کا نگاہِ اولیں کے ذیل میں اسی کو پڑھیں گے۔

افسوس ہے کہ اپنی خواہش اور کوشش کے باوجود اس نمبر کی کتابت کیلئے بھی اچھے کاتبوں کا وقت نہ مل سکا۔ جو صاحبِ لہستان لکھا کرتے تھے ان کی صحت طویل مدت سے خراب ہے۔ اسلئے لہستان کی کتابت کا نظام قریباً ڈیڑھ دو سال سے خراب ہی چل رہا ہے۔ اللہ ہی سے فریاد اور دعا ہے۔

لہستان کا حال

اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی عظیم انعام و احسان ہے کہ لہستان کے ناظرین عموماً وہ ہیں جو اسکے صرف خریدار نہیں ہیں بلکہ اسکو دینی خدمت کا ایک سلسلہ سمجھ کر اس سے لوجہ اللہ محبت و ہمدردی رکھتے ہیں، انکا حق یہ ہے کہ لہستان کا حال انکے علم میں ہے۔ اسوقت صورت یہ ہے کہ لہستان کے مستقل صفحات صرف ۴۸ ہیں اور چندہ بارہ روپے ہے (جو خود میرے نزدیک بھی بہت زیادہ ہے) لیکن کاغذ کی قیمت اور دوسرے مصارف سے استفادہ اضافہ ہوا ہے کہ خریداروں سے جو کچھ آتا ہے وہ رسالہ کی تیاری و اشاعت کے اخراجات اور دفتری مصارف لئے پورا نہیں ہوتا۔ اس کمی کے پورا ہونے کی شکل بظاہر اسباب یہ تھی کہ چند مستقل اشتہارات فراہم ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ اگلے گزشتہ سال پہلے انتخاب نمبر کیلئے بعض مخلصین نے چند اشتہارات فراہم کر کے بھیجے تھے وقت بھی اس دوسرے انتخاب نمبر کیلئے انہوں نے یہ زحمت فرمائی (جس سے نمبر کی تیاری میں بڑا سہارا ملا) اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا اس تعاون علی الخیر کی عطا فرمائے۔

اس سلسلہ میں بعض مخلصین نے یہ مشورہ دیا کہ لہستان میں اشتہارات زیادہ نہ شائع کئے جائیں، اشتہار کی فراہمی کی کوشش کے بجائے ایسے حضرات کو "خصوصی معاون" بننے کی ترغیب دی جائے جو صاحبِ استطاعت اور صاحبِ توفیق ہوں اور معاون خصوصی کی حیثیت سے سالانہ چندہ شہ روپے دینا قبول فرمائیں۔

جن مخلص دوست نے یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے تین معاونین کا چندہ بھی ساتھ ہی روانہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے نواذے۔ اس مشورہ کے مطابق اب پہلے کر لیا گیا ہے لہستان کے مخلصین و مخلصین اشتہارات کی فراہمی کیلئے زحمت نہ فرمائیں۔ ہاں جو صاحبِ استطاعت اور با توفیق حضرات لہستان کی مشکلات میں مدد فرمانا چاہیں وہ "معاون خصوصی" بننا قبول فرمائیں۔

و اجرہم علیہ
محمد منظور نعمانی۔ ۱۳ جمادی الاول ۱۴۱۵ھ۔ ۲۲ مئی ۱۹۹۵ء

نگاہِ اولین

فیصلِ شہید - رحمۃ اللہ رحۃ الأبرار الصالحین

بڑی مدتوں کے بعد دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد، یاس اور ناامیدیوں کے بڑے ہی گہرے اندھیرے کی تباہی، ایک آفتاب امیدوں کے چراغ جلاتا ہوا نکلا تھا۔ مگر عین عروج کی حالت میں یہ ایسا یکایک غروب ہو گیا کہ امیدوں اور منگوں کا یہ زندگی سے سرشار قافلہ، آج دو ماہ گزر جانے کے بعد بھی ایک سکتے کے عالم میں، تصدیقِ غم بنا کھڑا ہے!

ڈھلتے ڈھلتے یکسر زرد و ہو کر ڈوبنے والا آفتاب بھی اپنے پیچھے تھوڑی بہت روشنی چھوڑتا ہے اور دنیا اس کے ڈوبنے کے ساتھ ہی ایک دم اندھیری نہیں ہو جاتی۔ پھر جو آفتاب عین نصف النہار میں غروب ہوا ہو اس کے پیچھے ایک دم اندھیرا اچھا جانے اور امیدوں کی دنیا اس دم تا ایک ہو جانے کا کیا سوال؟ روشنی ابھی پوری طرح قائم ہے۔ امید یہ ناامیدی سے بدلنے پر مجبور نہیں ہوتی ہیں۔ مگر ان امیدوں میں وہ زندگی اور شگفتہ زندگی جو ایک آفتاب کے وجود ہی پر منحصر ہے۔ اس وقت تک کہاں سے بحال ہو سکتی ہے جب تک کہ کوئی آفتاب تازہ اس ڈوبنے والے کی جگہ نہ لے لے؟

خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ضرورت اور آرزو کو پورا فرمائے!

امیدوں کا یہ آفتاب سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبد العزیز کی صورت میں عالم اسلام پر طلوع ہوا تھا۔ شاہ فیصل (برداشتِ مضجعہ) نے ۱۹۶۴ء میں ایسے وقت میں حکومت کی باگ ڈور سنبھالی جبکہ ان کا ملک ہی ایک بحرانی دور سے نہیں گزر رہا تھا بلکہ پوری عرب

دنیا میں بھی ایک لمحوں مچی ہوئی تھی، نزاکتوں سے بھری ہوئی وہ سنگین کیفیت وہاں طامی تھی جو کسی ایسے شخص کی انقلابی روح اور (دہاں) سامراجی مفادات لکھنے والی بڑی بیرونی طاقتوں کے درمیان بھرپور کشمکش سے پیدا ہوتی ہے، جہاں انقلابی شعور عام نہ ہو یا پھر جہاں ہر سطح پر کوتاہ بین اور کمزور کیرکٹر کے ایسے حیلے پائے جاتے ہوں جو سامراجی طاقتوں کو موہ لے باندھنے کی گنجائش فراہم کرتے ہوں، یا کم از کم اس کا شبہ ان کے بائے میں کیا جاسکتا ہو۔ عرب دنیا اس وقت اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ باہر کی طاقتوں ہی سے دہاں جاگ پڑنے والی انقلابی روح نہیں ٹکرا رہی تھی بلکہ کہیں بجا اور کہیں بیجا اپنوں سے بھی اسکا ٹکراؤ تھا اور جیسا کہ قدرتی طور پر ہوتا ہے یہ ٹکراؤ روز بروز زیادہ اندھا اور زیادہ بھیانک ہوتا جا رہا تھا، اس کے دائرہ کا پھیلاؤ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ پورا عرب خطہ آپس کی لاگ ڈانٹ، باہمی جدال و قتال اور ایک حکومت کی دوسری حکومت کے خلاف سازشوں اور جوابی سازشوں کی سخت میں اس طرح خرق ہوا کہ ۱۹۷۳ء میں اسرائیل کے ہاتھوں آخری درجہ کی ذلت کا داغ عربوں کے چہرے پر لگا جسے کسی وقت بھی سمجھ میں ڈبو دینے کی باتیں وہ کرنے لگے تھے۔

شاہ فیصل اپنی اعتدال پسندی اور مصلحت شناسی کی بناء پر ۱۹۷۳ء کے اس اندر دہناک لمحے کا خود بھی اس خطے کے تیز گام اور آتش زبان انقلاب پسندوں کی نظر میں ناپسندیدہ بلکہ اُن کے صدمے کے ہوتے لعن طعن تک کا نشانہ بنے۔ اور اس لیے اُن کے وہ جو ہر عام طور سے لوگوں پر نہیں کھلے جو انھیں عربوں کی قیادت کے لیے ایک موزوں ترین فرد ٹھہرا رہے تھے، گورکھ سکے نوالوں کے لیے (جو ہر) اس لعن طعن کی دھول میں بھی سمجھنی نہیں رہ پائے تھے۔ لیکن ۱۹۷۳ء کے حادثے نے انتہا پسند انقلابیت کا نشہ علمبرداران انقلاب سے دور کر دیا۔ اندرونی تناؤ اور لاگ ڈانٹ کی فضا ہوئی۔ اور عرب دنیا اسازگار حالات کی جس دلدل میں پھنس گئی تھی وہاں سے نکل سکے کے لیے سب طاقتوں کے باہمی تعاون کی ضرورت ایک واجب التسلیم حقیقت بن گئی اور ہر عرب طاقت کو اس کھلا موقع فراہم ہوا کہ حالات کی اس آخری درجہ کی ناسازگاری سے عہدہ برآ ہونے اور ذلت کو سے بدلنے کی مہم میں اپنی صلاحیت اور اہلیت کا مظاہرہ کرے، تو مرحوم شاہ کے وہ جو ہر جو اپنے کام آنے کے لیے جیتا ب تھے، ایک ایک کر کے کھنا شروع ہوئے اور بہت تھوڑے سے عرصہ میں یہ جانے لگا کہ عربوں کے موجودہ حالات میں اُن کی قیادت موجودہ لوگوں میں سے جس کے حصے میں آنا تھی اُس کی طرف کردہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔

عربوں کو فوری نوعیت کی سب سے پہلی ضرورت سربراہوں کے دلی اتحاد کی تھی۔ اُن

کے دلی اتحاد کی، جن کے دل ایک دوسرے کے ہاتھوں بری طرح زخمی، بری طرح پھٹے ہوئے یا شکایت و بدگمانی کے داغوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ چیز کشادہ دلی، چاہتی تھی، حلیمی اور بردباری کی طلبکار تھی، ماضی کو بالکل بھول جانے کا حوصلہ اس کے لیے دے گا تھا۔ شاہ فیصل اس کشادہ دلی، حلیمی اور بلند حوصلگی کی عملی مثال بن کر ان سربراہوں کی مجلس میں آئے وہ ان لوگوں سے یکجہتی اور ان کی دیرینہ کے سب سے زیادہ سنجیدہ اور بے چین داعی بن کر کھڑے ہوئے جنہوں نے بار بار ان کا بردبارانہ ہاتھ نہیں جھٹکا تھا بلکہ طرح طرح سے منہ بھی چڑھایا تھا، شرافت اور اخلاقی رفعت کے اس ایک چراغ نے سب چراغوں کو روشن دیدی، اور سب کو حوصلہ ملا کہ ماضی کو یکسر بھول کر مستقبل کے لیے فکر و عمل کا باب شروع کیا جائے۔

اس اتحاد کی برقراری کے لیے ضروری تھا کہ نام پانے اور لپڑی چمکانے کا سودا کسی سر میں پرورش نہ پائے بلکہ ایسی بات کا خواہ مخواہ شبہ پیدا کرنے والی صورتوں سے بھی بچ کے رہا جائے۔ سیاست و قیادت کی دنیا میں یہ خالق ہی ریاضت کا سبقت! اس پہ چلنا تو اب خانقاہوں میں بھی آسان نہیں رہا ہے! لیکن — خدائے پایاں رحمتیں اس شہید کی قبر پر نازل کرے — اس نے اس سخت ترین چڑھائی کو سر کرنے کا بھی حوصلہ عملی مثال سے ان ارباب سیاست میں پیدا کیا۔ اس نے ۱۹۶۷ء کی جنگ میں تباہ ہو جانے والے تین تین ملکوں (مصر، شام اور اردن) کی اقتصادیات کا غیر معمولی بوجھ اپنی مملکت کے ذمے کر بھی کسی طرح کا نام یا خصلت ہی مقام اس کے صلے میں نہیں چاہا اور نہ کبھی اسے جتانے کا کوئی ڈھنگ اپنایا۔ بلکہ آج تک جاری رہنے والا یہ عمل مسلسل اس طرح کیا جیسے کوئی سر اسر فرض ادا کرتا اور اجہ کی طمع صرف اس کی توفیق دینے والے سے رکھتا ہے۔

دوسری اہم وقتی ضرورت عرب محاذ کی یہ تھی کہ ان کی جو تین ریاستیں (یعنی مصر، شام اور اردن) اسرائیل کے سامنے پڑتی ہیں اور کسی بھی عرب اسرائیل جنگ میں عرب دنیا کا دفاع انہی کی سرحدوں پر ان ہی کے ذریعہ ہونا ہے، ۱۹۶۷ء کی جنگ میں یہ تینوں بیک وقت جس بری طرح تباہی کا شکار ہو گئیں ہیں اس خستہ اور تباہ حالی سے انہیں نکلنے کے لیے غیر معمولی امداد بہم پہنچانی چاہئے تو جیسا کہ ابھی ضمناً تذکرہ آیا اس امداد کا سب سے بڑا مالی بوجھ جس عرب ملک نے اٹھانے کی پیش کش کی وہ شاہ فیصل ہی کا ملک سعودی عرب تھا۔ یہ پیش کش بلا تعین مدت اس وقت تک کے لیے کی گئی جب تک کہ یہ شکستہ حال مملکتیں اس کی ضرورت مند رہیں اور اس پر عملدرآمد بھی بلاتا خیر نہایت کشادہ دلی کے ساتھ شروع کر دیا گیا اور وہ آج بھی اس نوعیت کے ساتھ جاری ہے جیسے کہ خود سعودی عرب کی ضرورتوں پر یہ صرف ہو رہا ہو۔

اس مالی امداد میں دوسری دو لاکھ عرب ریاستوں نے بھی اپنی استطاعت کے بقدر بے شک پورا حصہ دیا۔ مگر یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ ان میں بھی اتنی بھرپور کشادہ دلی اور پھر ایک غیر معین مدت تک اس پر ہزاروں کا جوصلہ اور جذبہ پیدا کرنے میں مرحوم شاہ کے جوش اور جذبہ اور عمل کا بڑا دخل تھا۔ ورنہ جس خود غرضی کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہر ادارہ نہ خلوص اور جذبہ کی اتنی بلند پایہ مثالیں نصیب عام نہیں ہیں۔

یہ وہ ضروریات تھیں جو عربوں کو ۱۹۷۳ء کی ذلت کے گڑھے سے نکلنے کے عزم اور ارادہ کے بعد شرط اول کے طور پر درکار تھیں۔ لیکن ان کی فراہمی بے کار ہی ہوتی۔ اگر اس عزم و ارادہ کو حرکت دینے کا وہ راستہ ہاتھ نہ آتا جو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکے۔ اور وہ قیادت میسر نہ آتی جو راستہ کو ہموار کرنے کی صلاحیتوں کے آراستہ اس کے تیج و خم سے عہدہ بردار ہونے کے فن سے آگاہ، ذوق عمل سے سرشار، اُمید و اعتماد سے لبریز اور اس سب کے ساتھ تازہ دم بھی ہو! کہ سفر بہت طویل اور طرح طرح کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کامیابی کے لیے شرط ٹھہرنے والی اس راہ عمل کی یافت اور اس کے لیے موزوں قیادت کی یہ ضرورت بھی عربوں کے لیے جہاں سے پوری ہو سکی وہ شاہ فیصل مرحوم ہی کی ذات تھی!

عربوں کو جس طرز عمل اور راہ عمل نے ۱۹۷۳ء کے گڑھے میں ڈالا تھا وہ "عصا بغیر کلیمہ" کی راہ تھی۔ جنگ کی واقعی تیاری اور دشمن سے دبدبہ ہونے کی ٹھوس اہلیت کچھ نہیں تھی لیکن بگل اتنے زور سے بجا یا جا رہا تھا کہ جیسے کس بات میں کوئی گسر نہیں ہے۔ اسرائیل کو بھی میدان میں آنے کا چیلنج تھا، امریکہ کو بھی لگا رہا تھا، بیج بچاؤ والوں سے بھی مہرٹ جانے کی ضد، لیکن سب کچھ ہوا پر، تا مگر ناکوشی دم، ختم اور محض ایکٹنگ سے رعب میں لے لینے کا بر خود غلط اعتماد!

اس قسم کی ایکٹنگ اور کھوکھلی رعب آزمائی کا یہ تجربہ اپنی سیاسی فراست و ہمارت کے زعم میں اور بین الاقوامی حالات کی ایک خاص سازگار نوعیت کے بل پر اتنے دن سے کیا جا رہا تھا۔ اور ان دونوں ہی باتوں (سیاسی فراست و ہمارت اور بین الاقوامی حالات کی مساعدت) کے نتیجے میں کامیاب بھی ہوتا رہا تھا۔ کہ اس نے شاید ہمیشہ ہی کامیاب رہنے کے بر خود غلط اعتماد میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ یہ طریقہ بہت ہی ناگزیر حالات میں وقتی کار بہ آری کے ہیں، مستقلاً انہی کو شمار ہونا کہ کوئی بڑے سے بڑا سیاست باز اور وقت شناس بھی اس بد انجامی سے نہیں بچ سکتا جو اس طرز عمل والی عرب قیادت اور اس کے لفیل پوری عرب دنیا کے حصہ میں آئی۔

۱۹۷۳ء کے تجربے سے یہ کام تو از خود ہی ہو گیا کہ اس چیختی چنگھاڑتی اور محض ہوائی فکازی پر چلنے والی سیاست کا نام تک لینے کی اب کوئی ہمت نہ کرے۔ اور یہ حقیقت آخری حد تک روشن ہو گئی کہ عربوں

کو ایک باعزت زندگی کے لیے نہایت سنجیدہ، مٹھوس، حقیقت پسند کم آواز اور زیادہ طاقت ساز پالیسی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پچھلی سیاست کے خوراک اور بنا کار بھی ہوش و حواس درست کرتے ہی اپنے آپ کو ضرورت کے اسی نئے سانچے میں ڈھالنے لگے اور جو کچھ تگ و دو کا میدان اُن کے لیے رہ گیا تھا اُس میں، اپنی مختصر ذمہ داری کے تحت اپنے ذہن و فکر کے مطابق، اسی نئے طرز پر اٹھوں نے کام شروع بھی کر دیا۔ یہ کام اور اس کا میدان تھا روس کے ذریعہ اپنی جنگی طاقت کی بحالی اور اُس میں ضروری اضافہ اور اقوام متحدہ میں اپنے دوستوں کو امکان بھر اپنی حمایت اور دکالت کے لیے کھڑا کرنا۔

لیکن جو بھاری چٹان اسرائیل جا رحیت سے عربوں کے سینے پر آپڑی تھی اور جسے اپنے شرائط مذاکے بغیر ہٹنے نہ دینے پر نہ صرف اسرائیل اڑا ہوا تھا بلکہ امریکہ کی پوری پشت پناہی بھی اُسے حاصل تھی۔ اس چٹان کو اتنے کام اور اس کی پیدا کردہ طاقت سے جلد ہی نہیں اُٹا جاسکتا تھا اس کے لیے بین الاقوامی بساط پر ایک نئی حرکت سے ایک نئی طاقت فراہم کرنے کی ضرورت تھی جو بذات خود بھی اس کام میں مؤثر ہو اور جو دوسرے راست اقدار اپنے مسائل سے کیے جاسکتے ہوں اُن کے موقع پر یہ طاقت تحفظ کا ذریعہ بن سکتی ہو۔

اس کام کو انجام دینے کی حیثیت میں، عربوں کے درمیان اگر کوئی شخص تھا، تو وہ شاہ فیصل تھے۔ شاید اسی دن کے لیے شہادت اُسی نے اُن سے تحریک قضا من اسلامی (اتحاد اسلامی) کی داغ بیل ڈالی تھی اور وہ بہت ہی لگن کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ممالک جو مجموعی طور پر اپنے مسائل اور طاقت کے خام ذخائر کے مالک ہیں کہ دنیا کی ایک عظیم طاقت وہ ان کے صحیح اور معیاری استعمال سے بن سکتے ہیں، اپنے ان مسائل و ذخائر کو ترقی دینے اور کام میں لانے کے لیے باہمی امداد و تعاون کا ایک مضبوط اور برادرانہ نظام قائم کر کے اپنی اپنی افرادی بہبود کا بھی سامان فراہم کریں اور اسلامی دنیا کی مجموعی طاقت و بہبود اور عالمگیر سطح پر اُس کے اُس داخل کی توجہ کا بھی ذریعہ بنیں جو اپنے عقیدے کی رو سے اس کی ذمہ داری ہے۔

شاہ کی نظر میں، اسلامی تعلیمات کے تقاضوں سے مربوط یہ جدوجہد، یہی عرب اور غیر عرب ہر جگہ کے مسلمانوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل تھی۔ اسلامی دنیا کے جو سربراہ مذہب کی اطاعت کا ذوق اور رکھتے تھے وہ اس تحریک کی آواز سننے ہی مذہبی گرجاؤں کے ساتھ اس کے ہمنا ہو گئے جن میں یہ ذوق چنانچہ نہیں مگر ملی احساس بہر حال تھا یا کم از کم سیکولرزم کے اس خبط میں مبتلا نہیں تھے کہ مذہبی اور کوئی چیز کو کسی بھی دنیوی سرگرمی کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے انھیں بھی یہ دعوت اپنے ملک اور اپنی وسیع تر ملت

عین مفاد میں نظر آئی اور مرحوم شاہ کو ان کی حمایت و اعانت حاصل کرنے میں بھی کامیابی ہوئی۔ بد قسمتی سے صرف عرب دنیا ہی میں اپنے کو مسلمان کہنے والے ایسے بعض حکمران رہ گئے تھے جو اسے ایک رحمت پسندانہ حرکت اور اپنی تحریک عرب اتحاد کے خلاف سامراجی اشاروں پر ایک سازش قرار دے رہے تھے۔ ۶۷ء کے پیدا کردہ حالات نے نہ صرف یہ کہ اپنوں کا یہ واحد مخالف موہ چھو بھی توڑ دیا بلکہ انھیں یہ سمجھنے پر بھی آمادہ کر دیا کہ اس تحریک سے انھیں کچھ نہ کچھ سہارا ضرور ملے گا۔ چنانچہ ۶۹ء میں ان لوگوں کی بھی شرکت کیراتھ رہا۔ باطن میں پہلی مکمل اسلامی چوٹی کا نفرنس منعقد ہوئی اور اس طرح مرحوم شاہ کے لیے پوری طرح میدان کھلا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر جس طاقت کی پوزیشن میں اسلامی دنیا کو کھڑا کرنا چاہتے تھے اُس کے لیے آزادی کے ساتھ سرگرم ہوں۔ اب تک وہ یہ ملی خدمت کے اور خاص طور پر عربوں کی خدمت کے سلسلے کام اپنے ذاتی احسان ذمہ داری کے ماتحت کر رہے تھے مگر ۷۰ء میں صدر عبدالناصر کے انتقال کے بعد انکی حیثیت عربوں کے درمیان قوم کے ایسے واحد آدمی کی بن گئی جس پر معاملات کی سربراہ کاری کا مدار تھا۔ کیونکہ اب ان کے سے بین الاقوامی تجربہ اور قد وقامت کا کوئی دوسرا آدمی وہاں نہیں تھا اور بوجھ اٹھانے کے ان کے جذبے اور ہمت کا مشاہدہ سب کر رہے تھے۔ چنانچہ کسی رسمی قرار داد کے بغیر قوم کے علمی رویہ کی زبان سے قوم کی طرف سے بھی ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی جو کسی کو بڑا اور سردھرا مان لیے جانے سے عائد ہوتی ہے! اور رحمت خداوندی انھیں اب تک اپنی باتوں سے نہال کرے کہ انھوں نے کوئی دقیقہ اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں فروگزاشت نہیں کیا۔ بلاشبہ ان کے بھائی امیر نواف بن عبدالعزیز کے اس بیان میں مبالغہ کا ایک حرف بھی نہیں کہ

”ادھر چند سال سے انھیں دنیا میں کوئی دلچسپی بجز اس کے نہیں رہ گئی تھی کہ زیادہ

سے زیادہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ ہی اپنے رب کی یاد و عبادت!“

حکمت و تدبیر تو ان طبع اور پُر امیدی و استقامت کے اعلیٰ فکری اخلاقی اوصاف کے ساتھ یہ انتھک محنت اور لگن ہی تھی جس نے گنتی کے چند سال کے اندر اسلامی دنیا — ”نیل کے ساحل سے لیکر تانجا کا شغریٰ“ کی شہرہ ازہ بندی کا کام اس ایک شخص کے ہاتھوں اُس منزل تک پہنچا دیا جو فروری ۷۳ء کی لاہور اسلامی کانفرنس کے آئینہ میں دنیا کے سامنے آئی تو غیروں سے اسلامی دنیا کو ایک زندہ حقیقت منوالینے والی اور اپنوں کو ”قم باذن اللہ“ کا پیام دے جانے والی چیز تھی! — وہ چیز جس کی تمنا میں اسلامی دنیا کی کتنی نسلیں اس دنیا سے گزر گئیں اور ملت کی کتنی بلند قامت ہستیاں اس کی خاطر جانفشانی میں ایک ایک رگ بچوڑ کر بھی داغ حسرت لیے ہوئے چلی گئیں!

اس طرح اس مرد خداوند آگاہ نے بین الاقوامی بساط پر عربوں کے جادوگرانہ اور طلسم بندانہ وقار و اعتبار کی ہوا، ایک ٹھوس حقیقت سے ”ٹکڑا کر“ ایک دم اکھڑ جانے اور ایک بھیاں تک خلا پیدا ہو جانے کے بعد، معجزانہ تیزی کے ساتھ ایک ٹھوس طاقت اسی بساط پر کھڑی کر کے ایک بہترین بدل اس خلا کو دیدیا۔ اور پھر اپنے خدا کے بھروسے اور اس کی دی ہوئی فراست و بصیرت اور وقت شناسی انداز کی اہلیت پر اعتماد کے بعد ظاہری اسباب میں یہی وہ ٹھوس طاقت تھی جس میں پوشیدہ تحفظ کی طاقت پرنکیر کر کے ”اسرائیل“ نواز طاقتوں پر عرب پشردل بند کرنے کے راست اقدام کا وہ منصوبہ مرحوم شاہ نے بنایا جس کے نفاذ نے اس سرے سے اُس سرے تک بشمول امریکہ اُن تمام ملکوں کو سر کے بل جھکا دیا جو عربوں کے سامنے جھکنے سے زیادہ کمزوری کی بات شاید ہی کسی اور بات کو سمجھتے ہوں!۔ اسرائیلی جارحیت کی چٹان سے دبے ہوئے عربوں کی بے بسی کا تماشہ دیکھنے والے اور اُن سے بارمنوا لینے کے لیے اسرائیل کو شہ پرشہ دینے والے امریکہ کے وزیر خارجہ کے پاؤں میں ”ایک مستقل چکر“ اس جھٹکے کے بعد، اس نیک مقصد کے لیے پیدا ہو گیا کہ اسرائیل عربوں کی چھاتی سے ہٹے اور بارمنوا لینے کی بات بھول جائے۔

حالات کا یہ انقلاب اور ایک ٹھوس بنیاد پر ابھرنے والا یہ دیدنی وقار و اعتبار، عربوں اور پوری ملت اسلامیہ کو شاہ کے قومی و ملی خلوص اور قرارنا آشنائیت و تاب کا وہ تحفہ تھا کہ اس جیسے کا ابھی وہ بہت دور تک خواب بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔

لیکن ابھی کہ دلوں میں ٹکڑا کر اسی کا جوش کم نہ ہوا تھا، زبانیں اظہار جذبات و احساسات سے سیر نہ تھیں، نظروں میں عقیدت و عظمت کا عالم جوں کا توں بنا ہوا تھا، یہ ”مردے از غیب بروں آید“ کا مصداق، حکیمانہ اور مجاہدانہ مصلحانہ قیادت کے بعد شہادت کا بھی اعزاز لے کر سارا بیچ الاولیٰ م ۲۵ مارچ ۱۹۵۱ء کو اپنی اصل دنیا میں لوٹ گیا۔ اور ابھی جو اور بہت کچھ اُس کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کے سلسلے میں اُسی کے ہاتھوں دیکھنے کی اُمید دل و نگاہ کا سرور بنی ہوئی تھی غم کی تصویر بن کے رہ گئی ہے۔

شاہ فیصل مرحوم کا کارنامہ صرف یہی نہیں ہے جس کا تذکرہ اوپر کی سطروں میں ہوا، یعنی سیاسی سطح پر مدت سے بکھری ہوئی ملت کی شیرازہ بندی، عجمی طور سے اس کے منہدم وقار کی تعمیر نو اور خصوصی طور پر عربوں کو ایک نئی طاقت و ہمت کی فراہمی، بلکہ اسی کے برابر کا۔ اور دینی نقطہ نظر سے اس سے بھی بڑھا ہوا۔ اُن کا دوسرا کارنامہ یہ بھی ہے کہ سیاست کی مذہب نا آشنائی و بیگانگی کے اس دور میں

نہ صرف مذہب کی اذان ابوالہجریٰ میں دی بلکہ اُسے مسلم سیاست کا امام بنا دیا۔ لکھنؤ نے اس وقت میں جبکہ سیاست کی مذہب سے دوری بلکہ سیاست کی مذہب کشی کا سب سے زیادہ سرگرم اور سب سے زیادہ بلند آہنگ مرکز خود خطہ عرب بنا ہوا تھا، اسلامیت کو پیچھے ڈال کر بلکہ طوق و سلا میں بچکر عرب قومیت کو عربوں کا کلیہ علیا اور واحد رشتہ ارتباط و موجود حیات و موات بنانے کی وہ بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس سیاق میں اسلام کا نام لینا کسی صاحب اقتدار کے لیے بھی اپنی عمر و اکبر کو داؤں پر لگانے سے کم نہ تھا، عین اسی دور میں مرحوم نے صاف صاف اسلامی وحدت کی دے کر اپنا تحریک "تضامن اسلامی" کا آغاز کیا اور طعنہ زنی و تمسخر کی تمام گرد و کو مضبوط اور اور عزیمت سے سہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ عرب قومیت کی اسلام دشمنی کا وبال شدہ کی ہر ایک شکل میں قصور دار اور بے قصیدہ سب عربوں کے سر پر آیا اور مسلمانوں کا قبلاہ اول بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس ہزیمت نے "عرب قومیت" کی علمبردار قیادت کا تمام طلسم دیا اور عرب قومیت و اشتراکیت جیسے بتوں کی "کار سازی" خود ان پر ہتوں اور پرتاروں کی نظر بہت کچھ مشکوک ہو گئی تو اسلام اور اُس کے نام لیواؤں کو بھی اس بازی کو پلٹنے اور اسرائیل اور حامیوں سے پلٹنے کی صلاح و مشورہ اور تدریس و عمل میں شریک ہونے کی راہ ملی اور اُن کے کارواں شاہ فیصل کی اب کچھ قدر اُن لوگوں پر کھلی ہوئی تھیں بے قدر کر دینے ہی پر اب تک پلے۔ یہ موقع نفسیاتی طور پر بڑا نازک تھا۔ شاہ کہ اگر سچے ایمان اور مضبوط عقیدے کی وہ ہوئی نہ ہوتی اور کچھ بھی سیاست گری اُن کی تحریک اتحاد اسلامی کے پیچھے ہوتی تو وہ عرب سیاست میں وہ سب سے اونچی جگہ اسرائیلی سے پالینے کی نفسانی ترغیب پر جس کے واضح امکانات حائل نقشے میں موجود تھے اور جو بالآخر اُن ہی کو ملی بھی، اُن "بت پرستوں" کی رعایت سے اپنی اسلام کچھ دھپکا کرنے اور کچھ کچھ ان کی بھی زبان اختیار کر لینے کی طرف مائل ہو سکتے تھے مگر یقیناً وہ صراحت اور صداقت الایمان تھے کہ خدا نے اس نازک موقع پر اُن کی حفاظت کی اور "جماعت کی آستینوں" بت پیچھے ہونے کے باوجود اس صاحب ایمان نے

مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ

پر نظر کرتے ہوئے اپنے اسلام کی آواز کو کسی گنجائشوں کے مطابق پہلے سے بھی کچھ بلند و بالا کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ بیت المقدس کا مسئلہ اصلاً عرب مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسلامی مسئلہ۔ باز یافت ایک مسلمان کی حیثیت سے چاہتے ہیں۔ اسی حیثیت سے اس کے لیے پیچھن ہیں اور

سے بچیں۔ ہیں گے۔ یہی بات انھوں نے مسلمانوں کے جموں میں کہی اور یہی غیروں کے گفتگوؤں میں امر کی ذمہ
خارجہ کسے تک سے انھوں نے یہی کہا کہ وہ بیت المقدس کی بازیافت کے سلسلے میں اس لیے زیادہ صبر
نہیں کر سکتے کہ ان کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ دوسرے اس آنے والے وقت سے پہلے بیت المقدس
کی آزاد سرزمین پر ادا کرنا چاہتے ہیں۔

اور صرف بیت المقدس کے مسئلے ہی کو نہیں بلکہ عرب اسرائیل مسئلے کو انھوں نے مقبول گنجائشوں
کی آخری حد تک عرب مسئلے کے ساتھ ساتھ عین اسلامی ذہن مزاج کے مطابق مسلمانوں کی آفاقی
برادری کا بھی مسئلہ بنانے میں کوئی کمر نہ لیا اور کوتاہی نہیں دکھائی۔ ۱۹۴۷ء کی رباط کانفرنس جو اس زمانہ
میں عالمی پیمانہ پر مسلم ممالک کے سربراہوں کا پہلا عالمی اجتماع تھی اصفانہ صان عرب اسرائیل مسئلے پر ہی
بلائی ہوئی تھی۔ اور یہ اس زمانے کے اسی مجذب کام تھا! اور اتنا مضبوط و مبارک بھی کہ چار
سال بعد لاہور کانفرنس کی صورت میں اس کی مضبوطی و بابرکتی کا نظریہ کشمیر طیبہ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ
فَرْعُهَا فِي الْمَشْرِقِ اور گیارہ ایک مبارک درخت جو چکی جڑ زمین میں دو ترک اور شاخیں آسمان سے مل رہی ہیں قرآن کا سماں باندھ گیا۔

مسلمانوں کی بین الاقوامی سطح پر ان کی سیاست کو اس سے زیادہ مذہب آمیزی تک پہنچانے کے
لیے ظاہر ہے کہ ایک لمبے وقت کی کوششیں درکار تھیں۔ مدتوں کی مذہب گریزی کی عادت اور بالکل مختلف
سائے میں ڈھل جانے والی طبیعت ارادہ ہو جانے پر بھی بتدریج ہی اور بڑی جگہانہ تدبیروں سے
بدل سکتی تھی مرحوم شاہ نے اذان دی، دروازوں پر بجا جانے کے دستک دی، مسجد میں مدتوں کے بے
نمازیوں کو بلوایا اور اتنی دیر کے لیے عالمی مسلم سیاست بہر حال اپنے مذہب کی اقتدار میں آگئی۔
اسلام کا یہ مرد حکیم و جلیل اگر کچھ اور زندہ رہ جاتا تو اس کے خلوص، حکمت اور لگن کے چاروں طرف
پھیلے ہوئے کرشمے دیکھ کر دل کہتا ہے کہ عرب اسرائیل معرکہ کی طرح اس کام کو بھی وہ بہت اسید افزا
حد تک آگے بڑھا جاتا مگر اللہ کی مرضی کہ اس مزید خدمت و سعادت کا وقت اُس نے عطا نہیں
کیا۔ **يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يَرِيدُ۔**

عالمی مسلم سیاست کو اسلامیت کی راہ پر لگانے کی ان مؤمنانہ اور جگہانہ کوششوں کے ساتھ اپنے حدود
اقتدار میں اسلامی ذہن مزاج کو فروغ دینے اور منصب حکومت کے اسلامی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی ذرا سی
کودا کرنے میں مرحوم نے جو مثال قائم کی وہ بھی کوئی کم درجہ کی نیکی نہیں ہے بلکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے
جیسے عالمی مسلم سیاست میں مرحوم کی حیثیت چمکتی گئی اور جیسے جیسے اسی کے ساتھ ان کی بین الاقوامی
اہمیت بھی بڑھتی گئی اسی لیے وہ اپنے حدود اقتدار سے متعلق اپنی دینی ذمہ داریوں کے احساس میں

ترقی ہی کرتے گئے، تو یہ دیکھ کر دین سے اہل سیاست کی عام بے وفائیوں کے اس دور میں اُن کی اور اُن کی اس روش کی قیاد و منزلت الفاظ و بیان سے ماورا نظر آنے لگتی ہے۔ اپنے اس آخری دور میں کر اُن کی سیاسی عظمت و اہمیت نصف النہار کی بلندی تک پہنچ چکی تھی وہ اپنی مملکت کے حدود میں ایک شاہِ دفرانِ روا سے زیادہ ایک داعی و مصلح کا کردار ادا کرنے لگے تھے۔ باہر تقریریں اور گفتگوئیں کرنے میں وہ بہت سی مصلحتوں کی بنا پر محتاط تھے مگر اپنی مملکت میں اس احتیاط کی ضرورت بھی نہیں تھی، مختلف ذرہ داریاں تقاضہ بھی کرتی تھیں اور مملکت کی قدیم دینی اور جدید سیاسی و اجتماعی مرکزیت کی بنا پر مواقع بھی بہت پیدا ہوتے تھے۔ ایسے تمام ہی مواقع پر اُن کے عمدی خطابات اور گفتگوؤں کا رنگ خالص دینی و ملی و عطا کا نظر آتا تھا جو داعیانہ سادگی اور ایمان و اخلاص سے بھرپور ہوتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی بہت سے قوانین اور اُن کے لیے ضروری ادالے جو مملکت میں پہلے سے موجود تھے اپنے زمانہ کے نئے منکرات کے انہاد کے لیے مرحوم نے ان پر ضروری قوانین اور انتظامات کا اضافہ بھی کیا اور مصلحانہ تلقین سے سوسائٹی کا ضمیر بھی ان چیزوں کے خلاف بیدار کرنے کی کوشش کو پیش نظر رکھا۔ کاش اس کی کچھ مثالیں دینے کی یہاں گنجائش ہوتی۔ انشاء اللہ آئندہ اشیا میں اس سلسلے کی ایک اہم چیز آئیگی۔ جتنی بھی دعائیں ملت اسلام اپنے اس یکتا و یگانہ فرزند کو دے کم ہیں۔ اس کی صحیح جانسنی موجودہ لوگوں میں سے کس کے حصے میں آئے گی یا نہیں؟ اور آئے گی تو کب آئے گی؟ اسے خدا ہی جانتا ہے۔ اور کم از کم ہم جیسے لوگوں کے گرنے کا اس سلسلہ میں دعا کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں۔ لیکن اس مثالی شخصیت کی زندگی میں کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن سے سبق لیکر ہم اپنے دائرہ استطاعت میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے کاموں میں ایسی ہی توانائی اور ترقی کا رنگ اخذ چاہے تو بھر سکتے ہیں جیسی ترقی و توانائی اور مقبولیت اللہ نے مرحوم کی کوشش کو عطا کی تھی۔

مرحوم کی جو خصوصیت ہر دائرہ کے کارکنوں اور قائدوں کے لیے سب سے اول سبق لینے کی ہے، وہ اُن کے یہ مخلصانہ اطوار ہیں کہ کام سب سے زیادہ کیا جائے، بوجھ سب سے زیادہ اٹھایا جائے مگر اپنا نام بالکل اوپر اٹھانے کی کوشش نہو!۔ اپنی اہمیت اور خصوصی افادیت خواہ دوسروں کی نظر میں بھی ایک مسلم حقیقت دکھائی دے رہی ہو مگر زبان تو زبان اپنے کسی انداز سے بھی اس کے اظہار کا شائبہ نہ آنے دیا جائے۔ اور تحسین و اعتراف سے ایسی بے نیازی ہونے چاہیے کہ کوئی کام ہی نہیں کیا!

غور کیا جائے تو یہ بالکل واقعہ نظر آئے گا کہ اس حب و مناسبت اور رنگ دلی اور خوردہ بینی کے دور میں جہاں معمولی درجہ کا فائدہ اور مہربانی دل بھی شک شبہ اور منافست کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا !

إِيمَانٌ بِصَلَاةٍ كِي غَوَتْ

مولانا محمد منظور نعمانی

ہم مسلمانوں کی مثال

فرض کیجئے اگر کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ مسلسل فاقوں سے اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا ہو جسم سوکھا جا رہا ہو، بھوک اور خشکی سے ہونٹوں پر پیڑیاں اُجھڑی ہوں اور کپڑے بھی پھٹے پرانے میلے کچیلے ہوں اور پاؤں بھی جوتوں سے ننگے ہوں۔ اور آپ کو اس کا علم ہو کہ اس کا باپ فلاں شخص تھا، بزرگ بڑے اچھے نفع بخش کارخانے کا مالک تھا، اس کی آمدنی سے خود بھی عیش و راحت کی اور باعزت زندگی گزارتا تھا اور بہت سے غریبوں محتاجوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ اپنا کارخانہ صحیح سالم چھوڑ کے وہ اس دنیا سے گیا ہے، اور اس کا یہ بیٹا ہی اس کا تنہا وارث و مالک ہے۔ اور وہ خود بھی آپ سے اس کا اقرار کرے اور بتلائے کہ ہاں میں اسی باپ کا بیٹا ہوں اور بیشک میرے اس باپ کا وہ کارخانہ اب بھی موجود ہے، لیکن مجھے اس سے چونکہ دلچسپی نہیں ہے اور اس کے چلانے میں جو محنت اور زحمت اٹھانی پڑتی ہے وہ میرے بس کی نہیں ہے اس لیے والد کے مرنے کے بعد سے وہ بند پڑا ہے اور آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ والد صاحب جو کچھ چھوڑے گئے تھے کچھ دنوں تک وہ کھایا اس کے بعد گھر کا اثاثہ بیچ بیچ کے کھایا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی بیچ ڈالے اب جب بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا ہے تو میں کئی وقت کے فاقوں کے بعد سائل بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کریں! تو ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کی یہ بات سن کر آپ کے دل کا تاثر اور آپ کا جواب کیا ہو گا؟۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دماغ کا بیمار اور پاگل نہیں ہے تو آپ اسے انتہائی درجہ کا غلط کارفرار دیں گے اور اس کی سب سے بڑی خدمت اور مدد بھی سمجھیں گے کہ اگر وہ سمجھ سکے تو کسی طرح سمجھا بجھا کے اس کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے باپ کے اس کارخانہ کو جس کا وہ خود وارث اور مالک ہے چلائے اور اس کے ذریعہ سے اپنے

باپ کی طرح آرام و عزت کی زندگی گزارے۔

بلاشبہ یہ ایک فرضی — بالکل فرضی مثال ہے، لیکن غور کیجئے کیا مسلمان کہلانے والی امت یا قوم کا مسئلہ اس وقت ہو رہا ہو بالکل یہی نہیں ہے؟ — ہمارے اسلاف اولین نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت پر ایمان لا کر ایمانی زندگی کو اپنایا تھا جس کے متعلق دنیا و آخرت و مافیہا کے خالق و مالک کا فیصلہ اور وعدہ تھا کہ جو قوم اس کو اپنائے گی وہ دونوں زندگیوں میں سر بلند و سر قرار کی جائے گی، ہم اس کے والی اور حامی ہوں گے ہمیشہ کامیاب اور غالب رہے گی — چنانچہ اس خداوندی فیصلہ اور وعدہ کے مطابق ہمارے ان اسلاف کو یہ سب چیزیں حاصل ہوئیں اور اس درجہ میں حاصل ہوئیں کہ صدیقین تک ان کی ناخلف نسلوں اور ان نام لیواؤں نے بھی ان کی نیکی کبھی برکات سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے ایمان اور ایمانی زندگی کو ان کی طرح نہیں اپنایا تھا۔ لیکن بالآخر ایک وقت آیا کہ اگلے بزرگوں کی وہ کمائی اور ان کا وہ اند و خستہ ختم ہوا اور اس کے بعد ان کے نام لیوا جوان کے طریقہ پر نہ ہونے کے باوجود صرت زبانی جمع خرچ یا نسلی تعلق کی بنا پر اپنے کو ان کا خلف اور وارث سمجھتے ہیں۔ — ذلت اور پستی کے اس گڑھے میں جا پہنچے جہاں آج وہ پڑے نظر آرہے ہیں، اب ان کا حال زاریہ ہے کہ اپنی روزی اور معاش اور عزت و آبرو بلکہ اپنی زندگی اور بقا کو بھی اب وہ دوسرے اپنے ہم جنسوں کی نگاہ کرم سے وابستہ سمجھتے ہیں اور اس لیے اب وہ ان میں سے ہر چیز کے لیے سائلانہ نظروں سے دوسروں ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ — آہ مُتَمَرِّدُونَ کُلُّکُمْ

حالاںکہ کم از کم ماننے اور اقرار کرنے کے درجہ میں آج کے ان خستہ و شکستہ نام کے مسلمانوں کے پاس بھی ایمان اور ایمانی زندگی کا وہ نسخہ مجموعہ اجزاء موجود ہے جس کو صحیح طریقہ پر اور پورے طور سے استعمال کر کے ان کے اسلاف نے اللہ کی خاص مدد اور سرپرستی اور اس کے نتیجہ میں "تسخیر کائنات" کی طاقت حاصل کر لی تھی۔

پس جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں اور ایمانی زندگی میں اللہ کی رکھی ہوئی اس تسخیری طاقت پر اب بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی نظروں میں مسلمانوں کی موجودہ ذلت و پستی اور یہ فرضی مثال والے بریشان حال مسائل کی طرح خود ان کی مجرمانہ غلط کاری کا نتیجہ ہے اور اسی طرح ان کی بھی سب سے بڑی خدمت اور مدد یہی ہے کہ کسی طرح انہیں یہ سمجھا دیا جائے اور اس پر آمادہ کر دیا جائے کہ ایمان اور ایمانی زندگی کو پھر سے اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اسلاف کی جس پاک اور بلند زندگی پر وہ فخر کرتے ہیں اس کو

پھر سے اپنائیں۔ یعنی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ کی عبادت اور بندگی والی زندگی اختیار کریں، اس فانی دنیا کے بجائے کبھی نہ فنا ہونے والی آخرتی زندگی کی کامیابی کو اصل مقصد حیات بنائیں اور ان کے اسلاف نے جس طرح اللہ کے لیے مٹ جانے کو زندگی کی غایت و نہایت سمجھا تھا اسی طرح وہ بھی سمجھیں۔ مسلمانوں کے لیے بس یہی ہے تسخیر کائنات کی کنجی اور بس کا نام ہے ایمانی و اسلامی زندگی، جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ اور وعدہ ہے۔

وَأَنْتُمْ أَكْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ — وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

یہی ہمارا فلسفہ ہے اور یہی ہماری تاریخ ہے۔ (الفرقان صفر ۱۳۷۲ھ)

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی — مولانا سید ابوالحسن علی ندوی — اور مولانا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تالیف

اردو میں تصوف سے متعلق کئی ایسی کتابیں اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سبھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے، اور ان تمام حق پسند حضرات کے لئے باعث اطمینان ثابت ہوئی ہے جو تصوف کے بارے میں انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں جو بصورت گرد و پوش سے فرین اعلیٰ کتابت و طباعت۔ بہترین سفید گلینز کاغذ۔ قیمت مجلد صرف ۵/-

منتخب تقریریں

مختلف مقامات اور مختلف مواقع پر کی گئیں مولانا محمد منظور نعمانی کی ایمان افروز، اصلاحی و تبلیغی تقریروں کا مجموعہ جو اپنے

اندر افادیت اور جامعیت کے ہزاروں پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان تقریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کہیں بھی ابھاد، تصنع اور نفاطی نہیں معلوم ہوتی۔ ہر جگہ طرز بیان انتہائی سادہ اور فطری ہے۔ بہترین کتابت و طباعت۔ قیمت مجلد صرف ۶/-

فیجر کتب خانہ الفرقان ۳۱ نیا گاؤں مغربی۔ لکھنؤ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ مَنظُورُ نَعْمَانِي

اسلام کے تین بنیادی عقیدے

اور

موجودہ مسلمان قوم

”کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ دین کی امانت کے امین اپنا فرض ادا کریں کیا ہم عذاب اور غضب الہی کی آخری صورتوں کے منتظر ہیں؟“

اسلام میں تین عقیدوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، مطلب یہ ہے کہ ان تین عقیدوں پر ایمان و یقین جتنا گہرا اور حقیقی ہوگا علمی زندگی اتنی ہی اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہوگی اور جس قدر یہ یقین کمزور اور ڈھیلا ہوگا زندگی اسلامی معیار سے اسی قدر پست ہوگی۔ ان ہی عقیدوں کو ائمہات العقائد یعنی بنیادی عقیدے کہتے ہیں۔

(۱) ان میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے وہی اس کے پورے نظام کو چلا رہا ہے اور وہی ہمارا پروردگار اور پالنے والا ہے یعنی دراصل وہی ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں مہیا کرنے والا ہے اور ہر ایک کا بننا و بگاڑ اور نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ اسی عبادت کریں اور پوری زندگی اس کی بندگی اور فرمانبرداری میں گزاریں۔ (۲) اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیوی زندگی کے خاتمہ کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے والی نے جس میں ہر ایک کو یہاں کی برائی بھلائی کا بدلہ ملے گا اور وہ زندگی چونکہ دائمی اور ابدی ہوگی جس کا خاتمہ نہ ہوگا اس لیے وہ اس دنیوی زندگی سے زیادہ فکے کے قابل ہے اور وہاں فلاح و نجات صرف وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو اس دنیا میں اپنے

خالق دالاک کی مرضی کے تحت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے۔
 (۳) تیسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے خالق اور پروردگار کی طرف سے وقتاً فوقتاً
 اس کی ہدایتیں اور اس کے احکام لے کر پیغمبر آتے رہے ہیں یہ سب اللہ کے مقدس بند تھے
 اور ان کی تعلیمات و ہدایات دراصل اللہ کی تعلیمات و ہدایات تھیں اور اس لیے ہر قوم کے واسطے
 اپنے پیغمبر کی پیروی اور تالبعہ داری ضروری تھی۔ اس سلسلہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 ہیں جو اپنے زمانے کے اور بعد میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے واسطے خدا کا پیغام اور اس
 کی ہدایات لائے۔ اب اس دنیا کے خاتمہ تک تمام انسانوں کے لیے ان کی لائی ہوئی خداوندی
 ہدایات واجب العمل ہیں اور اب کوئی شخص بھی ان کی اطاعت و پیروی کے بغیر اپنے خالق اور
 پروردگار کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی خاص رحمت و محبت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے
 محال است سعدی کہ راہ صفا تو اں رفت جز در پے مصطفیٰ
 خلاف پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

سب جانتے ہیں کہ یہ تین عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں بلکہ کسی شخص کے مومن
 مسلم ہونے کے لیے تو ان کے علاوہ بھی چند اور تحقیقات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے لیکن ہر حال
 ان کا درجہ ان تین کے بعد ہی ہے اور اساسی و بنیادی حیثیت ان ہی کو حاصل ہے۔
 ان تین بنیادی باتوں کو مان لینے اور ان پر ایمان لانے کے بعد چند باتیں آدمی پر آپ سے
 آپ لازم ہو جاتی ہیں گویا وہ ان کے لازمی اور منطقی نتائج ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کی جائے۔ کسی منفعت کی امید اور کسی نقصان یا تکلیف کا خوف حقیقی طور پر اس کے سوا کسی کے
 نہ ہو۔ رب حقیقی اور اگر برحق ہونے کی حیثیت سے اس کے احکام کی تعمیل کی جائے اسکے حکم کی
 ہر چیز سے بالاتر سمجھا جائے اور ہر دوسری چیز سے زیادہ اس کی رضا جوئی کی فکر کی جائے۔ اس
 کے علاوہ میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔
 پہلے عقیدے (توحید) کے یہ سب لازمی نتائج ہیں۔

اسی طرح دوسرے عقیدے (حیات بعد الممات) کے بواضع یہ ہوں گے کہ آخرت کی فکر سب
 بنیادی فکروں پر غالب ہوگی۔ اپنے ہر عمل اور اقدام میں آدمی یہ خیال رکھے گا کہ اس کا انجام
 آخرت میں کیا ہوگا۔ عذاب ہوگا یا ثواب۔ اگر کوئی منفعت یا عزت اس دنیا میں ایسے

طریقے سے حاصل ہوتی ہوگی جس کا انجام آخرت میں عذاب ہو تو آخرت پر سچا ایمان و یقین رکھنے والا آدمی ہرگز اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ اور ایسی منفعت و عزت سے اپنے کو دور رکھے گا۔
اسی طرح تیسرے عقیدے (دوسرے) کے لازم نتائج یہ ہوں گے کہ اس پر ایمان رکھنے والا آدمی اللہ کے سامنے پیغمبروں کو اس کے برگزیدہ بندے اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن سمجھے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کا پیغمبر اور آخری نبی سمجھتے ہوئے اپنی اور اس دور کے سامنے انسانوں کی نجات و فلاح آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے میں منحصر جانے گا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ زندگی کو اللہ کا الہام کیا ہوا دستور العمل جانے ہوئے انسانی زندگی کے تمام دوسرے طریقوں اور ضابطوں سے بہتر اور صریح تر یقین کرے گا اور اپنے لیے اور ساری دنیا کے لیے اس کو پسند کرے گا۔
آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کو انسانیت کی سعادت اور آپ کی نافرمانی کو شقاوت و بدبختی سمجھے گا۔

اسلام کے ان تینوں بنیادی عقیدوں کے یہ سب ایسے لوازم ہیں جن کی لازمی حیثیت کچھ ہر سمجھدار آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

پھر ہر ایک کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی آسان ہے کہ ان تینوں عقیدوں پر اگر کسی کو پورا پورا ایمان اور کامل یقین ہو (جیسا کہ ہونا چاہیے) اور ان کے مذکورہ بالا لوازم و نتائج بھی ظاہر ہو جائیں (جن کا ظہور لازمی ہے) تو اس شخص کی سیرت کیسی ہوگی اور اس دنیا میں وہ زندگی کس طرح گزارے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنے گا۔ اس کی عبادت اور بندگی کرے گا اس کے احکام پر چلے گا اس سے ڈرے گا اور اسی سے امیدیں رکھے گا۔ اس کی مخلوق کا بہبود اور خیر خواہ ہوگا اور اس کا ہر کام خود غرضی اور تنگ نظری سے بالاتر ہوگا اور اللہ کی مخلوق کے لیے اس کا وجود دوسرا رحمت ہوگا۔ اسی طرح دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی فکر کرے گا اور یہاں کی منفعتوں اور لذتوں کے لیے اپنے دوسرے اہل جنس سے تھگنے کے بجائے آخرت کی فلاح و بہبود اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے دوڑ دوڑ کر زندگی کا اصل مقصد سمجھے گا اور ہر کام کے بنیادی نتیجوں سے زیادہ اس کی نظر اس کے آخری انجام یعنی عذاب و ثواب پر ہوگی اس لیے نہ تو وہ زیادہ دولت مند بننے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرے گا نہ کسی کا حق غصب کرے گا نہ ناحق کسی پر ظلم کرے گا۔

علی ہذا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر حقیقی طور پر ایمان لانے کا لازمی
نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر انفرادی و اجتماعی معاملہ میں آپ کی ہدایت اور رہنمائی
تلاش کرے گا اور اسی کی روشنی میں چلے گا اس کا طریقہ یہ نہ ہوگا کہ جو جی میں آیا یا جس کام میں اپنا
یا اپنی پارٹی یا اپنی قوم کا یا اپنے ملک اور اپنی حکومت کا فائدہ نظر آیا وہ کر ڈالا بلکہ اس کا اصول
یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایسے موقع کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور تعلیم دی ہے وہ بس
اسی کی پیروی کرے گا الغرض اس کا اصول نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی اور احکام خداوندی کی
بجائے آدمی اور نبوی ہدایات و تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگا اور ہر معاملہ میں اس کی نظر مصلحتوں اور
منفعتوں سے زیادہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسوہ حسنہ اور آپ کی ہدایتوں پر چلے گا۔

بہر حال مومن اگر سچا ہے اور اسلام کے ان تین بنیادی عقیدوں پر کامل اور حقیقی ایمان اس کو
نصیب ہو چکا ہے تو یقیناً اور لازماً اس کی زندگی بالکل یہی ہوگی اور اس میں جتنی کمی اور کوتاہی ہوگی وہ
بلاشبہ نتیجہ ہوگا ایمان دلیقین ہی کی کمزوری کا۔

صحابہ کرام کی پوری جماعت کا امتیاز یہی ہے کہ دین کی ان تین بنیادی حقیقتوں پر ان کو ایمان
ایمان دلیقین نصیب ہو گیا تھا کہ زندگی کے تمام شعبے اور اس کی ساری جزئیات ان ہی عقیدوں کے
زیر اثر آگئیں تھیں وہ ہر معاملہ کو خدا کی عہدیت رسول کے اتباع اور اخروی انجام کے ماتحت سمجھتے تھے
تھے اور ان کا کوئی فیصلہ ان تین عقیدوں سے آزاد یا غافل ہو کر نہیں ہوتا تھا وہ جس طرح نماز روزہ اور
نکاح و طلاق جیسے معاملات میں اللہ و رسول کے احکام اور آخرت کے انجام کا فکر رکھتے تھے اسی طرح
اپنے عام انفرادی اور اجتماعی معاملوں میں بھی اللہ و رسول کی ہدایت کا اتباع کرتے تھے اور دلیقین
رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان معاملات میں اللہ و رسول کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کیا تو ہم اللہ کی لعنت
و عذاب کے مستحق ہو جائیں گے اور خدا انہیں جہنم ہمارا ٹھکانا ہوگا۔

پھر بعد کے زمانوں میں دین لحاظ سے مسلمانوں میں جو انحطاط ہوتا رہا ہے اس کا اصلی سبب یہی
ہو کہ مختلف اسباب سے مسلمانوں کے اکثر طبقوں میں یہ بنیادی عقائد کچھ سست اور کمزور ہوتے
گئے اور زندگی پر ان کی گرفت ڈھیلی ہوتی رہی پھر جس طبقے میں یہ عقیدے جتنے کمزور ہوئے ان کا
زندگی اسلامی معیار سے اتنی ہی پست اور خدا و رسول کے احکام سے اتنی ہی بے تعلق اور آخرت کو
فکر سے اتنی ہی آزاد ہوتی گئی۔

اس وقت مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد قرآن کے الفاظ میں "ہم
لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ" کی حالت میں ہے (یعنی وہ اپنے طرز زندگی کے لحاظ
سے بہ نسبت ایمان و اسلام کے کفر سے زیادہ قریب ہیں) اس کا اصلی سبب صرف یہی ہے کہ یہ
تین عقیدے (جو آدمی کی زندگی کو ایسا فی اور نورانی بناتے ہیں) بے حد کمزور پڑ گئے ہیں جس کا
نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان کھلانے کے باوجود انٹر کے ساتھ اپنی عبدیت کے تعلق کو اور
رسول انٹر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے امتی اور پیرو ہونے کی اپنی حیثیت کو گویا بالکل فراموش کر چکے ہیں
اور آخرت کے ثواب و عذاب سے بیکھر غافل ہیں۔

ان بنیادی عقیدوں کی کمزوری اور زندگی میں ان کی بے اثری کے بارے میں اس وقت
مسلمانوں کی غالب اکثریت کا حال دہی ہے جو رسول انٹر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت اور قرآن کے
نزل کے وقت اہل کتاب کا خاص طور سے یہود کا تھا کہ وہ زبان سے ان عقیدوں کے اقرار ہی
تھے انٹر کو اپنا واحد الہ و رب مانتے تھے حضرت موسیٰ کو خدا کا سچا رسول اور اپنے کو ان کا امتی کہتے
تھے، تورات کو انٹر کی کتاب لقین کرتے تھے آخرت کی جزا و سزا کے بھی قائل تھے غرض ان میں
سے کسی چیز کے بھی منکر نہ تھے مگر بات یہ تھی کہ ان کے یہ عقیدے بیکھر کمزور ہو چکے تھے اور زندگی پر ان کا جو اثر ہونا
چاہیے تھا وہ نہ تھا خدا پرستی اور خدا کی بندگی پر عملاً غرض پرستی اور نفس خواہشات کی بندگی غالب تھی، اپنے رسول کے احکام
اور الہی ہدایت کی ہدایات کے وہ پابند نہیں رہے تھے انکی یہی وہ غیر ایمانی زندگی تھی جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض
تھا آج جو کہہ سکیں بالکل یہی حالت مسلمان قوم کی غالب اکثریت کی ہے مسلمانوں میں بہت تھوڑی تعداد ایسے بندگان خدا
کی باقی ہے جن کو دین حق کے ان تین بنیادی عقیدوں پر ایسا ایمان و یقین ہو جو زندگی میں موثر ہو رہا ہو اور ان
عقیدوں کے لوازم و نتائج ظاہر ہو رہے ہوں۔ آخری نبی کی آخری امت کی اکثریت کا اس خال تک اگر
جانا اتنا بڑا حادثہ ہے اور ہم لوگوں پر اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو سوچیں اور سمجھیں تو راتوں کو ہمیں
آرام کی نیند نہ آئے اور کھانے پینے میں لذت محسوس نہ ہو جس امت کو قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت
کی نیابت و نمائندگی کا منصب سپرد کیا گیا ہو خود اس کی اکثریت کا ایمان و یقین تک کی دولت سے محروم ہو
سیا خدا اور رسول کے احکام سے بے پروا اور آخرت کے انجام سے بے فکر ہو کر زندگی گزارنا انٹر کے غضب کو جھٹلانا
بھی بھڑکاتے کم ہو گیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ دین کی امانت کے امین اپنا فرض ادا کریں۔
کیا ہم عذاب الہی اور غضب الہی کی آخری اور انتہائی صورتوں کے منتظر ہیں۔

(الفرقان بابت ربيع الثاني ۱۳۶۸ھ)

نُفُوسِ سَرَن

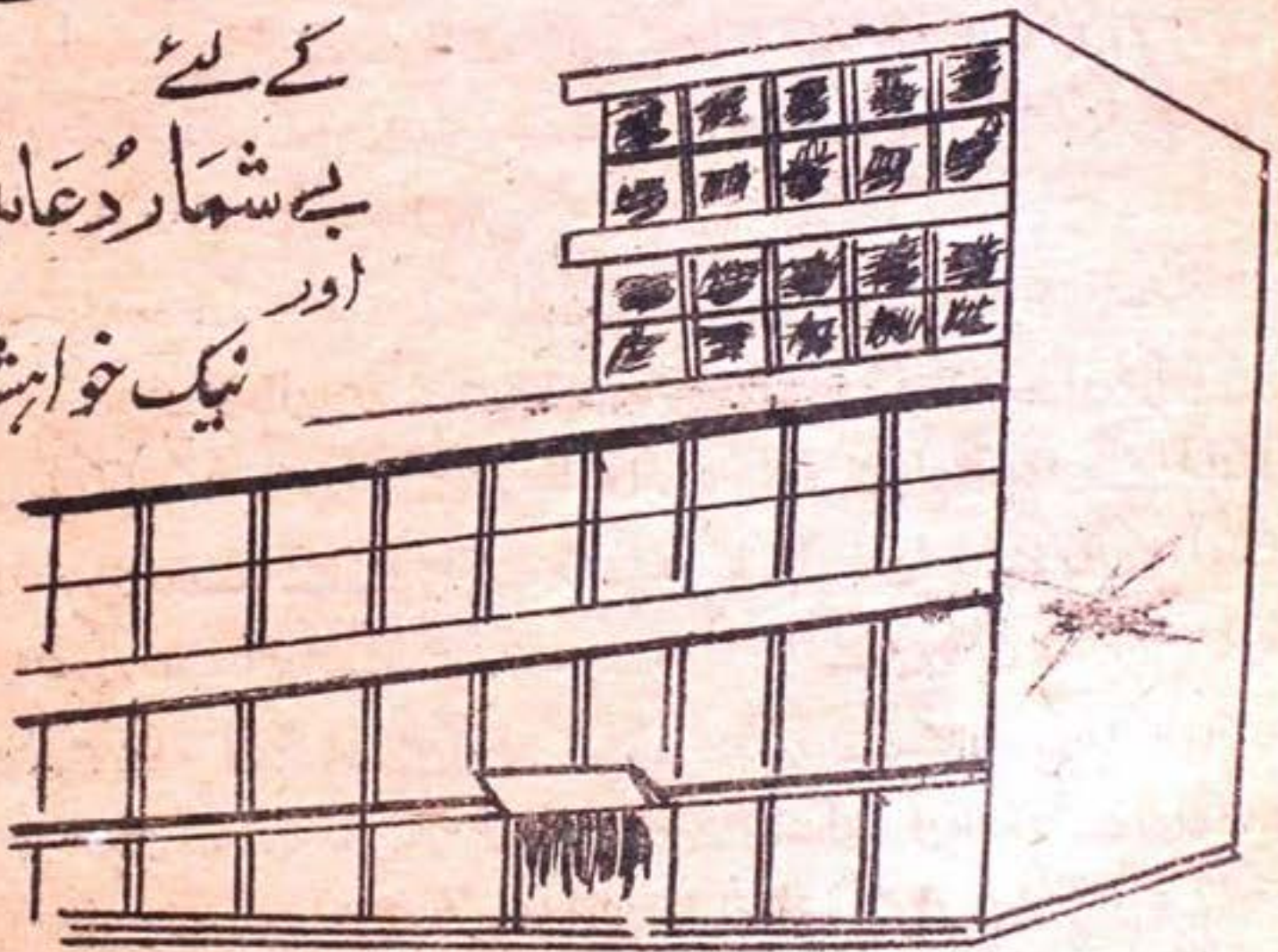
اور اُس کے

خاص اشاعت

کے لئے

بے شمار دعاویں

اور نیک خواہشات

مادرِ نازِ پادشاهِ کلبی

فون نمبر: ۳۲۴۸۹

اسٹیٹ ایجنٹس ایسڈ بلڈنگ کنسٹرکٹرس

۲۵۵۔ عبدالرحمن شریف مہدی

مَوْلَانَا سید ابوالحسن علی ہمدانی

ناموافق حالات میں ایمان کا رویہ

اخلاق و سیرت کے اعتبار سے دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ جن میں کسی عقیدہ کسی اصول اور کسی صداقت پر زیادہ دیر تک قائم رہنے اور اس کے لئے کسی مخالفت اور کسی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہوتی، وہ کسی عقیدہ و اصول پر اس وقت تک قائم رہ سکتے ہیں جب تک سارا ماحول اور ساری نفاذ اس کے لئے سازگار ہو، اور اس کو سوسائٹی کی تائید اور سرپرستی حاصل ہو، واقعات اس کی تصدیق و توثیق کر رہے ہوں، اس کے ماننے والوں کی ادا کا ماحول اس کی صداقت پر سر تصدیق لگا رہی ہوں، کوئی قابل التفات آواز اس کے خلاف نہ اٹھ رہی ہو۔ اس وقت اس عقیدہ پر ان کا اطمینان قلب بہت بڑھ جاتا ہے اور ان کی ذہانت اپنا پورا کام کرنے لگتی ہے اور ہر طرف ان کو اس کی تائید ہی تائید نظر آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی مطلع غبار آلود ہوتا ہے، زمانہ کے تیور بدلتے نظر آتے ہیں، ان کا سینہ تنگ اور ذہن کند ہونے لگتا ہے، قوت ارادی اور قوت عمل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جواب دینے لگی ہے، کان میں ایسا عسوس ہوتا ہے کہ غیبی آواز آرہی ہے، کہ ”زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ بسازد“ اور ”چلو تم ادھر کو، برا ہو جدھر کی“۔

قرآن مجید میں اس صورت حال کی نہایت سچی و بلیغ تصویر کھینچی گئی ہے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ اِنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ — (بعض آدمی اللہ کی بندگی ایسے طور پر کرتے ہیں جیسے کسی
کنارہ پر کھڑے ہوں، اگر ان کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو ان کو قرار دیتا ہے اور اگر کوئی آزمائش ہو
جاتی ہے تو اپنے منہ کے رخ پر پلٹ جاتے ہیں۔)

دوسری قسم اُن لوگوں کی ہے کہ جب تک اُن کو نرم دھوار راستہ ملتا رہتا ہے وہ دھیمی چال چلتے رہتے ہیں، انھیں کسی خاص عزم و جوش اور قوت ارادی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ٹیلے اور چٹانیں اُن کو اپنے ارادہ سے باز رکھنا چاہتی ہیں، خاردار جھاڑیاں اُن کا دامن پکڑتی ہیں، سنگریزے اور پتھر ان کے پاؤں پر پڑتے ہیں، راستہ کی دلاویزیاں اُن کو پھسلاتی ہیں، اُن میں منزل مقصود کا عشق ترقی کرتا ہے، اپنے سفر کی تکمیل کا ارادہ جنوں کو پہونچ جاتا ہے، اُن کی رفتار اور طاقت کہیں سے کہیں پہونچ جاتی ہے۔ ان کو نہ راستہ کی ناہمواری کا احساس رہتا ہے، نہ مسافت کی زیادتی کا، نہ اپنے تھکان کا۔ مبدائی نری آہستہ آہستہ اور مزے مزے سہتی رہتی ہے، لیکن پہاڑی دریا کو جب کوئی مغرور چٹان یا ضدی پتھر اپنے ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ جوش میں آکر آ بشار کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اپنی آواز سے کوہ و صحرا کو ہر شور بنادیتا ہے اور اپنے زور میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو بھا کر اور بڑے بڑے پتھروں کو گر کر سرسبز بنادیتا ہے، اس وقت اُس کے جوش کے سامنے نہ پہیوں کے پاؤں جم سکتے ہیں نہ پہلو انوں کے پنچے۔ یہی حال اہل یقین کا ہے کہ جب ان کو ہر طرف مزاحمتیں اور آزمائشیں نظر آتی ہیں، تو ان کا اپنے عقیدہ پر ایمان، اپنے اصول کی صداقت کا یقین اور اُس پر قائم رہنے کا جذبہ اور جوش بڑھ جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں اُن کو اپنے عقیدہ کی صحت کی دلیل اور ہر آزمائش میں اُن کو اپنے مسلک کی صداقت کا تازہ ثبوت نظر آتا ہے کہ روزِ مرہ کے واقعات، طبعی عادات اور نفس کی خواہشات سے عقائد و اصول کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اُن کے راستے کی مشکلات اور اس راہ کی آزمائشیں ہی ہیں، قیمت کی زیادتی اور سودے کی کمیابی اس کی بیش قیمتی اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ **اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اِلَّا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ** (حدیث) (یاد رکھو اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، اللہ کا سودا جنت ہے)۔ اس سودے کی خریداری طبعی ناگوار یوں کے بغیر ممکن نہیں۔ **خُذْتَ الْجَنَّةَ بِالْمُكَارَةِ وَحَقَّقْتَ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ**۔ (جنت ان تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم ان تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفسانی و طبعی طور پر نہایت خوش گوار ہیں)۔

اسی لئے جب رکاوٹوں، دشمنوں اور وقت کی آزمائشوں میں لوگوں کے لئے تذبذب و تردد کا سامان ہوتا ہے، اہل یقین کے لئے یقین کی ترقی اور اطمینان کی زیادتی کا سامان ہوتا ہے، موجوں کے پھیروں سے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاز سمندر میں آچرکا ہے اور اپنے سفر پر روانہ ہے۔ گودی میں

لگے ہوئے اور خشکی پر کھڑے ہوئے جہاز کے لئے کیسی موج اور کہاں کا تلاطم ہمزاحمتوں سے وہ سمجھتے
ہیں کہ اب ہماری دعوت اور ہمارے عقیدے نے اپنا طبعی سفر شروع کر دیا ہے اور یہ جو کچھ پیش آرہا
ہے اس کی قدرتی منزلیں ہیں۔ قافلہ اگر صحیح سمت کی طرف روانہ ہوا ہے تو اس کو راستہ کی وہ سب
منزلیں اور مقامات ملیں گے جو واقف کار رہنما نے بتلائے تھے اور ان کی پیش گوئی کی تھی، اس لئے
ان منزلوں کے پیش آنے سے قافلہ کے ہمراہیوں کو اپنے سفر کی صحت اور اپنے رہنما کی بصیرت پر
عتماد بڑھتا ہے کہ یہ جو کچھ پیش آرہا ہے بالکل وہی ہے جس کی اس نے خبر دی تھی۔ فَلَمَّا
رَأَوْهُمُ الذِّكْرَ الْآخِرَ ابْقُوا هَذَا مَادَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَمَا نَرَاذِهِمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ رجب غزوہ خندق کے موقع پر اہل ایمان نے مخالفین
کی فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسولؐ نے ہم سے وعدہ کیا
تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسولؐ نے پتہ کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان و تسلیم میں ترقی ہوئی۔

راستہ کی مشکلات اہل یقین اور اہل عزم کے لئے تازیانہ شوق کا کام دیتی ہیں، اُن سے اُن کی
دہائیتیں ابھرتی اور طاقتیں اُبلتی ہیں، علم و تمدن کی ترقی میں بھی مشکلات کا بڑا ہاتھ ہے اور اہل دین
کی رُوحانی ترقی میں بھی مشکلات کا بڑا دخل ہے اگر مشکلات نہ ہوتیں تو قوتیں کھٹھڑ کر رہ جاتیں،
ذہانت کے بہت سے چشے خشک ہو جاتے، انسانی کوششیں اور انسانی ذہن سیوھی پٹری پر آرام
سے چلنے کے عادی ہو جاتے، زندگی کے مسائل و مشکلات میں رہنا اجتہاد سے اور قوائے عمل
مقابلہ جہاد سے عاری ہو کر رہ جاتے، زندگی کے دریا کی سطح بالکل ساکن ہو جاتی جس پر کائی جھی ہوتی
سیج پُو چھے تو مشکلات سے بہت کچھ زندگی کی ہما بھی اور چیل چیل قائم ہے۔

سہولتوں اور راحتوں کی فراہمی جمود و غفلت کا پیش خیمہ ہے اور جمود و غفلت قوموں کے زوال، مملکتوں کے سقوط اور عام بربادی کا مقدمہ ہے، دنیا کے مسلمانوں پر بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی سہولتوں اور راحتوں کا طویل دور گزرا اور اس کے نتیجہ کے طور پر وہ طویل عرصہ تک جمود و غفلت کا شکار رہے، اور اس کا طبعی نتیجہ ظاہر ہوا، اب تمام دنیا میں مشکلات کا دور ہے، یہ دور اگر انہوں نے صبر و استقامت سے گزار دیا اور ان کے قومی بیدار ہو گئے تو ان کی تاریخ کے نئے اور بہتر دور کا آغاز ہو گا جس کی پیش گوئی وَ نُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَضَعُوا بِاٰلِهٰهِمْ وَ نَجْعَلَهُمْ اٰمَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ کہہ کر کی گئی اور جس کی طرف سے

(باقی صفحہ ۸ پر ملاحظہ ہو)

بہترین چائے کے لئے

یہ ٹریڈ مارک ہمیشہ یاد رکھیے

== ہمارے یہاں ==

نیل گرمی سے لے کر آرام تک کے تمام مشہور معروف
باغات کی چائے نہایت مناسب اور اجبی زرخ پر فراہم کی جاتی ہے

== ہماری اسپیشل چائے ==

”سوڈا گریڈ“ اور ”سوڈا گر مکھی“ کا ایک بار ضرور تجربہ کیجئے

عباس علاؤ الدین اینڈ کمپنی

چائے کے تھوک اور خوردہ بیوتاری

۴۴ حاجی بلڈنگ نل بازار، ممبئی ۳

تارکاتہ CUPKETTLE

فون نمبر 3332220

حضرت جگر مراد آبادی

شائع شدہ الفرقان جادی الاول ۱۳۶۹ھ

(مارچ ۱۹۵۰ء)

سوزِ جگر

پہلے تو حُسنِ عمل، حُسنِ یقیں پیدا کر
یہی دنیا جو بُت خانہ بنی جاتی ہو
رُوحِ آدم، نگرانِ کبے ہو تیری جانب
خس و خاشاک تو ہم کو جلا کر رکھ دے
غم میسر ہو تو اس کو غم جاوید بنا
آسماں مرکزِ تخیل و تصور کب تک
دل ہر قطرہ میں طوفانِ تجلی بھرے

پھر اسی خاک سے فردوس بریں پیدا کر
اسی بُت خانہ سے کعبہ کی زمیں پیدا کر
اٹھ اور اک جنتِ جاوید یہیں پیدا کر
یعنی آتشِ کدہ سوزِ یفتیں پیدا کر
دل حبس ہو تو محبت بھی حبس پیدا کر
آسماں جس سے خجل ہو وہ زمیں پیدا کر
بطن ہر ذرہ سے اک مہر میں پیدا کر

بندگی یوں تو ہو انسان کی فطرت لیکن
پستی خاک پہ کب تک تری بے بال پری
ناز جس پہ کریں سجدے وہ زمیں پیدا کر
پھر اسی خاک سے فردوس بریں پیدا کر

عشق ہی زندہ و پائندہ حقیقت ہو جگر
عشق کو عام بنا ذوقِ یقیں پیدا کر

ہولے سیل اور ریٹیل تیلے کے بیوپاری

ملکانی انٹر انٹرنیشنل

۸۔ بی، ڈبلجھ بھون — چٹائی اسٹریٹ

چھاتی روڈ۔ جمبئی ۴۰۰۰۱۱

ہمارے یہاں احمد علی ملز کے تیار شدہ پوسٹ مین برانڈ، عمدہ گھی، سن سوپ،
تولا، متانہ، اور لے او برانڈ ناریل کاتیل اور صابون کفایتی دامن پر ملتے ہیں۔
گرانٹ روڈ کے قریب رہنے والے حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک بار
تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں۔

توکلے ہوزری مارٹ

۱۹۲۔ بھندی بازار، ممبئی ۴۰۰۰۱۱

ہمارے یہاں اعلیٰ قسم کے بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے
موتی دربارہ گولڈن لوٹس بنیان تو لیے اونی مفلر سوئیر اور
اعلیٰ قسم کے وصال مناسب قیمت پر حاصل کیے۔

حضرت مولانا عبد الباقی صاحب دہلی
سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ دکن

علم دین اور مسئلہ معاش

عالم ہو کر کھائیں کیا؟ کا قرآنی اور ایمانی جواب

[حضرت مولانا عبد الباقی ندوی نے ۱۹۷۵ء میں ایک سلسلہ مضمون حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی اصلاحات و تجدیدات پر لکھا تھا جو الفرقان میں شائع ہوا تھا، مندرجہ ذیل مضمون اسی کی ایک قسط ہے۔]

ایک مخدوم بزرگ جو خود ماشارائے عالم باعمل ہیں اور ایک معروف بزرگ و شیخ کی قائم کردہ خانہ دینی درس گاہ کے ناظم ہیں اور اسی درس گاہ میں خود اپنے ایک بچے کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں باوجود اس کے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ

”یہ تو بتاؤ کہ آخر حافظہ عالم ہو کر کھائیں کیا؟“

اسی طرح ایک اور مخدوم و مخدوم زادہ بزرگ جن کا ہندوستان کے ایک ایسے مشہور و مسلم خاندان سے قریب ترین تعلق ہے جس کا فخر و امتیاز نہلہا نسل تک علوم دینیہ ہی کی طلب و خدمت رہا، اور جو ابھی ایک ہی پشت پہلے کے ایک ایسے صاحب تقویٰ و توکل مشہور و مسلم شیخ و ائمہ کے صاحب بجاہ ہیں جن کے یہاں خاقانہ ہو جانا بھی کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی ان مخدوم کے ایک صاحب زادے جب ایم اے ہو کر ملازمت اور اس کے لیے سخی و سفارش میں سرگردان و پریشان تھے تو ایک موقع پر احقر نے اپنے ان مخدوم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے آخر اپنے خاندان کے دینی علم و توکل کے راستہ سے اولاد کو ہٹا کر اس دنیوی تعلیم و تذلیل کو کیوں پسند فرمایا! جواب دی کہ دین اور علم دین کا پوچھنے والا

اب کہن ہے اور اس کو حاصل کر کے کھاتے کہاں سے؟ اس قدر نے، غور کیا اس سے تو تجارت اور کاروبار کی کوئی راہ ایہوں وائلم ہوتی، اس کا جواب واقعی بڑا پر معنی اور پُر لطف عطا فرمایا کہ

”میاں تجارت بڑی محنت و مشقت، ہوشیاری و بیداری کا کام ہے ہم تو بس ملازمت ہی کے کام کے رہ گئے ہیں کہ سوتے جاگتے بری بھلی طرح تیس دن کے بعد کسی پر کچھ واجب ہو جائے!“

اس میں شک نہیں کہ ملازمت کا یہ بہترین ترجمہ ہے، مبین بڑے دھیرے وغیرہ نسلہا نسل کی تجارت پیشہ مسلمان جماعتوں کا فکر نہیں درنہ عام مسلمانوں خصوصاً آخون زادوں کو دیکھا کہ نوکری تو وہ بری بھلی طرح نباہ کر اور تیس دن کے بعد کسی پر کچھ واجب کر کے وصول کر لیتے ہیں، لیکن تجارت میں اکثر لوگ کا دیوالہ ہی نکلتے دیکھا۔

غرض جب خود ایسے ایسے خاندانی مشائخ اور دیندار علمائے دین تک اپنی اولاد کو تعلیم دین سے ڈر کر دور رکھتے ہیں، کہ علم دین کو حاصل کر کے کھائیں گے کہاں سے، تو پھر مادشما یا امر اور کا ذکر ہی کیا جو خاندانی دنیا دار اور دینی تعلیم و دولیات سے یکسر محروم ہیں!

ایسے دیندار اور دنیا دار دونوں قسم کے مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ”کھائیں گے کہاں سے“ کا خوف ہی خشیتِ اطلاق (خوفِ افلاس) ہے جس کی بنا پر جاہلیت کے مشرکین اپنی اولاد کو قتل تک کر ڈالتے تھے امتنا فوت ہے کہ وہ اس خوف سے اپنی اولاد کی چند روزہ بیوی زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے اور ہم ہمیشہ کی آخری زندگی کو برآمد کر دیتے ہیں! آج بھی جاہلیت جدیدہ میں ضبط تولید کی جو قتل اولاد کی خفی شکل ہے، بڑی دلیل یہی بیان کی جاتی ہے کہ آمدی بڑھتی جاتی ہے، اتنے آدمی آخر کھائیں گے کہاں سے!

اس کا حقیقی جواب نئے اور پرانے سب جاہلوں کو قرآن نے جو دیا ہے، وہ ایسے مسلمانوں کے لیے اور زیادہ حقیقی ہے، جو ”خوفِ افلاس“ کی بنا پر اپنی اولاد کو تعلیم دین سے محروم رکھ کر دنیا کی غیر یقینی زندگی کو بنانے سے زیادہ آخرت کی یقینی زندگی بگاڑتے ہیں، جواب یہ ہے کہ تمہاری اولاد کو بھی وہی خدا رزق دے گا جس نے تم کو دے رکھا ہے، ”وَنَحْنُ نَزِّزُ قَهْقَرُهُمْ وَآيَا كُنُوزِهِمْ“ اگر تم کسی درجہ میں بھی مسلمان ہیں، اور قرآن پر ہمارا کچھ بھی ایمان ہے تو خوب یاد رکھنا چاہیے، کہ قرآن کے خدا نے انسان کو کھانے کمانے کی منکر میں فنا ہو کر مرنے کے لیے ہرگز نہیں پیدا فرمایا، ہمارا زیستن برائے خوردن نہیں، بلکہ ”خوردن برائے زیستن“ ہے، اور زندگی کا اصل مقصد عبودیت و بندگی کے فرائض کی ادائی ہے، صاف صاف دو ٹوک ارشاد ہے۔

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

میں نے جن و انس کو محض عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کی فکر کے لیے نہیں پیدا کیا، اور نہ اس لیے کہ مجھ کو کھلائیں، رزق تو سب کا صرت اللہ ہی ہے جو رزق رسانی کی پختہ قوت رکھتا ہے۔

باقی اپنی بندگی و عبادت کو بھلا کر رزاقیت کی ترسیر و قوت کے ساتھ انسان کی داما ندگی کا تماشا جو مسلسل ۷۰ سال سے دیکھا دکھلایا جا رہا ہے تاریخ نے تو کبٹ کچھا ہو گا، لیکن آج ہر آنکھ والے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف تو "زیستن" کا مطلب تمام تر خوردن "قرار دے لیا گیا ہے اور حکومت و سیاست سب کا اصل مطلب و مقصود پکار پکار کر فحشہ یہ روٹی کپڑا بتایا جاتا ہے دوسری طرف عالمگیر جنگ کے سلسلہ میں اور خصوصاً اس کے بعد راری دنیا جس طرح عالمگیر قحط کے جنگل میں پھنسی ہے، اس کے ازالہ کی ہر روز ہر حکومت کی جانب سے طرح طرح کی تدبیروں کا اعلان کیا جاتا ہے، فراہمی غذا کی مستقل دزارتیں اور محکمے قائم ہیں، ہر دن قومی و بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، ساری حکومتوں نے رات باندی کر رکھی ہے، یعنی ناپ تول کر و وقت کا بڑا بھلا غلہ حوالہ کر دیا جاتا ہے جو اکثر صورتوں میں انسان کی معمولی مقدار غذا کا نصف سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی وقتاً فوقتاً تخفیف و تقلیل کی دھمکی اور اطلاع شائع ہوتی رہتی ہے کہ بس ایک مہینہ یا دو مہینہ کا غلہ رہ گیا ہے اور آئندہ فلاں مہینہ بڑا نازک آنے والا ہے۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے دولت مند و خوشحال ملک ہے ابھی (۴ اکتوبر ۱۹۷۴ء کے) پائیر میں وہاں کے غذا و زراعت کے ڈائریکٹر جنرل کا بیان چھپا ہے کہ

”اس موسم سرما میں ایسے شدید قحط سے دوچار ہونا ہے جو دنیا میں کبھی نہ

پڑا ہو گا اور جس کا مقابلہ ہر طرح کی معاشی تدابیر اور قومی و بین الاقوامی اقتصادی مدد و جہد ہی سے ممکن ہو گا“

انسان نے جس طرح اپنے خالق سے منہ موڑا ہے، اس کی سمجھ میں آنا تو اب مشکل ہے لیکن راقم ہذا کو یہ روز افزوں و عالمگیر قحط نہیں، بلکہ عالمگیر قحط ہی نظر آ رہا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا جو رزق و رزاقیت کا ذمہ بالکلیہ حق تعالیٰ نے خود لے کر نہ صرف یہ کہ انسان کو عبادت و بندگی کے لیے نارغ و بے فکر فرمانا چاہا ہے، بلکہ غور کیجئے تو اس دنیا میں اس کی

سبک جامع الصفات صفت ربوبیت کا سب سے بڑا درنمایاں منظر رزاقیت ہی ہے اور انفرادی یا اجتماعی طور پر بالکل اپنے کو ایسا ذمہ دار ٹھہرا کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس صفت خاصہ میں اپنے کو شریک و شہیم ٹھہرا رہا ہے بلکہ دراصل خدا کی خدائی چھین کر خود خدا بن بیٹھا ہے، اس کے بعد اگر اسی کا تھر و عذاب اسی قبض رزق کی راہ سے ظاہر ہوا تو عین سنتہ اللہ ہے۔

اپنا تجربہ تو اپنے اکثر عزیزوں دوستوں کے انفرادی واقعات تک میں یہی ہے اور جو بھی ذرا غور کرے گا اس کو تجربہ ہو گا کہ معاش و رزق کا مواد کچھ مٹ حیثیت کا محتسب ہی ظاہر ہوتا ہے اور تدبیر کے تیر بالعموم اپنے نشانہ سے ہٹ کر ہی گرتے ہیں، بار بار دیکھا کہ انگریزی تعلیم میں بھی طالب علم کی میں جن کو بڑا ہونہار خیال کیا جاتا تھا، وہ کچھ نہ ہوئے، اور جن کو انہوں نے سمجھا گیا، وہ ان ہونہاروں سے میدان معاش میں کہیں آگے نکل گئے، یہی تجارت وغیرہ ہر چیز میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بار بار جس شخص اور جس چیز کی تجارت کے چلنے کے ظاہری اسباب زیادہ ہوتے ہیں، وہ وہ جاتی ہے، اور جس کے ظاہری امکانات کم ہوتے ہیں وہ چل جاتی ہے، باقی یوں نکات بعد الوقوع تو ہر واقعہ میں نکال لیے جاسکتے ہیں۔

الغرض کوئی اور سمجھے نہ سمجھے مگر مسلمان کو اس کے سوا سمجھنے کا حق ہی کیا ہے، کہ رزق یا معاش کی تنگی و فراخی، قبض و بسط، عطا و منع بالکلہ مشیت الہیہ پر منحصر ہے، اِنَّ رَبَّكَ يُبْطِلُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اُولَٰئِكَ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُبْطِلُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ وغیرہ کثیر آیات نے اس باب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ رزق کے ظاہری اسباب بس ظاہری سے زیادہ نہیں اس لیے غیروں کی طرح ان میں اتنا غلو و نفا کہ گویا اسباب و تدابیر ہی حقیقی رزاق ہیں، نہ اسلام ہے نہ اسلام کے خدا پر ایمان اور نہ حقیقی اسلام اور نہ حقیقی مسلمان کی تاریخ و زندگی ہی سے اس کی شہادت ملتی ہے، یہ تو دراصل زبان سے خدا کا اقرار اور عمل سے اپنے خدائی کا اعلان ہے۔ اس قسم کے نقورات کو جب تک دماغ بدر نہ کیا جائے اس وقت تک اسلام کی دینی و دنیوی برکات اور انفرادی و اجتماعی برکات کی توقع کا حق ہی کیا حاصل ہے۔

یہ تو اس سوال کی کہ ”عربی یا دینی تعلیم حاصل کر کے کھائیں گے کیا،“ بڑی خطرناک ایمانی اور اعتقادی خامی تھی، ایک دوسری بڑی خود فریبی اور مغالطہ یہ ہے کہ کھانے سے مراد ضروریات زندگی سے زیادہ فضولیات زندگی ہوتی ہیں، یعنی ہم نے کھانے پینے رہنے سہنے، شادی بیاہ، مکان سامان زندگی کے تمام جاری و قتی مصارف کا ایک خود ساختہ معیار مقرر کر رکھا ہے، جب تک وہ پورا

نہ ہو، اس وقت تک ہم سمجھتے اور کہتے ہیں، کہ کوئی آدمی کو نہیں مل رہا ہے، حد یہ کہ اگر ایک سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر آپ کو اس کی کیا حاجت ہے، کہ دینی تعلیم سے محروم رکھ کر اولاد کو نجی و کلکٹری کے لیے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، تو جواب یہی ملتا ہے، کہ اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے تو ہماری حیثیت و مصارف بھی تو ویسے ہی ہیں، یعنی اس حیثیت جاہ و مال کو موجودہ آمدنی میں اضافہ اور جاہی مناصب حاصل کیے بغیر کیے برقرار رکھا جاسکتا ہے یہ ایسی منطق ہے کہ جاہ و مال کے کسی اونچے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی لاچار نہیں ہو سکتی!

ورنہ ابھی عالمگیر حسب جاہ و مال کی اس عالمگیر جنگ سے پہلے اسی ہندوستان میں زندگی کی نفس ضروریات پانچ سات روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ تھیں، یعنی چھوٹے بڑے چار پانچ آدمیوں کے گھر کے لیے پچیس تیس ماہوار نفس ضروریات کی حد تک بلا کسی تکلیف و تنگی کے کافی ہوتے تھے اور بہتیرے مولوی بلکہ اچھے اچھے علماء اس سے بھی کم میں گزر فرماتے تھے، خود حضرت علیہ الرحمۃ کی تنخواہ کانپور میں پچیس روپیہ ماہوار تھی، جو حضرت کے علم و عمل کے کمالات کے لحاظ سے کیا تھی پھر بھی حضرت نے اس کو بہت بڑی تنخواہ سمجھا تھا اور فرماتے کہ

”میں طالب علمی میں سوچا کرتا تھا، تو زیادہ سے زیادہ دس روپیہ ماہوار کی مدرسہ کی اپنی ضروریات معاشی کے لیے کافی سمجھتا تھا اس میں بھی، پانچ روپیہ اپنے خرچ کے لیے اور پانچ گھر کے خرچ کے لیے، اس سے زیادہ کی تنخواہ پر کبھی نظر ہی نہ جاتی، نہ اس سے زیادہ کا اپنے کو مستحق سمجھتا“

(اشرف السوانح حصہ اول ص ۳۷)

خود راقم نے ان کو اپنے گھر کا تجربہ ہے کہ والد مرحوم دیہاتی وہ بھی نہایت قانع و متوکل طبیعت کے طبیب تھے، خرچ اوسطاً ۸۰، ۹۰ آدمیوں کا، اندر باہر ایک آدمی کو کر چاکر بھی، کھانے پینے رہنے سہنے، شادی بیاہ سب کا معیار اوسط درجہ کے شرفاء اور اہل برادری کا ملکہ آمدنی کا اوسط شاید ۳۰-۴۰ سے بڑھا ہو، نہ آمدنی میں ترقی کی کبھی کوئی فکر فرمائی، البتہ اللہ اور اللہ والوں سے تعلق میں ترقی کی فکر آخر دم تک رہی، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و اجازت کے باوجود ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آخر تک برابر اصلاح و استفادہ کا تعلق جاری رہا، زیادہ عبرت و سبق کی بات یہ کہ گھر بھر میں چھوٹے بڑے سب کو قلب کی جو راحت و طمانیت یا دل کا جو سکون حین نصیب تھا، وہ اس

نالائق نام لیا اور اس کے متعلقین کو سینکڑوں ہزاروں کی آمدنی اور کوٹھی موٹر میں بھی بیٹھنے ہوا
ہاں گھر بھر میں دار علیہ الرحمۃ کے اس رنگ و برکت کا دارث والدہ مدظلہا کا دم رہ گیا ہے،
(سبب رحمہا کما ربیانی ص ۱۰۰) برکت کی حقیقت بھی ان اللہ والے والدین ہی
کی زندگی و آمدنی کو دیکھ کر سمجھ میں آئی۔

باقی اپنی سینکڑوں ہزاروں کی آمدنی کو کھٹی موٹر نوکر چاکر سب کے چوتھائی صدی کے تجربات
کی میزان اپنے ایک حکیم و حکیم طبع استاد مولانا شیر علی صاحب مرحوم کے ایک بڑے حکیمانہ
نقرہ کے سوا کچھ نہ نکلی، مولانا ندوہ میں جب راقم الحروف آخری جماعت میں تھا، صدر مدرس و
دہتم تھے، پھر جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات میں علم کلام کے استار مقرر ہو گئے تھے، مشاہیر
چھ سو ماہوار تھا، ابھی تک موٹروں کے بجائے گھوڑا گاڑی کا چلنا دیاں زیادہ تھا، اکثر عمدہ دار اپنی
گھوڑا گاڑی رکھتے تھے، مولانا کے پاس بھی تھی، جس پر یونیورسٹی تشریف لاتے تھے، کچھ دن بعد دیکھا
کہ ایک کرایہ کی گاڑی پر تشریف لانے لگے، عرض کیا کہ حضرت گھر کی گاڑی کیا ہوئی؟ فرمایا نکال دیا
د گھنٹے میں اس پر سوار ہوتا تھا، چوبیس گھنٹے وہ میسر اور پر سوار رہتی تھی!

اس وقت تو یہ حکیمانہ بات سمجھ میں نہ آئی تھی، اور مولانا کی پیرانہ سانی اور کم ہمتی کا تقاضا
معلوم ہوئی، لیکن اس کے بعد خود گھوڑا گاڑی بھی رکھی، موٹر بھی رکھا، سو ماہوار تک کی کوٹھی منگلی
کا بھی مڑا چکھا، لکھنؤ میں ایک بھر زمین میں خود اپنی دو منزلیں لہجی چوڑی کوٹھی بنائی لان اور بھلوانی
نوکر چاکر، سامان اور فرنیچر سب ہی کاٹھاٹھ اپنی حیثیت و حوصلہ سے بڑھ کر دیکھا دکھلایا، مگر خدا کو
گواہ کر کے گرا ہی دیتا ہوں کہ جیسا جیسا حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کے قلع سے کچھ
عقل ٹھکانے لگی، ویسا ہی ویسا اس مارے فخر و نمائش کے ساز و سامان کو راحت و آسائش سے زیادہ
خود اپنے دل و دماغ پر سوار پانے لگا! اور بالآخر کچھ عرصہ بعد حیدر آبادی میں جب ایک محب و محسن
کی بہت واحسان سے جامعہ کے قریب ایک نو تعمیر مسجد کے احاطہ ہی میں خاص راقم الحروف احقر
کے لیے دو حجرے تیار ہو کر ان میں قیام نصیب ہوا تو بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل و دماغ تید کی
کوئی بڑی سزا جھیل کر باہر آ گیا ہے! اور آج بھی لکھنؤ کی ذاتی طور پر و عربین کوٹھی میں بیٹھ کر حیدر آباد
کی کوئی چیز یاد آتی ہے، تو شہر و شہریت سے دور مستحضر تقاضی کے یہی دو حجرے اور اسی زاویہ کے دو چار

حلقہ یہ مسجد شہر کے بالکل کنارے دور (جو لفظ تقاضی کے معنی ہیں) واقع ہے جہاں اب جامعہ کی بدولت کچھ آبادی ہو چکی ہے

انے گئے عنایت فرما لکھنؤ کی اپنی کوٹھی کا معاملہ بھی دارم چرانیہ چشم کا مہور ہا ہے، ورنہ اب کوٹھی کے بجائے کوٹھی ہی کو دل ڈھونڈتا ہے، یہ تو آپ بیٹی بھتی، جگ بیٹی بھی جو کچھ دھن دکن ہر جگہ دیکھی اور سنی وہ یہی کہ بڑے بڑے عہدہ دار اور بلند مناصب وزراء و امراء بظاہر جاہ و مال سب کچھ رکھ کر بھی سب کے سینہ کے اندر مزید جاہ مال کے مقابلہ و مسابقت کی بھٹی دکھتی رہتی ہے اور بالعموم اسی کے انگاروں میں لوٹے لوٹتے دم نکل جاتا ہے۔

یہ اپنی پرانی بظاہر طویل داستان اپنے مقصد و مفاد کے اعتبار سے طویل نہیں قصیر ہی ہے اس لیے کہ دنیا کی جس طلب میں دین و آخرت کا ہوش نہ رہے جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جائے، دوزخ و جنت کا خوف و شوق دل سے نکل جائے، خدا کی رضا و ناراضی کا غم نہ ہو تو (معاذ اللہ) مومن دایان کے مستافی کافر و کفر کی دنیا کے سوا کیا ہے، اور یہ دنیا کی طلب نہیں، دنیا کا عشق بلکہ جنون ہے۔ بقول حضرت علیہ الرحمۃ کے کہ کسب نیا کے کمانے کا مضائقہ نہیں، مگر یہ کہ اس میں بالکل کھپ جائے، کہ گویا خدا تعالیٰ سے بالکل واسطہ ہی نہیں، یہ تو کافر ہی کی زندگی کی خاص شان ہے کہ گویا خدا سے کوئی واسطہ نہیں، اور مومن کی زندگی کی خاص شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بس مسافر اور سرائے کا سائق رہتا ہے باقی فکر و عمل جد و جہد کا اصل قلق خدا و آخرت سے ہوتا ہے، اور دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”ایسا ہی ہے جیسے کوئی سرائے میں یہ تمنا کرے کہ یہاں جھاڑ فائوس سب لگا دیے جائیں اور پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا دے، تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حاکت ہے، خاص کر جب یہ بھی حکم ہو مثلاً اس سرائے میں چار دن سے زیادہ کوئی قیام نہیں کر سکیگا۔ اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کی تزیین میں لگانا پورا خلل دماغ ہے اور دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرائے ہے، کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا، تو اول تو سرائے میں قیام اگر اختیار بھی ہو تب بھی ہوتا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا سامان نہ کرے اور جب اختیار ہی بھی نہیں تب تو ہرگز نہیں اس میں دل نہ لگانا چاہیے اور یہی منی میں میرے نزدیک الدنیا

(پچھلے صفحے کا بقیہ حاشیہ ملاحظہ فرمائیے۔)

مولانا گیلانی احقر کے سالہا سال کے رفیق قیام و طعام بھی اسی مسجد کے جوار میں تشریف فرما ہیں اور اس مسجد کا مسجد قسطنطنیہ نام تو ایک اور دوست نے تجویز کیا تھا مگر اس کا تاریخی نام ثابت ہونا مولانا ہی کی یادگار ہے۔

سبحن اسمہ کے، لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی لیے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جلی خانہ تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے کہ جلی خانہ میں جی کبھی نہیں لگا کرتا، خواہ کیا ہی ہو، تو مسلمان کی شان ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے گا، اگرچہ بظاہر اس میں کیا ہی عیش و آرام ہو، کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے اور دنیا گھر نہیں، پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں ہوسیں ہوں گی، اور کیوں سوچے گا کہ یوں ہو اور یہ ہو، اور وہ ہو، بلکہ اب یوں سوچے گا، کہ دنیا تو پر دیں ہے، یہاں جس طرح بھی گزر جائے اور دنیا کی بجائے آخرت کی سوچ ہوتی چاہیے، اور یہ سوچے گا کہ اگر یہ سامان ہو گیا، تو پھر وہاں یوں بہار ہوگی، یوں عیش ہوگا، ورنہ یوں پریشانی ہوگی، یوں مصیبت ہوگی، (الرفیق صفحہ ۳۸۴) لیکن ہماری زندگی اور اسکے برتاؤ اور معاملات سے (اللہ ما شاء اللہ) بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ :

”جیسے کوئی منکر آخرت ہو، کیونکہ جتنی محبت دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں، نہ اس کا اتنا شوق ہے، چنانچہ دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں کہ دنیا میں قیام کی بابت ہم لوگ کیا کیا خیالات بکاتے ہیں، کہ یوں رہیں گے، یوں کریں گے، جائداد ہوگی، ملازم ہوں گے، ڈپٹی کلکٹر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔“

”اب انصاف سے دیکھو کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی انگلیں ہوتی ہیں کہ مر جائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے، یوں جنت ہوگی، اس میں باغات ہوں گے، مکانات ہوں گے، حوریں ہوں گی غالباً کبھی یہ انگلیں نہیں ہوتیں، بلکہ خیال بھی بہت کم آتا ہے۔“

”بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی خوشی کا کوئی سامان نہیں، اور وہ یوں کہیں گے کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے بلکہ ہم تو سوچا کرتے ہیں کہ کوئی والی وارث نہیں، زندگی کیسے کٹے گی تو ان سے یہ شکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کو بھی سوچا، اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کٹے گی، دوزخ میں جانا پڑا، تو وہ مصیبت کیسے سہی جائے گی پھر جیسے یہاں تکلیف کو سوچ کر تدبیر سوچتے ہو، کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ تکلیف کٹ جائے یا فلاں تدبیر سے شکل آسان ہو جائے ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کے لیے بھی سوچا،

”حالانکہ دنیا کے مصائب بعض ایسے ہیں، جن کی کوئی تدبیر ہی نہیں، اور اس لیے

اس کو سوچنا ہی عبث ہے، مگر پھر سوچتے ہو، اور آخرت کی کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں

جو لا علاج ہو بلکہ ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے لیکن پھر اس کا نفع نہ فکر (الرفیق ص ۲۳)

خدا و آخرت سے بے تعلق و بے فکری کا یہ حال صرف عام دنیا داروں ہی کا نہیں جو لوگ

اپنے کو دیندار سمجھتے اور سمجھے جاتے ہیں، ان کا حال بھی اس معاملہ میں کچھ بہتر نہیں ارشاد ہے کہ

”دنیا دار تو اگ رہے، دینداروں کو بھی آخرت کے متعلق نہ انگلیں پیدا ہوتی ہیں نہ

اندیشے، حالانکہ خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و لیسئل

نفساً ما قلنا مت لغد

پھر جو لوگ علم بھی دنیا کا نہیں دین کا حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی اگر دین و آخرت کی

انگوں اور اندیشوں کے بجائے اس کی فکر و انگیر رہے کہ کھائیں گے کہاں سے تو یہ کیسے ظلم

و حسرت کی بات ہے! ان کی زندگی تو امت کے لیے خال و اسوہ ہونا چاہیے اجدان کا اسوہ حسنہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے، کہ حضور کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے

کیسی زندگی پسند و مامور تھی، اس کا اندازہ اس سے کرو کہ لوگوں کی آسودہ حالی سے متاثر ہو کر

ازدواج مطہرات کو بھی کچھ طبعاً اس طرف میلان ہو اور حضور سے کچھ مزید نادار و نفقہ اور سامان

کی درخواست کی، جو حضور کے قلب مبارک پر اتنی گراں گذری کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جانے

کی قسم کھائی، بالآخر یہ آیت اتری۔

اخلاصہ یہ کہ حضور کو امر ہو کہ صاف صاف

اپنی بیبیوں سے فرما دیں کہ اگر تم کد نیا اور

اسکا ساز و سامان مطلوب ہے تو میرا ہتھارا

نہا نہیں ہو سکتا، اور اگر تم خدا و رسول

کی رضا و خوشنودی اور آخرت کے مراتب

و انعامات کی طالب ہو تو ایسی نیک بیبیوں

کیلئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عظیم انعام و اجر

انعام مہیا فرما رکھا ہے۔

یا ایہا النبی قل لا ذوا جات کنتم

تروث الحیوة الدنیا و زینتہا

فتعالین امتعکن واسر حکن

سوا حاحمیل و ان کنتم ترون

اللہ و رسولہ و الدار الاخری

فان اللہ اعد للمحسنات منکن

اجراً عظیماً۔

اندر از دواج مطہرات، آخر از دواج مطہرات تھیں، سب کی آنکھیں اتنی تنبیہ سے کھل

گیس اور پھر مدت العمر حضور کی ساتھ خوشی خوشی فقر و فاقہ میں گزار دی، کیونکہ حضور کے ہاں بارہا فاقہ ہو جاتا تھا، قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی، اور حضور کا یہ فقر و فاقہ اضطراری نہیں بالکل اختیاری تھا، جس کو حضرت مجدد تھا نوی علیہ الرحمہ نے فقر صادق سے تعبیر فرمایا ہے۔

• جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ دلچسپی ہو، اور دلچسپی اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر محبوب تھا، حتیٰ کہ اپنے اولاد کے لیے بھی اس کو قولاً و عملاً اختیار کر کے دکھلایا، تو لا تو یہ ہے کہ خدا نے قتالی سے دعا کی۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ الْاِحْمَدِ لے اللہ محمد کی اولاد کو رزق بس بقدر گذر قوتا اوقات عطا فرما

اور علامہ کی حضرت فاطمہ زہنی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب جانداروں سے زیادہ محبوب تھیں، لیکن ایک مرتبہ جب ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے سے چھالے پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کسی لونڈی غلام کی درخواست کی تاکہ کچھ مدد ملے، آپ نے فرمایا کہ تو لونڈی غلام دونوں اور کہ تو اس سے بھی اچھی چیز دے دوں، یہ سن کر حضرت فاطمہ زہنی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر نہ بوجھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے، بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی چیز می دے دیجئے، آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد للہ ۳۳ بار، اور اللہ اکبر ۳۳ بار پڑھ لیا کرو، بس یہ لونڈی غلام سے بہتر ہے، اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی قبول کر لیا، تو دیکھئے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فقر محبوب تھا، تو اپنی اولاد کے لیے اس کو تجویز کر کے دکھلایا، (الزین ص ۳۴)

اور جو اولاد کے لیے محبوب تھا، محبوب اصل میں وہی امت کے لیے بھی تھا، جیسا کہ اس عمومی ارشاد سے ظاہر ہے کہ

من اصبغ منکم معافی فی جسمہ	یعنی جس کو جسم کی صحت و عافیت، اور دل کا
ولامنا فی سربہ و عندہ قوت ہوہ	امن و چین نصیب ہو، اور ایک دن کا کھانا
فکانما حیزت لہ الدنیا بجزا	پاس ہو تو گو یا ساری دنیا جمع ہو گئی۔
فیرہا	

البتہ یہ معفائے امت کے حال پر رحم الراحمین و رحمۃ للعالمین کی شان رحمت تھی کہ جاہل حد تک دنیا کے کسب طلب کی اجازت و اباحت فرادی، لیکن دنیا کا ایسا عشق و جنون کہ جیسے کوئی دنیا آخرت ہو یا جیسے خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں اس کی اگر اجازت ہو تو پھر دین و دنیا کا منہ و کمر

کا جھگڑا ہی کیا رہا۔

(۱) الغرض اسلامی و دینی زندگی کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ ہر کام میں یوم دین اور مالک یوم الدین سے معاملہ دو اسطر پیش نظر ہو، اس کے بعد دنیاوی زندگی کے سارے مسائل و مشکلات از خود حل و سہل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی قدر و قیمت وزن و اہمیت ہی مستقل مسائل و مقاصد کی نہیں رہ جاتی، نہ اپنی سعی و عمل کا سارا زور کوئی ہوشمند اس دنیا کے کھانے پینے، عیش و آرام پر اس طرح لگا دینے کو راضی ہو سکتا ہے کہ ساری جدوجہد اسی ادنیٰ یا خیس و حقیر زندگی میں لگے ہو کر رہ جائے، اور پھر حسن فہم یہ کہ ہم بڑا کار نمایاں انجام دے رہے ہیں، بہ فضل سعیدہ فی الحیوۃ الدنیا و ہم محبسون انہم محسنون صنعا، یہ تو بقول حضرت علیہ الرحمۃ کے دیا ہی غلط دانہ ہو گا، جیسا کوئی شخص کسی منزل مقصد کو بھلا کر دینک دم اور ہڈل یا مسافر خانہ اور سرائے کے چند ساعت یا چند دن کے قیام کے لیے اپنے فکر و عمل کی ساری قوت اس کی زینت و راحت پر خرچ کر ڈالے، سرائے و سفر میں تو آدمی کو اگر ایک دو دت کھانا بھی ملے۔ اور فاقہ ہو جائے تو بھی زیادہ پروا نہیں کرتا، چہ جائیکہ کسی ایسی سرائے میں مستقل جی لگا بیٹھے، جہاں سے نکال دیا جانا یقینی ہے۔ یہ رخصوا بالخیوۃ الدنیا و اطمأنوا بہا تو خاص کافر و منکر آخرت ہی کا شیوہ ہے۔ اور ان ہی کو مبارک ہو۔

(۲) دوسری بات جو منکر کے مقابلہ میں مومن یا مخلص اہل علم و مومن کے پیش نظر رہنے کی ہے وہ ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے کہ ہر جھوٹی بڑی چیز کی طرح رزق اور اس کا قبض و بسط یا فراخی و تنگی بھی بالکافیہ حق تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے ہی سے اس کا سارا پروگرام یا نظام عمل متعین و مقدر ہو چکا ہے اس طرح اصل نظر اسباب کے بجائے مسبب الاسباب اور تدبیر کے بجائے تقدیر پر رہنا عین ایمان ہے جس کے بغیر ایمان ہی صحیح اور پورا نہیں ہوتا، ”جو کچھ خدا دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہی نہیں چاہے گا تو کوئی دے نہیں سکتا“ (لا معطی لما منعت ولا ما نفع لما اعطیت) حدیث میں تو صاف صاف ہے کہ کوئی بندہ بلا ان چار باتوں پر ایمان لائے مومن نہیں ہو سکتا، ایک توحید (لا الہ الا اللہ) دو کے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آخرت یا بعث بعد الموت، اور چوتھے تقدیر۔

(۳) تیسرے جوان دونوں مقدمات کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مومن تیس زیادہ سے زیادہ اپنی سعی و طلب کو فروغیات زندگی تک محدود رکھے اور فضولیات زندگی کی فکر و سعی قطعاً وقت عزیز کو گنوا نا ہے اور طفلانہ لہو لب سے زیادہ نہیں، البتہ بلا افساعت و وقت اور بلا ابتلا و لہو و لعب، کچھ راحت کا سامان بھی میسر ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اس طرح ایک نواں و احسان جان کر تمتع ہو جس سے خدا و آخرت

کا قلق اور بیدار و پائیدار ہو، البتہ راحت بھی یاد رہے کہ اصل میں قلب کی راحت کا نام ہے۔
 اسی بات کا کھول کر دینا اور ہی کو نہیں دینا اور ہی کو بھی سن اور سمجھ یعنی چاہیے، جیسا
 اور اپنے اور پرانے سب کے تجربات سے واضح کیا جا چکا کہ قلب کی راحت یا دل کے سکھ چین کا راز
 مادی ساز و سامان یا فضولیات کی بہتات میں نہیں بلکہ ضروریات زندگی پر نفاخت ہی میں پوشیدہ
 ہے، اور ساتھ ہی اگر ایمان و عمل صالح یا دینداری کی زندگی بھی نصیب ہو تو حیات طیبہ کی موجودہ
 زندگی کا تجربہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے جس کا جی چاہے آزا کر دیکھ لے۔

سو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ مومن کامل کے اس سوال کا کہ "کھائیں گے کہاں سے" کیا کمال
 و پھل حل موجود ہے، بلکہ جس کو معاش کی فکر پریشانی کہا جاتا ہے، ایمانی زندگی سے جسم و جان کو گھلانے
 والی یہ فکر معاش دراصل سب سے خارج ہو جاتی ہے اور یہ سوال سرے سے بے معنی ہو جاتا ہے کہ "دینی
 یا عربی تعلیم حاصل کر کے کھائیں گے کیا،" خصوصاً علم دین کی تحصیل و تعلیم کی ہمت و سعادت رکھنے والوں
 کا یہ سوال تو اور بھی بے معنی ہے اس کے معنی تو صرف یہ ہیں کہ جس علم دین کی ایجاد بھی نہیں سمجھیں۔ اور
 دستارِ نفیلت باندھ لی ہو اس لیے کہ جب کہ اوپر تشریح و تاکید کے ساتھ عرض کیا گیا ہے، زندگی میں دین
 پیدا کرنے کے لیے تعلیم دین کے ساتھ تربیت دین لازم بلکہ الزم ہے کیونکہ تربیت بلا تعلیم تو دیندار
 بنادیتی ہے لیکن تعلیم بلا تربیت سے شاذ و نادر ہی دین پیدا ہو سکتا ہے۔

(الفرقان شوال ۱۳۶۷ھ)

میری طالب علم

یہ کتابچہ مولانا نعمانی کی ایک تقریر ہے جو انھوں نے
 دارالعلوم دیوبند کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔
 اس تقریر میں مولانا موصوف نے اپنی طالب علمانہ
 زندگی کو بیان کیا ہے۔
 قیمت ۴۰/-

دینی مدارس کے طلباء سے

یہ تقریر دینی مدارس کے طلباء کیلئے ایک جامع پیغام ہے۔
 اس میں مولانا نے طلباء کو دعوت دی ہے کہ وہ سب سے
 پہلے اپنے کو پہچانیں اور اپنا منصب مقام سمجھیں اسکے بعد
 اپنی منزل کو جائیں۔
 قیمت صرف ۵/-

منجھے کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

حاشیہ مؤلف گذشتہ۔

لے الفاظ یہ ہیں: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بآربع فإشهاد
 أن لا إله إلا الله وأننى رسول بعثنى بالحق ولؤمن بالموت والبعث بعد الموت ولؤمن
 بالقدس"

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

چند نئی مطبوعات

دربائے کابل سے یہ نمونہ تک [مفصل روڈیہ اور ڈاؤری] جو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے حال میں کیا تھا۔ اس کتاب میں ان ممالک کی دینی، فکری، سیاسی، اقتصادی صورت حال کی سچی تصویر آگئی ہے۔ اس میں ملت اسلامیہ کے دل کی دھڑکنیں سنیں جاسکتی ہیں۔

امیدوں اور اندیشوں کا ملا جلا مرقع۔ تاریخ کے صد ہا صفات کا پنجوڑ بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ "اس نصف صدی کے اندر جو چند فکر انگیز کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں اس کتاب کا ممتاز مقام ہے۔ طباعت، گرد پوش اعلیٰ، مفصل اشاریہ (انڈکس) صفحات ۳۰۴ قیمت مجلد ۱۴/-

تالیف: شیخ اسلام ابن تیمیہ
ترجمانی: شمس تبریز خاں

اسلام اور غیر اسلامی تہذیب
رواداری، مدارات اور بقا، باہم کے اصول و حدود کتاب و سنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ کتابت و طباعت۔ دیدہ زیب ڈسٹ کور۔ مجلد ۹/-

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تازہ تصنیفات اور اصلاحی تقریریں

5/-	انگریزی	5/-	اردو	• مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
10/-	"	5/-	"	• ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں
10/-	"	5/-	"	• مصر کا ایمان و مادیت
1/50	"	-/85	"	• اسلام کھل دین مستقل تہذیب
1/-	"	-/75	"	• لسانی و تہذیبی جاہلیت کا المیہ
2/-	"	1/-	"	• ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل
1/-	"	1/-	"	• قادیانیت۔ اسلام اور نبوت محمدی کی خلاف ورزی
-/25	• محبت فارغ عالم	-/75		• دو انسان چہرے قرآنی مرقع میں
2/50	• پیام انسانیت	2/-		• مقام انسانیت

مزید تفصیلات و معلومات کے لیے مجلس کی فہرست کتب ملاحظہ فرمائیے۔

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

پوسٹ بکس ۱۱۹ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

ٹیلی گرام
BATRANS

مبئی

انڈھرا

ٹرانسپورٹ

کشی

ٹرانسپورٹ کنٹرول

ٹیلی فون نمبر

320169

322027

۱۱۳ بجنداری اسٹریٹ مبئی ۳

پیام انسانیت

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

نفس پرستی یا خدا پرستی؟

محرم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے تقریر ۲۰ نومبر ۱۹۴۵ء کو کھنؤ کے ایک ایسے اجتماع میں فرمائی جس میں ہر مذہب و خیال کے لوگ موجود تھے۔

خطبہ سنن کے بعد۔

امیر جمع ہیں اجاب دہو دل کہہ لے
پھر التفات دل دوستاں ہے رہے نہ ہے

دوستوں!

میں آپ سے اس وقت کچھ دل کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کہنا چاہتا ہوں جیسے میں آپ سے ہر ایک کے ساتھ تنہا ہوں۔ گفتگو کر رہا ہوں۔ لہذا واقعہ اگر اس کا کوئی امکان ہوتا تو آپ میں سے ہر دوست سے الگ ہی الگ اپنے دل کی باتیں کہہ سکتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا۔ تاکہ آپ سے تقریر کچھ کر نہیں بلکہ ایک دوست کا درد دل کچھ کر سکتے مگر کیا کروں ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ چیز ممکن ہوتی تو الکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار ضرور اس پر عمل کرتے، اور وہ اپنی انتخابی مہم کے حلقے میں حلقے منتقلہ کرتے، اس لیے کہ نفس تو اس حلقے میں وہ باتیں کہنا ہوتی ہیں جو تنہائیوں میں لے جا کر کسی کے کان میں جھکنا گراں ہوتی ہیں، جتنی اپنی تعریف، اپنی اہمیت کا اظہار، اور اپنی شرافت میں ہے آپ ہی تعینہ خواہی انکو سکے میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ پر درخواست کروں کہ براہ کرم غیر گزارشات کو اسٹیج کی نہیں بلکہ دل کی باتیں کچھ کر سنے۔

دوستوں! ہمدردی!

دنیا میں زندگی کے بہت سے طرزِ رائج ہیں اور اس کی بہت سی قسمیں بھی جاتی ہیں۔ بشرطِ زندگی، مغربی زندگی، جدید مسیحی زندگی، قدیم مسیحی زندگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت میں زندگی کی بنیادی قسمیں صرف دو

وجہ سے ہے کہ آدمی کو اس میں مزہ بہت آتا ہے، انا کہ نفس پرستی کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے لطف سے ہے۔ اور ہر آدمی کی طبیعت خواہش لطف اندوزی ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا کے تمام انسانوں کو سامنے رکھ کر جائے تو پھر اس قسم کی زندگی دنیا کے لیے ایک لعنت ہے، اور اس کی ساری مصیبتیں اور سارے دکھ نفس پرستی کا نتیجہ ہیں، اور دنیا کی ساری تباہیوں، تمام قحطوں، اور نا انصافیوں کی ذمہ داری انھیں پر عائد ہوتی ہے جو اس منحوس مذہب کے پیرو ہیں۔ اس دنیا میں اس مذہب کی گنجائش صرف اسی میں ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک انسان کا وجود ہو، اسی صورت میں وہ اپنے نفس کی مانگ سے مانسے طور پر پروا کرنے کا حقدار ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ یوں نہیں ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے اس میں کہ دروں اور اردوں، انسانوں کو بسایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نفس، خواہشات ضروریات نفس لگی ہوئی ہیں اسی صورت میں جو شخص بھی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو یا اس واقعہ سے منکھیں بند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اور بھی بھجنس رہتے ہیں۔ لیکن واقعہ بند کرنے سے واقعہ غلط نہیں ہو جاتا وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کی نفس پرستی کا نتیجہ لامحالہ کی شکلات اور مصائب کی شکل میں نکلتے گا۔

نفس پرستی کی زندگی گزارنے والا من کا راجہ ہوتا ہے، من کا راجہ وہ راجہ ہے کہ اگر راجہ میں بھی اس کی خواہشات سیکھ چلے، تو اس کا بیٹا اتنے میں بھی نہیں بھر سکتا، وہ اس سے اور زیادہ مندر ہے گا۔ غور فرمائیے جب یہ ساری کائنات بھی ایک من کے راجہ کی تسکین کا کافی ہے تو آج جو ایک ایک گھر کی محدود دنیا میں کئی کئی من کے راجہ پائے جاتے ہیں تو وہ کیونکر اور چین پاسکتے ہیں۔ اس نفس پرستی کے مرض نے ایک ایک گھر میں چار چار من کے راجہ پیدا کر دیئے بھی راجہ، ماں بھی رانی، بیٹا بھی راجہ، اور بیٹی بھی اپنے من کی رانی، تو کیونکر گھروں میں چین اور سکون رہ سکتا ہے؟ یہ نفس پرستی کی زندگی جس کو ہر شخص گزار کر مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک آگ بنی ہوئی۔ ایک گھر کے افراد بھی جل رہے ہیں، ایک ملک کی قوم بھی جل رہی ہے اور دنیا کی پورے آبادی بھی جل رہی ہے۔

دوستو!

دنیا کی مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور ان مصیبتوں سے بچنے کا کہا ماننے کے بجائے خدا کی اطاعت کرو۔ یہ دنیا کروں کی تو کیا، دو آدمیوں کی بھی گنجائش اپنے اندر نہیں رکھتی اس لیے من مانی زندگی گزارنے کے خیال کو چھوڑ دو، اور اس طرح

میں کر دجس کا پیغام اللہ کے پیغمبروں نے دیا تھا، یعنی خدا پرستی کی زندگی۔ اس دنیا کے پیدا کرنے والے
 زمانہ میں اس زندگی کے پیغام پر دیکھئے، کیونکہ اسی طرح زندگی سے دنیا کا نظام ٹھکانے سے چل سکتا ہے
 میں نے پوری طاقت سے اس طرح زندگی کی دعوت دی اور نفس پرستی کا زور توڑنے کی اپنی طاقت بھر پوری
 کی، لیکن جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں پھر بھی نفس پرستی کا رواج دنیا سے مٹا نہیں اور جب
 پرستی کی دعوت کمزور پڑی، نفس پرستی کا رواج بڑھ گیا اور اس کا سیلاب اتنے ہی دنیا کے عام لوگوں کی جیبیں جس بڑھ گئی اور قابل
 حد تک پہنچ گئیں مثال کے طور پر چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ دیکھئے، اس صدی میں نفس پرستی کی زندگی کا رواج انتہائی بڑھ
 گیا تھا، ملک ملک اس کا دور دورہ تھا، یہ ایک بہت بڑا اور بڑا تھا جس کے دھارے پر ہر چھوٹا بڑا
 تھا بادشاہ اپنی نفس پرستی میں مبتلا تھے، رعایا ان کی نقل میں نفس پرستی کا شکار تھے۔ مثال کے طور پر ایران
 بیان کرتا ہوں۔

وہاں قوم کا ہر طبقہ نفس پرستی کا بیمار تھا۔ شاہ ایران کی نفس پرستی کا حال یہ تھا کہ اس کی بیبیوں کی
 رہ ہزار تھیں جب سلمانوں نے اس ملک کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے حملہ کیا، اور ایران کا بادشاہ
 چھوڑ کر بھاگا تو ایسے نازک وقت میں بھی حال یہ تھا کہ اسکے ہمراہ ایک ہزار بادچی تھے، ایک ہزار
 تھے اور ایک ہزار باز اور شکرے کے محافظ و منتظم تھے، مگر اس پر بھی اس کو انفس تھا کہ بڑی بے سرو سامانی
 نا ہوا ہے۔ اس زمانہ کے جنرل اور سپہ سالار ایک لاکھ کی ٹوپی اور ایک لاکھ کا ٹپکا لگاتے تھے اور بچی
 ی میں مسولی کپڑا پہنتا گویا جرم تھا لیکن اس طبقہ کی نفس پرستی نے عوام کو کون کن مشکلات میں مبتلا
 کا اندازہ اس سے سمجھئے کہ کراؤں کا حال یہ تھا کہ وہ لگان بھی نہیں دے سکتے تھے، اور زمینیں چھوڑ
 خانقاہوں، عبادت گاہوں میں جا بیٹھتے تھے۔ متوسط طبقہ کے لوگ، امرا کی ریں میں دیوالیہ ہو گئے
 تھے چنانچہ معاشی لوٹ کھسوٹ برپا تھی، غرض زندگی کیا تھی، ایک ریں کا میدان تھی ظلم و زیادتی عام
 بڑا اپنے چھوٹے کو، اور حاکم اپنے محکوم کو لوٹنے، اور اس کا خون چوسنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور پوری
 ی میں ایک مڑا ہند پھیلی ہوئی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی میں عقائد، اخلاق اور کیرکٹر
 پ سکتا ہے، اور کس کس آخرت کی فکر اور اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس رہ سکتا ہے ان تمام اعلیٰ چیزوں کو توڑ
 پرستی کا سیلاب بہا لئے چلا جا رہا تھا، لیکن کوئی نہ تھا جو اس سیلاب پر بند باندھتا اور اس دھارے کو ٹپکا
 ادبار، اور فلاسفہ، سب بھئی کے رخ پر تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے کسی میں ہمت نہ تھی
 ارے کے رخ کے خلاف پیر کر دکھاتا، اور دھارہ بھی کون سا پانی کا نہیں عام
 کا دھارہ؟ اس کی ہمت ایک شیر دل انسان ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کو منظور

تھا کہ اس دھارے کا رخ موڑا جائے اس کام کے لیے اس نے عرب میں ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو نبوت عطا کیا جس کو ہم محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جنہوں نے دھارے کی خلاف پیر کر ہی نہیں بلکہ اس کا رخ کر دکھایا۔۔۔۔۔ اس وقت کسی آدمی سے کام نہیں چل سکتا تھا جو دھارے کا رخ تو نہ مڑ سکے، بلکہ اس میں بہنے والی چیزوں کو کال لائے، اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسا محفوظ مقام نہ تھا جہاں اس سیلاب کا دھارا چل رہا ہو عبادت گاہوں اور کلیساؤں تک کو تو اس سیلاب نے اپنی زد میں لے رکھا تھا اس ہمندر میں کوئی ٹاپ نہ تھا اور اگر تھا تو وہ ہر آن خطرے کی زد میں تھا۔ ایمان، اخلاق، شرافت، تہذیب اور مختصر الفاظ میں انسانیت کی روح کو اس سیلاب سے بچانے کا کام اگر کوئی شخص کر سکتا تھا تو وہی شخص کر سکتا تھا جس میں دھارے کا رخ موڑ دینے کی ہمت ہو۔ ایسی ہستی اس وقت صرف اللہ کے اسی آخری پیغمبر کی ہوتی تھی جس نے روح عام کے اس دھارے کو جو ایک طوفانی انداز میں نفس پرستی کی سمت میں بہہ رہا تھا چند سال کی کوشش سے خدا پرستی کی طرف پھیر دیا۔ ہمیں جو چھٹی صدی عیسوی کی دنیا کی تاریخ میں ایک دم سے ایک حیرت انگیز انقلاب نظر آتا ہے جس نے ساری زندگی کو اور بالآخر ساری دنیا کو متاثر کیا اور اب بھی جو کچھ انسانیت اور خدا پرستی کا بچا کھچا سرمایہ ہے وہ سب یقین کی محنت کا فیض ہے نہ

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودائیں کی لگائی ہوئی ہے

مکن ہے آپ میں سے کسی کو یہ شبہ گزرتے کہ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر لوگ صرف نفس پرست تھے کیونکہ وہاں بہت سی دوسری "پرستیاں" بھی موجود تھیں۔ کچھ لوگ سورج پرست تھے، کچھ لوگ آگ کو پوجتے تھے، کچھ صلیب کو پوجتے تھے، کچھ درختوں کو پوجتے تھے اور کچھ پتھروں کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ہے! یہ بات اپنی جگہ پر مبیح ہے، مگر یہ مستام "پرستیاں" ایک پرستی کی تھیں جس کے عام رواج کا میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ ساری پرستیاں اس لیے کی گئیں تھیں کہ یہ نفس پرستی کے مخالف تھیں، یہ پرستیاں "منانی زندگی گزارنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھیں۔ آگ، پیڑ، پتھر، سورج وغیرہ ان سے نہ کہتے تھے کہ یہ کام کرو اور یہ مت کرو، اس لیے وہ ان کی پرستش کے پہلو پہلو اپنے نفس کی اطاعت بھی کرتے رہتے تھے، اور دونوں میں کوئی تناقض نہیں پاتے تھے۔۔۔۔۔ بہر حال ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سیلاب سے

لڑنے اور اس کا رخ موڑ دینے کا بیڑا اٹھایا، اور پوری سوسائٹی سے لڑائی مولی، حالانکہ آپ اپنی اس سوسائٹی میں بہت مقبول اور ہر العزیز تھے، صادق اور امین کے معزز لقب سے یاد کیے جاتے تھے اور اس لیے آپ کو ترقی کے بڑے بڑے مواقع حاصل تھے، آپ کو اپنی قوم کا اتنا اعتماد حاصل تھا کہ ترقی کا کوئی ادبچہ سے ادبچا نظام نہ تھا جو آپ کو مل نہ سکتا مگر یہ سب کچھ جب مکن تھا جب آپ ان

کی زندگی کو غلط نہ کہتے، اور اس کو ایک دوسرے رخ پر موڑ دینے کے عزم و ارادہ کا اظہار نہ فرماتے، مگر آپ کو اللہ نے کھڑا ہی اسلئے کیا تھا کہ بہادری کے رخ پر نہ خود بہیں اور نہ کسی کو بہنے دیں۔ اسلئے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی زندگی کو خدا پرستی کی زندگی کا نمونہ بنا کر پیش کیا اور با افاقہ، یکسر دھارے کے خلاف پیر کر دکھایا۔ پھر پوری سوسائٹی کے رخ کو نفس پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی کے طرف موڑ دینے کی کوشش شروع کی۔ اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے تین بنیادی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کیں۔ ————— یہ یقین کر دو کہ تمہارا اور اس ساری دنیا کا پیدا کرنا والا اور اس پر حکومت کرنے والا، ایک ہے۔ یہ یقین کر دو کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ یقین کر دو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس نے اس دنیا کے متعلق احکام دیے ہیں۔ جن احکام پر مجھے بھی چلنا ہے اور تمہیں بھی۔ ————— آپ نے جب ان چیزوں کا اعلان فرمایا تو سوسائٹی میں ایک ہل چل مچ گئی، "یقیناً اللہ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ یہ لغوہ ان کی زندگی کے آرام میں خلل ڈالنے والا تھا، سارا زمانہ جس رخ پر بہہ رہا تھا، اس کو چھوڑ کر دوسرا رخ اختیار کرنا آخر کوئی آسان کام نہ تھا۔ زندگی کی کشتی بہادری پر بلا دقت کے چلی جا رہی تھی انہیں کیا بڑی تھی کہ بہادری کے خلاف اپنی کشتی چلا کر دقتیں اور خطرات مول لیں، اس لیے انہوں نے چاہا کہ یہ آواز دب جائے، کچھ لوگوں نے آپ کی نیت ہی پر شبہ کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دیکھنے میں ایک ایسی جیسا انسان اتنا صاحب عزم بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اس طوفانی دھارے کا رخ موڑنے کی ٹھانے جس میں صرف ہم ہی نہیں دنیا کی ساری قومیں، ان کے علماء اور حکماء ان کے ارباب و رہبر ان کے ائمہ تہذیب و سیاست ان کے عقائد و اخلاق، ان کے علوم و فلسفے، اور ادب و سیاست خس و فاشاک کی طرح بہہ چلے جا رہے ہیں۔ ————— وہ اس دعوے میں کسی شخص کو مخلص ماننے سے قطعاً عاجز تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اس دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ہونہ ہو اس بلند بانگ دعوے کے پیچھے کچھ اور مقصد اور کوئی خواہش کام کر رہی ہے اس لیے انہوں نے ایک وفد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بھیجا، جس نے اپنے خیال کے مطابق تین بڑی چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔ اس نے کہا اگر آپ کا مقصد اس قسم کی باتوں سے یہ ہو کہ ہم آپ کو اپنا سرور تسلیم کر لیں تو چھوڑ دیئے، ان باتوں کو ہمیں یہ منظور ہے اور یا اگر آپ بہت سے مال و دولت کے طالب ہوں تو ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اور یا اگر آپ کسی حسین عورت کے خواہشمند ہوں تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہم ملک کی سب سے حسین عورت آپ کو پیش کریں گے، آپ نے جو یہ نئی بات اٹھانی شروع کی ہے اس سے دستبردار ہو جائیے!

مگر اللہ کے اس سچے رسولؐ اور خدا پرستی کے سب سے بڑے علمبردار نے نہایت بے نیازی سے جواب دیا کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں دینا چاہتا ہوں، اور وہ میری یہی تین باتیں ہیں جن کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں موت کے بعد والی زندگی میں رات ملے اور وہ میری ان تین باتوں کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔ آپ کی زبان ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی نے ان لوگوں کے اس خیال کی تردید کی، کہ آپ دنیا کی کسی چیز کے خواہشمند ہیں، مخالفت نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مگر خدا پرستی کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ مخالفین کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نفس پرستی سے کتنی دور تھے اور اس دھارے کے مخالف سمت میں تیرنے کی آپ میں کتنی طاقت تھی اور کتنا عزم تھا۔ آپ نفس پرستی سے اتنی دور تھے کہ جب مکہ چھوڑنے کے کچھ سال بعد آپ پھر مکہ میں آئے اور فاتحانہ حیثیت سے آئے، اپنے مخالفوں کو مغلوب کر کے آئے، تب بھی آپ کی خدا پرستانہ شان میں ذرا تغیر نہ ہوا، فتح کا نشہ آپ پر ذرا بھی نہیں چڑھا، مکہ میں آپ کا خاتما ہوا۔ داخلہ اس شان سے ہوا کہ اونٹ پر سوار تھے، بدن پر غریبانہ لباس تھا، اور زبان پر خدا کا شکوہ اور اپنی عاجزی کا اظہار تھا۔ اس موقع پر ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور رعب سے کانپنے لگا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں قریش کی اس عریب عورت کا بیٹا ہوں جو کھا گوشت کھایا کرتی تھی، سوچئے! کیا کوئی فاتح ایسے وقت میں ایسی بات کہہ سکتا ہے جس سے اس کا رعب لوگوں پر سے اُٹھ جائے؟ ایسے وقت میں تو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رعب ڈالا جائے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں اور آج سے پہلے کا حال تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور اقتدار آجاتا ہے، ان کی آل و اولاد اس سے کتنا لطف اٹھاتے ہیں، اور اس کے بل پر کیسے کیسے عیش و آرام کے مزے لوٹتے ہیں، مگر خدا پرستی کے سب سے بڑے علمبردار کا حال اس معاملہ میں بھی دنیا سے مختلف تھا، آپ کی صاحبزادی اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گھٹے بڑ گئے تھے اور جسم پر شکنہ اٹھانے کے نشانات ہو گئے تھے، ایک دن انھوں نے سنا کہ میدان جنگ سے کچھ غلام اور کنیزیں آبا جان کی خدمت میں لائی گئیں ہیں خیال کیا کہ میں بھی اپنے لیے ایک آدھ غلام یا کنیز مانگ لاؤں، قریش نے گئیں، اپنی پریشانی کا حال بیان کیا، انھوں نے گھٹے دکھائے، حضورؐ نے فرمایا: بیٹی! میں تمہیں غلام اور باندی سے اچھی چیز دیتا ہوں، غلام اور باندی اور مسلمانوں کے حصے میں جانے دو، تم سوتے وقت تین تیس مرتبہ سبحان اللہ، تین تیس مرتبہ الحمد للہ، اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو! بے نفسی اور خدا پرستی کی کیسی عجیب مثال ہے، بیشک آپ خدا پرستوں

کے سردار تھے، کیا کوئی بھر پور آپ کی بے نفسی پر حیرت لا سکتا ہے، دوسروں کے حق میں یہ فیاضی اور اپنے اور اپنی اولاد کے لیے فقر و غربت کو ترجیح دینا پیغمبرِ مہربانی کی شان ہے۔

عدل ہمت، ساقیستِ فطرت عرفی کہ حاتمِ دگراں و گداؤں خوشین است

آج ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں چند روز یا چند سال جلیں کاٹ لی ہیں تو آج اقتدار حاصل ہونے پر ان تکلیفوں کا سارا حساب مع سود کے چکا لینے پر ہیں۔ جب کسی شخص کو اقتدار اور قانون کی طاقت مل جاتی ہے تو عموماً وہ اپنے اعزہ، اور اپنی اولاد کو قانون کی گرفت سے بچانے کی سعی کرتا ہے، مگر خدا پرستوں کے سردار کی شان اس معاملہ میں بھی بالکل زالی تھی۔ ایک عورت پر چوری کا الزام ثابت ہوا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، لوگوں نے حضورؐ کے ایک مقرب اور محبوب صحابی سے سفارش کرائی کہ معاف فرمادیا جائے، حضورؐ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا: ”خدا کی قسم! اگر محمدؐ کی (چھٹی) بیٹی فاطمہؓ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جائے، تو محمدؐ اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔“

اپنے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کے غلیظ ترین اجتماع میں آپؐ نے کچھ قوانین اور احکام کا اعلان عام فرمایا تو ان کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان پر جاری کیا۔ آپؐ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام دستور ختم کئے جاتے ہیں، منجملہ ان کے سودی لین دین آج سے ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباسؓ کے سودی قرضے کو باطل قرار دیتا ہوں، اب ان کا سود کسی پر واجب نہیں، اب وہ سود کا روپیہ کسی سے وصول نہیں کر سکتے۔ یہ حق خدا پرستی اور نہ آج کل کے قانون ساز اگر اس قسم کے قانون بنانے والے ہوں تو اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں سے پہلے سے کہیں کہ فلاں قانون آنے والا ہے ذرا جلدی جلدی اپنی فکر کر لو۔ زمینداری کے خاتمہ کا قانون پاس ہونے والا ہے، جتنی زمین نکال سکتے ہوں نکال لویا، بیچنا چاہو تو بیچ دو۔ ایسے ہی اس موقع پر آپؐ نے اعلان فرمایا کہ زنا، جاہلیت (یعنی قبل اسلام) کے تمام خون باطل کیے جاتے ہیں، اب ان کا انتقام نہیں لیا جاسکتا، اور اس کے ماتحت میں سب سے پہلے (اپنے خاندان کا خون)، ربیعہ بن الحارث کا خون باطل قرار دیتا ہوں۔ ہمارے حضورؐ اس بے مثال خدا پرستی کے ساتھ (حکمی لہر) چند مثالیں میں نے بیان کی ہیں، نفس پرستی کے اس سیلاب سے لڑتے رہے جو دنیا کی ساری قومیں کو بہکے لیے چلا جا رہا تھا، اور آخر کار اس کو دو کٹے میں کامیاب ہوئے، اور لوگ مجھ رہوئے کہ آپؐ کی بات پر کان دھریں اور مانیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے آپؐ کی ان تین بنیادی باتوں کو کما حقہ قبول کر لیا جو

خدا پرستی کی زندگی کی بنیاد ہیں، تو پھر ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا رخ ایک دم ایسا بدلا کہ آج کی دنیا میں یقیناً آنا مشکل ہے کہ کیا ایسے بھی انسان ہو سکتے ہیں!۔۔۔ میں مثال کے طور پر ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں:

آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلے جانشین اور اسلامی حکومت کے ذمہ دار بنے ہوئے۔ آپ کی بے نفسی کا حال یہ تھا کہ گوسلمانی سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار تھے، مگر زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ آپ کے گھر والے منہ میٹھا تک کرنے کے لیے ترستے تھے۔ ایک دن اہلیر نے عرض کیا کہ بچوں کا جی کچھ میٹھا کھانے کو چاہتا ہے تو فرمایا کہ سرکاری خزانہ تو ہمارا منہ میٹھا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے ہاں جو کچھ دہانہ سے ہمیں روزانہ ملتا ہے اسی میں سے اگر تم کچھ بچا سکو تو بچا لو! اور کچھ میٹھی چیز رکالو، چنانچہ انھوں نے روزانہ کے خرچہ میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچا کر تھوڑے سے پیسے جمع کر لیے اور ایک دن حضرت ابو بکرؓ کو دے دیے کہ اس کا کچھ سامان لاد بھجے تاکہ آج کچھ میٹھی چیز رکالوں۔ آپ وہ پیسے لیے ہوئے خزانچی کے پاس چلے گئے، اور وہ پیسے بیت المال کو واپس کر دیے، اور فرمایا کہ یہ اسی خرچہ میں سے ہے جو ہمیں بیت المال سے ملتا ہے اتنے دنوں میں بچا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارا کام اس سے کم میں چل سکتا ہے لہذا اب ہمیں اتنا کم کر کے دیا جائے۔

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، اور حضرت عمرؓ وہاں تشریف لے گئے، ساتھ میں ایک غلام تھا لیکن اسلامی حکومت کے اس سب سے بڑے شخص کے پاس اسوار کا صرف ایک تھوڑی دودھ سوار ہو سکتا تھا تھوڑی دیر غلام کو سوار کر کے خود پیدل چلے گئے، جس وقت بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے غلام سواری پر تھا اور خود پیدل، اور کپڑوں میں کئی ایک پونہ آپؓ کے زمانہ میں ایک دفعہ سخت خط پڑا تو آپؓ وہ کھانا کھانا اپنے لیے جائز نہ سمجھتے تھے، بوقت کی وجہ سے عام رعایا کو میسر نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ مسلمان فوجوں کے کمانڈر انچیف تھے، اور خود حضورؐ نے ان کو سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کا اعزاز دیا تھا، ایسے بے نقص اور نفس پرستی سے اس قدر آزاد تھے کہ ایک مرتبہ ان کی غلطی کی بنا پر میدان جنگ میں ان کے پاس حضرت عمرؓ کی طرف سے معزولی کا پردانہ پہنچا تو واقعہ پر شکن تک نہ آئی اور کہا کہ اگر میں تک غم کی خوشبو کے لیے یا اپنی ناموری کے لیے لڑتا تھا تو اب نہ لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لیے لڑتا تھا تو سب سالار کے بجائے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھی بہ سزاوارتہ ہوں گا۔ اس کے برعکس اس زمانہ کی ایک تازہ مثال آپ کے سامنے ایک دھڑکی ہے جنہیں ٹرومین نے کوریا میں لڑنے والی افواج کی سپہ سالاری سے محروم کر دیا تو وہ

سخت ناراض ہوئے، اور ٹرومین کی صدارت کے درپے ہو گئے۔

اور صرف یہی چند افراد ہی نہیں، بلکہ آپ نے پوری قوم اور سوسائٹی کی اسی اصولی پر تربیت کی تھی کہ وہ ایک خدا پرست سوسائٹی ہو، پکا ایک یہ اصول تھا کہ جو کسی عہدے کا طالب ہو اور خواہشمند ہو اسکو عہدہ نہیں دیتے تھے، اسی سوسائٹی میں عہدے کے امیدوار بننے اپنی تعریف و توقیف کرنے اور حکومت کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی کیا گنجائش تھی، جس جماعت کے سامنے ہر وقت قرآن مجید کی یہ آیت رہتی ہو:-

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝
یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص رکھیں گے جو زمین میں اپنی سر بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد پھیلاتے چاہتے ہیں اور انجام خدا سے ڈرنے والوں کا ہے۔

جس جماعت کا اس حقیقت پر ایمان ہو، وہ کیا اپنی سر بلندی اور فتنہ و فساد کے جرم کا ارتکاب کر سکتی ہے؟ دوستو! اور بزرگو! یہ خدا پرستی کی دعوت تھی جو حضور نے دنیا میں پیش کی تھی، اور نتائج کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ نفع بخش کوشش ہے، کوئی شخص دنیا کی کسی اور دعوت کا نام لیکر نہیں بتلا سکتا کہ اس نے دنیا کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ حالانکہ اس دعوت کے حصہ میں انسانوں کی اتنی کوششیں اور اتنے وسائل نہیں آئے جو عصر حاضر کی معاشی اقتصادی اور سیاسی تحریکوں کے حصہ میں آئے ہیں، مگر پھر بھی ان تمام تحریکوں کے فائدے مل کر بھی اس ایک دعوت کے فائدوں کا دسواں حصہ بھی نہ ہو سکے۔ آج بھی دنیا سے معاشی اور سیاسی ظلم اور اخلاقی بُرائیاں جی بھی دُور ہو سکتی ہیں جب دنیا اس دعوت کو قبول کرے، لیکن اگر کسی کے متعلق کیا کہا جائے جب کہ خود اس دعوت کے علمبردار ہی نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ نفس پرستی تو چوٹ کھائے ہوئے بیٹھی تھی اس نے مومن پاکر خدا پرستی کے علمبرداروں سے خوب مقام لیا جس نے اُسے شکست دی تھی، اور وہ مسلمان جس کا امتیاز تھا کہ لَتَمَّ اَبْرَامَةُ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَفَسَوْسَ اَاجِ اس نفس پرستی کا خود شکار ہے۔

مسلمانو! تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تمہارا کام تو خدا پرستی کا نمونہ بنانا تھا، اور ساری دنیا کو اس کی دعوت دینا تھی، تم نے نفس پرستی کو اختیار کر کے اپنا بھی نقصان کیا، اور ساری دنیا کو بھی مشکلات میں بھنسا دیا۔ اگر تم اپنا فرض ادا کرتے رہتے، تو نہ نفس پرستی دنیا میں دوبارہ غالب ہوتی، اور نہ دنیا کا چشمہ بنتا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی مصیبت نفس پرستی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اور امن کے علمبردار ٹرومین، چرچل اور اسٹالن، سب سے بڑے نفس پرست ہیں، یہ اپنی نفس پرستی میں، اور قومی غرور میں (جو نفس پرستی کی ایک ترقی یافتہ اور وسیع شکل ہے) دنیا کو خاک سیاہ کرنے کے لیے

ہر وقت تیار ہیں، ایٹم بم سے تو یادہ خطرناک نفس پرستی ہے جس نے دنیا کو تباہ کر دیا، لوگوں کو ایٹم بم پر غصہ آتا ہے کہ قیامت برپا کر دیتے گا، میں کہتا ہوں کہ ایٹم بم کا کیا قصور اصل مجرم تو اس کا بنانے والا ہے، اور اس سے بھی پہلے وہ برسگاہیں اور وہ تہذیب ہے جو اس ایٹم بم کو وجود میں لائی ہے اور اس سب کی جڑ وہ نفس پرستی ہے جس نے اس تہذیب کو جنم دیا ہے۔

دوستو! ہماری دعوت اور ہماری تحریک بس یہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہے کہ نفس پرستی کے خلاف محاذ قائم کیا جائے، خدا پرستی کی زندگی کا طریقہ دنیا میں عام کیا جائے۔ ہم نے اسی مقصد کے لیے یہ خاص اجتماعات کیے ہیں، اور محض اسی مقصد کے لیے ہفتہ وار اجتماعات کرتے ہیں، جہاں ہم قوم کے ہر طبقہ کو جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے سامنے خدا پرستی کی دعوت کے سب سے بڑے علمبردار حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات ان کے حالات زندگی، اور ان کے سابقوں کے کمالات پیش کرتے ہیں جو سچی خدا پرستی کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ہمارے یقین کے مطابق انہیں میں انسانیت کی نجات، اور دنیا کی مشکلات کا حل ہے۔ ہمارا کام اور ہماری دعوت ایک کھلی ہوئی کتاب جس کا جی چاہے پڑھ لے۔

والخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ۵

(الفرقان، باب صفر، جمع الاول ۱۲، ۱۳ھ)

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد،
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دوانِ امین

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

مولانا محمد منظور نعمانی

انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ

اور
اُمتِ مسلمہ کی ذمہ داری

مدیر الفرقان کی ایک تقریر جو اپریل سائے میں صوبہ بہار کے شہر گیا کے ایک ایسے عام اجتماع میں کئی گئی جس میں غیر مسلم حضرات بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔
حضرات!

ہم سب خدا پرستوں کا عقیدہ ہے کہ اس ساری دنیا کو ایک اللہ نے پیدا کیا اور وہی دنیا کے اس کارخانہ کو چلا رہا ہے اور ہم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اور اس سارے سنسار میں انسان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں اور وہ طاقتیں بخشی ہیں جو دوسری مخلوقات کو نہیں ملتی ہیں اس دنیا میں جو ترقیاں اور جو نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہیں وہ سب انسان ہی کی قابلیت اور انسان ہی کی ترقی پسندی کا نتیجہ ہیں۔

انسان کو ترقی کرنے اور بڑھنے کی جو صلاحیت دی گئی ہے اس کے ذریعہ وہ نیکی اور بھلائی میں بھی ترقی کر سکتا ہے اور اسی طرح بدی اور بُرائی میں بھی۔ وہ اگر اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو نیکی کے راستے پر لگائے تو ایسے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے اور وہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے جہاں فرشتوں کی بھی

رسائی نہیں، اور اگر اپنی اسی طاقت اور قابلیت کو وہ بُرائی کے راستہ پر لگائے اور اس کے ذریعہ بُدی اور مشارت میں ترقی کرے تو ایسا شریر اور مودی بن سکتا ہے کہ سناپ بچھو اور بھڑیے اور چیتے بھی اس سے پیچھے رہ جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبوت اور پیغمبری کا سلسلہ اسی لیے جاری فرمایا اور مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں اور قوموں میں ہزاروں رسول اور پیغمبر اسی واسطے بھیجے کہ وہ انسان کو نیک بن کر دنیا میں رہنے اور نیکی کے راستہ پر اپنی طاقت صرف کرنے کا طریقہ بتلائیں اور اپنی تعلیم و تربیت سے ان کو نیک اور صالح بنا کر فرشتوں سے بھی آگے بڑھائیں۔

انبیاء علیہم السلام کی تاریخ سے ہم نے جو کچھ سمجھا اور جانا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو وہ زندگی کے تین بنیادی اصول دیتے ہیں اور ان ہی اصولوں کی بنیاد پر وہ پوری زندگی کی تنظیم اور تشکیل کرتے ہیں یعنی یہ بنیادی اصول جن کاموں کے کرنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ حضرات اپنے ماننے والوں کو ان کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے اور جن باتوں کو چھوڑنے کا تقاضہ کرتے ہیں وہ ان سے منع کرتے ہیں۔

ان میں پہلا بنیادی اصول یہ دیتے ہیں کہ انسان اس پر یقین کرے اور دل سے اس کو مانے کہ میرا اور ساری دنیا کا بس ایک خالق اور رب ہے وہی دنیا کے اس پورے کارخانے کو بلا شرکت غیرے چسلا رہا ہے اور اس پوری کائنات کی ہر چیز صرف اسی کے قبضہ اور اختیار میں ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے، موت اور زندگی، بیماری اور سندسستی، رزق کی فراخی اور تنگی، خوشحالی اور بدحالی سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اسی کے حکم سے آتی اور جاتی ہے اس لیے بس وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کو رہنی کرنا اور زندگی کے سارے معاملات میں اس کی مرضیات پر چلنا اور اس کا حکم ماننا انسان کا سب سے اہم فرض ہے۔

یہ سب سے پہلا اصول ہے جو انبیاء علیہم السلام انسانوں کو زندگی کی بنیاد کے طور پر دیتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ زندگی کے سارے معاملات میں اس اصول کو ملحوظ رکھا جائے جو کچھ سوچا جائے اسی کی روشنی میں سوچا جائے اور جو کچھ کیا جائے اسی کی بنیاد پر اور اس کے تقاضے کے مطابق کیا جائے۔

دوسرا اصول وہ یہ دیتے ہیں کہ انسان اس کا یقین کرے اور دل سے اس کو حق اور یقیناً ہونے والا واقعہ مانے کہ اس زندگی میں وہ جو اچھے بُرے عمل کرے گا ان کے بعد دلی زندگی میں وہ ضرور اسکی سزا یا جزا پائیگا اگر وہ اچھے اور نیک اعمال کرے گا اور زندگی اچھے طریقے اور اپنے پیدا کر کے والے کے حکموں پر چلتے ہوئے گزارے گا تو ان کے بعد وہ بڑی لذت اور سرتواری زندگی

پائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس سے لذتیں اور سرسریں حاصل کرے گا۔ اور اگر وہ غلط طریقہ پر زندگی گزار سکے اور اللہ کی نافرمانیاں اور بندوں کی حق تلفیاں کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اگلی دنیا میں اسے بڑے سخت دکھ اٹھانا پڑیں گے اور وہاں اس کی زندگی بڑی ذلتوں اور مصیبتوں والی زندگی ہوگی اور وہاں کی وہ ذلتیں اور مصیبتیں اس دنیا کی بڑی سے بڑی ذلتوں اور مصیبتوں سے بھی ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہوں گی۔

تو انسانوں کی زندگی کے لیے دوسرا بنیادی اصول انبیاء علیہم السلام یہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کا دھیان فکر کرتے ہوئے وہ زندگی گزاریں۔

تیسرا بنیادی اصول انبیاء علیہم السلام یہ دیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اس حقیقت کو نظر کے سامنے رکھے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو کہ اس کی دو جہتیں ہیں یعنی خود اس کی زندگی میں دو پہلو اور درخ ہیں ایک مادیت کا اور ایک روحانیت کا اور ان دونوں کے تقاضے باہم بہت مختلف ہیں ہماری مادیت کی بعض خواہشات وہ ہیں جو روحانیت کے لیے زہر ہیں اور روحانیت کے بعض تقاضے وہ ہیں جو مادی خواہشوں کے سرسبز خلاف ہیں تو انبیاء علیہم السلام انسانی زندگی کا ایک بنیادی اصول یہ قرار دیتے ہیں کہ مادیت کو اور مادی خواہشات کو ہماری روحانیت پر غالب کرنے اور اس کو دبانے کا موقع نہ دیا جائے بلکہ روحانیت کو غلبہ رکھ کر طبیعت کے مادی تقاضوں کو اس کا ماتحت اور تابع بنایا جائے۔

اللہ کے جو پیغمبر بھی جب کبھی جس ملک میں اور جس قوم میں آئے اگر ان کی تعلیم اور ان کے کام کے مستحق صحیح معلومات حاصل کرنے کا ہمارے آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہو تو اس ذریعہ سے جو معلومات حاصل ہوں گی وہ یہی بتلائیں گی کہ انھوں نے زندگی کا جو نقشہ اور جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا اس کی بنیاد ان ہی اصولوں پر تھی۔

پھر انسان جب ان سچے اصولوں کو مان لے تو اسے آپ سے آپ ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ معلوم کئے کہ میں اللہ کی عبادت کس طرح کروں اور زندگی کے بارے میں اس کے کیا احکام ہیں جن کی میں فرماں برداری کروں اور وہ کیا اعمال ہیں جن کو کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور مرنے کے بعد لذت و مسرت والی دائمی زندگی حاصل کر سکتا ہوں اور وہ کون اعمال ہیں جن کو خدا نخواستہ اگر میں نے کیا تو مرنے کے بعد نہجے بے انتہا ذلتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اور وہ کون سا طریقہ ہے جس پر چل کر میری روحانی ترقی ہوتی رہے اور مادیت کو روحانیت پر غالب آکر اس کا گلا گھونٹنے کا موقع نہ ملے۔ اسلئے انبیاء علیہم السلام ان بنیادی اصولوں کے ساتھ انسانی زندگی کے متعلق اللہ کی طرف سے تفصیلی ہدایات بھی لاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنے میں اور یہ باتیں چھوڑنی ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے جو رسول اور پیغمبر جب کبھی کسی ملک اور کسی قوم میں آئے وہ اس سلسلہ کی ضروری ہدایتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جن لوگوں نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی قبول کی ان کی تعلیم و تربیت انھوں نے ان ہی اصولوں اور ان ہی ہدایات کے مطابق کی اور انھیں وہ ترقیاں حاصل ہوئیں اور وہ کمالات نصیب ہوئے کہ فرشتوں نے ان پر رشک کیا اور اللہ کے وہ پیارے ہو گئے اور مرنے کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ انھوں نے کیا کچھ پایا۔

اور جن لوگوں نے پیغمبروں کے لائے ہوئے ان اصولوں کو اور زندگی کے بارہ میں ان کی ہدایات کو نہیں مانا اور نہیں اپنایا اور خدا کی ہدایت اور مرنے کے بعد کی جزا و سزا کی فکر اور روحانیت کی تکمیل و ترقی سے بے پروا ہو کر جتنوں نے اپنی اغراض و خواہشات اور ہونی و ہوس ہی کو زندگی کا منتہا اور نصب العین بنالیا ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ وہ انسان نما درندے یا شکل آدم میں شیطان یا کم از کم ایک ترقی یافتہ حیوان بن گئے ہیں۔

ہماری بد نصیبی ہے کہ اس وقت دنیا ایسے ہی انسان نما حیوانوں اور آدم صورت شیطانوں سے بھری ہوئی ہے۔ خدا اور مذہب اور آخرت کا انکار کرنے والے تو اگرچہ اب بھی بہت کم ہیں لیکن زندگی کے بارہ میں انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اصول اور ان کی ہدایات اور تعلیمات سے بے پروا ہو کر خدا کے احکام اور آخرت کی جزا و سزا اور روحانیت کے تقاضوں سے بے فکر ہو کر خدا و مذہب کے منکروں کی سی زندگی گزارنے والوں سے ہماری یہ دنیا بھری ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خداداد قابلیت سے صرف حیوانیت میں اور زندگی میں ترقی کر رہے ہیں اور روحانی کمالات سے روز بروز خالی اور دیوالیہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔

حضرات! — آپ اگر عقل سلیم اور انصاف سے کام لے کر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت انسانی دنیا جن مصیبتوں میں مبتلا ہے اور تباہی و بربادی کے جو سخت خطرے اس وقت دنیا پر منڈلا رہے ہیں جن کا خیال کر کے تمام یورپ و ایشیا دالے سمجھے جا رہے ہیں یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری اس دنیا نے انبیاء علیہم السلام کا لایا ہوا انسانی اور روحانی طریقہ زندگی چھوڑ کر خدا اور آخرت اور روح کے تقاضوں کو بالکل پس پشت ڈال کر شیطان کا بتلایا اور دکھایا ہوا حیوانی اور خالص مادی طریقہ زندگی اختیار کر لیا ہے۔ کم از کم اجتماعی اور قومی معاملات میں تو ہم خدا اور آخرت اور روحانیت کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ اور خیر یورپ والوں نے اگر یہ مادہ پرستانہ طرز زندگی اختیار کیا تھا تو کیا تھا ان کی کورانہ تقلید میں ہم ایشیا دالے بھی اسی راتہ پر چل پڑے

ہیں حالانکہ ایشیاء کی سرزمین نبیوں، رسولوں، رشیوں میںوں اور مہاتماؤں کی سرزمین ہے۔

آج حماقت اور بھالت سے یورپ کی اس کورانہ تقلید کو ترقی سمجھا جا رہا ہے حالانکہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا یہ صرف حیوانیت میں شیطانت میں اور زندگی میں ترقی ہے اور اگر یہ ترقی ایوں ہی ہوتی رہی اور انبیاء علیہم السلام کے انسانیت اور روحانیت اور عبدیت کے اصولوں کو پھر سے نہیں اپنایا گیا تو اس خدا فراموش اور آخرت سے بے پروا دنیا کے سلسلے میں جلد ہی اس کا انجام آجائے گا اور میری جانب عظیم اگر برپا ہوئی تو اس سے جو بچا جائے وہ دیکھ لیں گے کہ خدا اور اس کی ہدایت سے بے خلق ہو کر اور آخرت کو بھلا کر ترقی کرنے والوں کا اور ان کی ترقیوں کا حشر کیا ہو کرتا ہے

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ط

حضرات!

ہمارے سامنے یہی مسئلہ ہے اور ہم اسی کو انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت اور ہمارا پیام اپنے کو اور آپ سب حضرات کو بھی بس یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو ہم پھر سے زندگی کی بنیاد بنائیں جو انسان کو خدا کا اچھا بندہ اور اچھا آدمی بناتے ہیں اور مادہ پرستی اور خدا فراموشی کے ان طور طریقوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہماری زندگی کو حیوانی اور شیطانی زندگی بنا کر پوری انسانی دنیا کو جہنم کے کنارہ پر کھڑا کر دیا ہے۔

عجیب بات ہے! آج سڑکوں اور گلی کوچوں کی صفائی کا مسئلہ قابل فکر ہے، گندی نالیوں کی دھلائی کا مسئلہ فکر کے قابل ہے، پتھروں اور مکھیوں اور چوہوں کو مارنے اور کم کرنے کے لیے لمبی لمبی سیکیں بنائی جاتی ہیں اور ان کاموں پر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا وقت اور کروڑوں روپیہ صرف ہوتا ہے لیکن آدمیوں میں سے درندگی اور حیوانیت کی تباہ کن صفات نکالنے اور ان کو اچھا آدمی اور اللہ کا اچھا بندہ بنانے کی طرف بالکل توجہ نہیں کی جاتی۔ یہی سب سے نزدیک تو یہ اسی کا عذاب ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ سلجھنے میں نہیں آتا اور اگر برسوں کی محنت اور کروڑوں اربوں روپے کے صرف کے بعد کوئی ایک مسئلہ کچھ قابو میں آتا ہے تو چار اور پنج جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتہ کے اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صرف غذا کے مسئلہ پر اب تک اٹھاسی کروڑ روپیہ ہماری حکومت کا صرف ہو چکا ہے اور مسئلہ کی شکلیں جوں کی توں ہیں اور اس وقت خاص طور سے آپ کے صوبہ بہار کو قحط کا سخت خطرہ لاحق ہے بلکہ ابھی کل میں نے ایک دوست سے سنا کہ غذا اور غلہ کی کمی کے علاوہ اب بہار کے بعض علاقوں میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور گنومیں سوکھ رہے ہیں اور ڈر ہے کہ بھوک کے عذاب سے پہلے بہت سے آدمی

اور جانور کہیں پانی نہ ملنے کے عذاب سے موت کا شکار نہ ہو جائیں۔

حضرت!

ہم خدا پرستوں کا ایمان ہے کہ دنیا اس وقت جن پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ محض اتفاقی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی چیز بھی آپ سے آپ اور محض اتفاقی سے نہیں ہوتی، یہاں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے ہماری موجودہ پریشانیاں یقیناً خدا کے حکم سے ہیں اور وہ اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ بلا وجہ ہیں تسلے میں اسے کوئی لذت آتی ہے بلکہ انسانی دنیا کی پریشانیاں اور بے چینیاں اس کی خرافاموشی اور آخرت سے بے فکری کی سزا ہیں۔ (وَمَنْ أَهْدَىٰ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)

پس ہمیں آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ جہاں آپ اور بہت سے قومی کاموں پر اپنا وقت، اپنا روپیہ اور اپنی طاقتیں صرف کرتے ہیں وہاں اس کام کی طرف بھی توجہ کریں، اس کے لیے جماعتیں اور سوسائٹیاں بنائیں اس کے طریقے سوچیں، جب آپ خلوص اور دیانتداری سے ایسا کام کو شروع کریں گے اور صاف ذہن سے غور کریں گے تو آپ پر خود راہیں کھلیں گی، اور آپ کی طرف سے اپنے ملک اور اپنی قوم کی بلکہ ساری انسانیت کی یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔

اگر آپ نے اپنے کو اچھا خدا پرست اور خدا ترس آدمی بنالیا اور اپنی قوم کے صرف دس میں فیصدی افراد ہی کو آپ اچھا آدمی بنا سکے اور وہ زندگی کے ہر معاملہ میں خدا سے ڈرنے والے اور مرنے کے بعد والی جزا و سزا کی فکر کرنے والے بن گئے تو یقین کیجئے کہ روحانی فائدوں کے علاوہ آپ ملک اور قوم کو موجودہ مفیبتوں سے نجات دینے میں بھی بڑی مدد دیں گے۔ اس وقت ہم جن مفیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ان میں ۹۵-۹۰ فیصدی وہ ہیں جن میں ہم صرف اسی لیے گھرے، موشے ہیں کہ قوم میں خدا پرستی اور ایمان داری نہیں ہے اور مرنے کے بعد کی جزا و سزا کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہمارے وزیروں اور چھوٹے بڑے افسروں میں اور حکومت کے عام اہلکاروں میں، اسی طرح تاجروں میں، مزدوروں میں، اور دوسرے عام طبقوں میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق بجائے غرض پرستی اور ماہ پرستی کے خدا پرستی اور ایمان داری آجائے، بجائے حرص اور طمع کے قناعت آجائے، ایتھار اور سخاوت آجائے دوسروں کی غم خواری اور دوسروں کے لیے خود تکلیف اٹھانے اور قربانی کرنے کا رواج ہو جائے تو ہماری ساری وہ مشکلیں ایک دن میں دور ہو جائیں گی جن کو حل کرنے سے کروڑوں روپیہ صرف کرنے کے باوجود ہماری وزارتیں آج عاجز ہیں۔

حضریات!

اتنی بات جو میں نے اب تک کہی یہ کسی مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے اس لیے یہ بات تو ہم ہر مذہب اور ملت والے سے کہتے ہیں عید ایوں سے بھی کہتے ہیں اور یہودیوں سے بھی، اس لیے طرح اپنے وطنی بھائیوں، ہندوؤں سے بھی کہنے ہیں اور سکھوں سے بھی۔

البتہ مسلمانوں سے ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو اپنے کو مسلمان کہہ کر ان سب باتوں کا عہد اور اقرار کر چکے ہو کیوں کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنی زندگی وہ ان اصولوں اور ان ہدایات کے مطابق گزارے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ترین شکل میں لے کر آئے اور دنیا سے زیادہ شکر وہ آخرت کی کرے گا اور مادی خواہشات کے مقابلہ میں روحانی تقاضوں اور مطالبوں کو ترجیح دے گا۔

اس لیے ہر مسلمان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس اقرار اور ان اصولوں کے مطابق بنائے یعنی اس کی زندگی اللہ کی بندگی اور عبدیت والی زندگی ہو، وہ نفس کی خواہشات اور طبیعت کے تقاضوں کے بجائے اللہ کے احکام پر اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر چلنے والا ہو، مرنے کے بعد کے حساب اور جزا و سزا سے ڈرنے والا اور دنیا سے زیادہ آخرت کی زندگی بنانے کی فکر کرے، اسی طرح مادی ترقی سے زیادہ اس کو روحانی ترقی کی فکر ہو۔

مسلمان اسی لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ایمانی اور روحانی زندگی گزاریں اور اسی مبارک زندگی کو دنیا میں رواج دیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

”لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُنَّ اَخْرَجْتُ لِّلنَّاسِ مَا مَرُّونَ بِالْمَعْرِوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ“

اگر ہم مسلمان اس سے غفلت برتیں تو خدا کے مجرم اور اپنے مقصد و جود سے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقام و منصب سمجھنے اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔

(الفرقان بابت رجب ۱۴۲۵ھ)

روحانیت!

(شفیق صدیقی جونپوری (مرحوم)

جبیں چمکے جو سجدوں کے نشاں سے
نگاہِ مردموں کے اشارے
طلوعِ صبحِ نو کا منظر ہوں
مہِ ذورِ شید سے اکتا گیا ہوں
مرتب کر لے آزادی کے لمحے
مجاہد کی دعائیں اللہ اللہ
وہ دل کی روشنی از فرش تا عرش
جنوں کی سرد بازاری کہاں تک
ذرا پھر اٹھ کے بن غازی کے جھونکے
بہادر بی بیاں اللہ اکبر
کہیں سلمی کہیں عذرا کی محمل
وہ چلنے کے مشکیزہ سیردوش
زہے بے شمع خیموں کے تحلی

جبیں چمکے پتارے آسماں سے
بلبل دیتے ہیں تقدیروں کے پانسے
سمجھ لوں گا زمین و آسماں سے
نئی فحاشی و محبتِ بلاؤں کہاں سے
شہیدوں کی حیات جاوداں سے
اتر آتی ہیں فوجیں آسماں سے
حجاباتِ اٹھ گئے تھے درمیاں سے
قلندر کام لے قلب تپاں سے
گلے مل حبا میں گرد کارواں سے
سلجِ حسن بھی تیر و مکاں سے
وہ منزل کے تقاضے سارباں سے
زمین گلشنِ جبیں خونِ چکاں سے
اُجبالا آتش سوز نہاں سے

خوشادِ قبتیکہ پھر ایسی ہو محفل

سچی ہو خوش نگاہاں جہاں سو

چائے کے تھوک اور خوردہ بیوپاری

لیبرٹی ٹی کینی

ہوٹلے کی عمر

اور

خریداروں کی

پند کی خاطر

آپ

ہمیشہ ہماری آرزو اور

بہترین چائے استعمال کیجئے

لیبرٹی ٹی کینی۔ جی بی بلڈنگ، دوکان نمبر ۵

۵۵، ایس، وی، ٹیل روڈ، نل بازار

کینی

شہد مہلبی میں

خالص کی گہی سے تیار کردہ

پریم کی مٹھائیاں

● اسلاطون اور حلوے

● برنی

● سوہن حلوہ

● گوند پاک

● سالم پاک وغیرہ

— اس کے علاوہ —
ملنے کا واحد قابل اعتماد کن

سورتی اور رے کی نان خطائیاں

ہر وقت تیار مندی گے

زمزم سوئیٹ مارٹ
مہلبی

فون نمبر: ۳۳۱۴۲۲

مفتیل مینارہ مسجد محمد علی روڈ مہلبی

جناب مولانا عبد السلام صاحب قد وائی ندوی

ہندوستان کا بنیاد و راور مسلمان

”ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اشرکے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اشرک کی بندگی میں داخل کریں، دنیا کی تنگی سے نجات دیکر وسعت و کشائش کی راہ دکھائیں۔ ظلم و جور سے بچا کر عدل و انصاف کی فضا میں لائیں، بنی آدم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں ان کے درمیان برادری و محبت قائم ہونی چاہیے۔ ہماری نظر میں انسانوں کے درمیان شریف و کچھ کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی خود ساختہ اونچ نیچ کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تمام آدمیوں کو ایک ہی اصل کی شاخیں سمجھتے ہیں اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ ملک گیری اور کشور کشائی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر ہماری بات مان لی جائے تو ہم واپس لوٹ جائیں گے۔“

مذکورہ بالا الفاظ میں عرب قاصدوں نے امراء ایران اور شاہ ایران کے سامنے اپنے مقاصد پیش کیے۔ یہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک کا واقعہ ہے۔ مسلمان جب سرزمین عرب سے نکلے اور روم اور ایران کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے دلوں میں یہی پاک خیالات تھے اور وہ نوع انسانی کی ہمدردی و خیر خواہی کے غیر معمولی جذبات اپنے سینوں کے اندر رکھتے تھے بلکہ کائنات کا فتح کرنا، سلطنتیں قائم کرنی، مال و دولت کے انبار لگانے، اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا ان کا مقصد نہ تھا۔ درحقیقت وہ نوع انسانی کی پریشانیوں سے دلگیر تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ظلم و ستم کے طے ہوئے انسانوں کو امن و سکون اور راحت و آرام نصیب ہو۔ سلاطین و امراء کی چو کھٹوں پر بھگے ہوئے سرور کو اٹھا کر وہ رب العالمین کے سامنے سرسجود

لے ملاحظہ ہو دفعہ عرب کی گفتگو امراء ایران سے طبری جلد ۴ تا ۵، ص ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱

کو ناچاہتے تھے۔ وہ ہر قسم کی مشکلیں عوام انسان کی راہ سے دور کرنا چاہتے تھے انھیں اپنی راحت و آرام کا ذرہ برابر بھی خیال نہ تھا بلکہ ان کی دلی آرزو تھی کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچائیں۔ وہ شاہانہ شکوہ و جبروت سے نا آشنا اور امیرانہ عیش و عشرت سے کہیں دور تھے۔ ان کے حکمران کو بادشاہت کا لفظ بھی گوارا نہ تھا، وہ ٹوٹا بھٹکا کھا کر اور پھٹا پراٹا پہن کر انسانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ کسی معاملہ میں اپنی فوقیت اور ترجیح کے روادار نہ تھے بلکہ ملک کے معمولی سے معمولی باشندہ کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے تھے اور سارے ملک کو کھلا کر خود کھسے کم پر گزارا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شام سے ایک قاصد آیا۔ کھانے کے وقت اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے دسترخوان پر صحن جو کی روٹی ہے یہ منظر اس کے لیے بڑا درد انگیز تھا کہ مسلمانوں کا امیر اس قدر تکلیف اٹھائے اس نے عرض کیا آپ گھوڑوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے۔ آپ کی حدود سلطنت میں تو گھوڑوں کی پیداوار بہت ہے اور آپ آسانی سے گھوڑوں کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ قاصد کی گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تبادلتہاری کیا رائے ہے اگر مملکت کے تمام لوگ گھوڑوں کھانے لگیں تو کیا اس سلطنت کے اندر اتنی مقدار میں گھوڑوں پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شخص پیٹ بھر گھوڑوں کی روٹی کھا سکے۔ یہ سوال سن کر قاصد چکرا گیا اور کھنکھنے لگا نہیں ہماری حدود سلطنت میں تو اتنے گھوڑوں پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ اگر سب باشندے گھوڑوں ہی کی روٹی کھانا چاہیں تو کھا سکیں۔ قاصد کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر جب صورت حال یہ ہے تو میں گھوڑوں کیسے کھا سکتا ہوں میں تو وہی کھانا چاہتا ہوں جو سب لوگ کھا سکیں۔

وہ حکومت کو ذلیلہ عزت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے ذمہ داری کا ایسا بار گراں خیال کرتے تھے جس سے ہر دم لڑتے رہتے تھے وہ اپنے آپ کو ایک معمولی انسان کی طرح سمجھتے تھے۔ خطبہ خلافت دینے کھڑے ہوتے تو برسر منبر اعلان کرتے کہ میں تمہارا حاکم مقرر کیا گیا ہوں لیکن تم سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ جب تک میں قانون الہی کی پابندی کرتا ہوں تو میرا کھانا مانو اور اگر میں اس راہ سے منحرف ہو جاؤں تو تم پر میرے احکام کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ ان کے یہاں ہر شخص کو اس کا حق تھا کہ اگر وہ خلیفہ کو غلط و غلط سمجھے تو بے جھجک ٹوکے۔ ایک بڑھیا بھی خلیفہ کو متنبہ کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ایک بدو برسر عام خلیفہ کو ٹوک دیا تھا اور برسر ملا کہتا تھا کہ اگر تم کج روی اختیار کر دو گے تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے ہر شخص کو اجازت تھی کہ خلیفہ سے باز پرس کر سکے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر اسناد اور مانو ان الفاظ کو سن کر ایک شخص نے فوراً کہا ہم

تمہاری بات نہ سنیں گے۔ نہ مانیں گے، جو چادر میں تقسیم ہوئی ہیں وہ چھوٹی تھیں اس میں کسی طرح تمہارا کرتہ تیار نہ ہو سکتا تھا پھر یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جسم پر اسی چادر کا بنا ہوا کرتہ ہے آخر اتنا کپڑا زیادہ کہاں سے آیا جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا میں نہ تمہاری بات سنوں گا اور نہ تمہارا کہنا مانوں گا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہؓ کی طرف اشارہ کیا وہ اٹھے اور اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تم صحیح کہتے ہو واقعی چادر پھوٹی تھی اور ایک چادر میں امیر المؤمنین کا کرتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے سہمے کی چادر بھی امیر المؤمنین کو دیدی تھی اور دونوں کو ملا کر ان کا یہ کرتہ تیار ہوا یہ سن کر معترض مسطحین ہو گیا اور حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ فرمائیے اب آپ جو کہیں گے میں اسے سنوں گا اور جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کر دوں گا۔

وہ پوای جہد و جد کئے تھے کہ سائے ملک کے باشندے چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ دن اسی فکر میں بیتے اور راتیں اسی دھن میں گزرتیں۔ جموں و لداخ کے ساتھ انھوں نے جو برتاؤ کیا وہ آج تک تاریخ اسلام کا طغرائے امتیاز ہے۔ ایک موقع پر جنگی حالات نے یہ صورت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو اپنی پوری طاقت سمیٹ کر محاذ پر لے جانی پڑی۔ جموں میں حفاظتی محصور و وصول کیا جا چکا تھا جب حالات کی نزاکت کی بناء پر مسلمان امیر بہاولپور نے اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر جانے لگا تو اس نے شہر کے باشندوں کو جو مذہباً عیسائی تھے بلا کر کہا۔ ہم نے تم سے کچھ رقم اس لیے وصول کی تھی کہ تمہاری حفاظت کا انتظام کریں گے لیکن ایسے حالات درپیش ہیں کہ ہمارے لیے تمہاری حفاظت دشوار ہے اس لیے ساری وصول شدہ رقم تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ جموں کے عیسائی باشندوں نے مسلمان امیر شہر کے یہ الفاظ حیرت کے ساتھ سنے اور کہنے لگے خدا وہ دن جلد لائے کہ آپ لوگ پھر ہمارے شہر میں تشریف لائیں۔

اس قسم کے واقعات اسلامی تاریخوں میں بکثرت موجود ہیں اس مختصر مضمون میں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ حالات کا اندازہ کرنے کے لیے چند اشارے کر دیے گئے ہیں۔ صدر اول کے مسلمانوں اور خلفائے راشدین کا یہی وہ نقطہ نظر اور طرز عمل تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا کے جس ملک میں گئے وہاں فرشتہ رحمت سمجھے گئے اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور دل کھول کر ان کا استقبال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف پندرہ سو سال کے اندر لاکھوں مربع میل زمین اُن کے زیر اثر ہو گئی۔ لوگوں کے دل ان کی صحبت و عقیدت سے لبریز ہو گئے اور انھوں نے دل و جان سے اس عادلانہ نظام حیات کو قبول کر لیا اور ان کی زندگیاں

اسلامی رنگ میں رنگ گئیں گفتگو کے چند برسوں میں اس عظیم الشان کامیابی کی نظیر تاریخ عالم میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔

لیکن ہندوستان کے مسلمان فاتحین کے اندر خلفاء راشدین کے عہد کی یہ روح موجود نہ تھی وہ سر زمین ہند میں اکثر کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اکثر کی بندگی میں داخل کرنے کا جذبہ لیکر داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ ملک گیر اور کشور کشائی کے جذبہ سے آئے تھے، اصلاحی مقاصد بہت کم ان کے پیش نظر تھے، انسانی مساوات کا ان کی زندگی میں کہیں عکس شکل ہی سے نظر آتا تھا۔ جمہور کی رضامندی کے بجائے خاندانی وراثت ان کا دستور حکومت تھا اور سلطنت عموماً جائیدادی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے لیکن اسلام ان کی زندگی کا ایک نجی معاملہ تھا، بہترین حکمرانوں نے بھی اسلام کے اجتماعی نظام کو نافذ کرنے کی فکر نہیں کی اور جمہور کو کبھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی رائے سے اپنے حکمران منتخب کریں نتیجہ یہ ہوا کہ سات آٹھ سو برس تک مسلمان ہندوستان میں برسر اقتدار رہے لیکن یہاں کے باشندوں کو وہ اپنے راجوں ہمایا جوں کی طرح نظر آئے، وہی اقتدار پسندی، وہی مطراق، وہی جاہ و حشمت، وہی شان و شکوہ، وہی مطلق العنانی اور وہی عیش پرستی مسلمان بادشاہوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ حق پسند زبانیں اکثر خاموش رہیں، اگر کسی نے کلمہ حق زبان پر لانے کی جرأت کی تو اسے پہلے اپنا سر تھیلی پر دھکنا پڑا۔

سلاطین ہند کے اس طرز عمل نے اسلامی نظام اور اسلامی زندگی کا دلکش مرقع اہل ہند کے سامنے نہ آنے دیا، ان حکمرانوں کا طرز عمل اسلام کے لیے ایک حجاب بن گیا اور اس ملک کے غیر مسلم باشندوں کو یقین ہو گیا کہ صرف نام اور تہذیب و معاشرت کے فرق کے علاوہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ مسلمان حاکموں کے برتاؤ کو دیکھ کر انھیں اسلام سے بدظنی ہو گئی اور ان کے دل میں یہ خیال جا گزیں ہو گیا کہ اسلام نوع انسانی کے مصائب و مشکلات کا علاج نہیں بلکہ غلامی کا ایک نیا پھندا ہے اس خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ اسلام کے بھروسہ دشمن ہو گئے۔

سلاطین ہند کے حالات اور ان کے دور حکومت کے واقعات کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے یہاں صرف قارئین کی توجہ اس جانب منوطفہ کراہی ہے کہ ہندوستان کے بادشاہوں اور امیروں کا طرز عمل بہت کچھ غیر مسلموں کے لیے اسلام تک پہنچنے کی راہ و دکتار ہمارے سات آٹھ سو برس تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ صدر اول کے مسلمانوں کو اس ملک میں آنے کا موقع ملتا تو سات

آٹھ برس میں یہاں اسلام کی ایسی لازوال عمارت قائم ہو جاتی جو کبھی متزلزل نہ ہو سکتی۔
کئی سو برس تک زمانہ اقتدار ہاتھ میں رہنے کے بعد آخر کار ہندوستان سے مسلم دہر حکومت کا خاتمہ
ہو گیا۔ جو کچھ ہوا اس کی داستان غم و اوراق تاریخ میں درج ہے، آج بھی دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں
کہ اس محرومی کا سبب اپنی کوتاہی، غفلت، نااہلی اور بد عملی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ انیسویں صدی
عیسوی میں زمام حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں آگئی، کچھ دنوں مسلمانوں کی بادشاہت کا نام باقی
رہا۔ ۱۸۵۷ء میں یہ نام بھی ختم ہو گیا اور پورے طور پر انگریزی حکومت قائم ہو گئی۔ حالات کا یہ بڑا
انقلاب تھا جو کبھی حاکم تھے وہ محکوم بن گئے۔

مسلمانوں کو اپنے اقتدار کے زوال کا بھید صدمہ ہوا انھوں نے اس پر دردناک مرثیے لکھے
اور عظمت رفتہ کے غم میں مدتوں خون کے آنسو روتے رہے لیکن اب بھی ان کی توجہ اصل سبب کی
طرف نہیں ہوئی۔ ان کے دل میں صرف یہ ارمان تھا کہ آباد اجداد کی عزت پھر حاصل کر لیں اور
وہی اقتدار پھر انھیں نصیب ہو جائے جو کبھی ان کے بزرگوں کو حاصل تھا اس دور کے لٹریچر
میں آپ کو یہ روح ہر جگہ کارفرما نظر آئے گی۔

۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک زور برس کا زمانہ تقریباً اسی حال میں گزر گیا یعنی عظمت
اضنی کو یاد کر کے ردنا اور یہ تمنا کہ کسی طرح پھر وہی دوبار عروج واپس آجائے۔ اس اثنا میں اسلام
پر سیکڑوں معترضانہ کتابیں لکھی گئیں۔ ان کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت سی کتابیں لکھی
گئیں۔ ان تحریروں میں اسلامی نظام حیات کی خوبیاں واضح کی گئیں۔ انسانی مساوات کی دلآویزی
کی مثالیں تاریخ اسلام سے نقل کی گئیں اور خلفاء راشدین کی سادگی، اخلاص، خدمت، بے غرضی اور
ایشیائے بڑے پر اثر واقعات بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کا عام طرز عمل اس کے برعکس نہیں رہا اور مسلمانوں
در کتاب و مسلمانوں در گوشت کی پرانی مثال عام طور سے صادق آتی رہی۔

ایک طرف مسلمانوں کا طرز عمل عموماً غیر مسلموں کو صحیح اسلام سے متعارف کرنے میں مائع رہا اور
دوسری طرف غیر مسلموں کے دلوں میں سابق مسلمان حکمرانوں کے خلاف ناگوار ہی موجود تھی۔ انگریزی حکومت
بھی ایسی ترکیبیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس ناگوار ہی میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا مسلمان سلاطین
کے خلاف کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ رسالوں میں انھیں بدنام کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو قومی عصبیت
کی بناء پر یہ اور ناگوار ہوئے۔ انھوں نے بھی اس کے جواب میں مضامین لکھے اور کتابیں شائع
کیں اس کی وجہ سے تاریخی ناگوار ہی ان کی جانب منتقل ہو گئی۔ تاریخ میں صحیح یا غلط جو بھی باتیں

مسلمان بادشاہوں کے متعلق درج کی جاتی تھیں غیر مسلم انھیں بالکل صحیح سمجھ لیتے تھے اور موجودہ مسلمانوں کو سابق مسلمانوں کا جانشین سمجھ کر ان سے ان کے بزرگوں کے مندرجہ منظام کا انتقام لینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ صورت حال خود ہی فضا کو تلخ کرنے کے لیے کافی تھی اس پر طرہ یہ ہوا کہ محض اظہارِ اقتدار کی خاطر ہندوہ کی زندگی میں 'تقریبوں میں' تیماردوں میں 'میلوں اور سرس میں' مناقشات پیدا ہوتے تھے۔ مسلمان اگرچہ اب حاکیانہ طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہندوؤں کی طرح انگریزوں کے محکوم تھے لیکن چونکہ ان کی حکومت کے خاتمہ کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا اس لیے حاکیانہ احساس فنا نہیں ہوا تھا وہ ہندوؤں کو جو بعض حیثیتوں سے ان سے زیادہ صاحب اثر ہو چکے تھے 'خاطر میں نہیں لاتے تھے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وقتاً فوقتاً تضادم کی نوبت آجاتی تھی 'ہندوؤں کے دل میں بھی تاریخی کتابوں کی رطب و یابس روایات کی بناء پر مسلمانوں کے خلاف نفرت موجود تھا اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے اور اُسے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اگر آپ ان جھگڑوں کی تفصیل پر غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر ان جھگڑوں میں مذہب کا نام لے کر ہنگامے برپا کیے گئے لیکن انھیں مذہب سے کوئی واسطہ نہ تھا 'جلوسوں کے گزرنے' 'میلوں کے منعقد کرنے' 'تعزیموں کے گشت' — اور اسی طرح کے دوسرے معاملات عموماً باعث نزاع ہوتے تھے جنھیں یہی نہیں کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ مذہب ان باتوں کا مخالف ہے۔

اگر مسلمان حقیقی طور پر اپنے مذہب کے پیرو ہوتے ان کی انفرادی زندگی بھی اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی اور ان کی اجتماعی زندگی میں بھی اسلام کی اعلیٰ اخلاقی صفات کا اظہار ہوتا تو ان کے خلاف ناگوار محسوس نہیں ہوتی اور تجربہ کے بعد جب غیر مسلموں کو معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا وجود ان کے لیے مفید ہے اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کر انھیں کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ بے شمار فوائد پہنچتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی مخالفت ختم ہو جاتی اور وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ہمدرد اور ہمہوا بن جاتے لیکن چونکہ عام طور سے مسلمان اسلام کی تعلیم سے گہرا عملی تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے مناقشات میں اسلام کا نام غلط طور پر لیتے رہتے تھے اس لیے غیر مسلموں کے دلوں میں قدرتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے خلاف بھی دشمنی پیدا ہو گئی۔ حالات اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور ناگوار یوں میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔

انگریزی عہد کے نوے برس یوں ہی گزر گئے مسلمان اپنے محکموں کے برابر ہو گئے تھے بلکہ بعض اعتبارات سے ان سے بھی کم حیثیت رکھتے تھے لیکن ان کی سمجھ میں اب بھی یہ بات نہ آتی تھی کہ وہ واقعی اپنے گزشتہ محکموں کے برابر ہو گئے ہیں وہ فلک کج رفتار کا تسکون کرنے والے کی نیرنگی کو بڑا سمجھتے طالع

ناسازگار کی شکایت کرتے لیکن حقائق کو سمجھ کر اپنی کوتاہی کی تلافی کا انھیں زیادہ خیال نہ آتا تھا۔ ہر حال
 نوے برس کا یہ دور گزر گیا اور ۱۹۷۷ء سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس دور کے آغاز سے پہلے ایک طویل
 کش مکش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کش مکش نے تالیف کی پُرانی ناگواریوں کو سیکڑوں گنا زیادہ کر دیا۔ اُس وقت
 یہاں تک پہنچی کہ ہندوستان اپنی وسعت کے باوجود دونوں قوموں کے لیے تنگ ہو گیا، بالآخر ملک تقسیم ہوا
 اس تقسیم نے ناگواریوں کو تیز تر کر دیا۔ اس کا جو افسوسناک انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔
 اس وقت ہندوستان کے مسلمان ایک ایسی اقلیت کی طرح نہیں جس سے اکثریت کو ناگواری بھی ہو۔ اُس وقت
 بھی مسلمان افسردہ اور پریشان خاطر ہیں ان کے متعلق جو ناگواری ہو وہ صرف انھیں تک محدود نہیں ہو بلکہ اس مذہب کے
 بھی نفرت زد جس کے وہ نام لیوا ہیں۔ اس وقت تک غنیمت یہ ہے کہ دستیہ حکومت میں کوئی بات نہیں جو مسلمانوں کی مخالفت
 ہو یعنی ہندوستان کے آئین حکومت کے نقطہ نظر سے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں جو قانوناً ہندوستان کے تمام باشندے خواہ
 وہ کسی نسل یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یکساں حقوق رکھتے ہیں، شہری زندگی میں کوئی فرق نہیں رکھا
 گیا ہے۔ قانوناً ترقی کے مواقع سب کو دیے گئے ہیں۔ موجودہ حکومت کوئی بھی اپنے قانون اور دستور العمل
 کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ یہ مدت حال مسلمانوں کے لیے غنیمت ہے
 در نہ فضا میں وقتاً فوقتاً زیادہ خطرناک آوازیں آتی رہتی ہیں، ابھی تک اس قسم کے علی الاعلان
 متعصب گروہوں کو ملک کے نظام حکومت میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن ملک میں ان کی آوازیں
 سنائی ضرور دیتی ہیں، اگر ان جماعتوں کو فروغ حاصل ہوا تو وہ مسلمانوں کی موجودہ حالت برقرار
 نہیں رکھیں گے۔ ابھی تک آئین حکومت کے مطابق مسلمان غیر مسلموں کے مساوی ہیں لیکن متعصب
 فرقہ دار جماعتوں کے ہاتھوں میں اگر نظام حکومت آگیا تو پھر مسلمان قانوناً بھی مساوی حقوق سے
 محروم ہو جائیں گے اور ان کی حیثیت ایک طاقتور متعصب اکثریت کے نیچے دبی ہوئی اقلیت کی ہو
 جائے گی جسے نہ عملاً ترقی کا کوئی موقع حاصل ہو گا نہ قانوناً۔

اس صورت حال کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو بڑی ہمت، بڑے استقلال اور بڑی دانشمندی سے کام کرنا
 پڑے گا۔ تالیف میں یہ تدبیریں اس خطاطی جو انھیں منزل بہ منزل پیش آتا گیا ہے اس کا انھیں گہرا
 مطالعہ کرنا پڑے گا اور جذبات اور تناؤں کے بجائے عقل اور تجربات کی روشنی میں اپنے لیے راہ
 عمل بنانی پڑے گی۔ سیاست مذہبی حقائق کی طرح کوئی اٹل چیز نہیں ہے بلکہ حالات کے مطابق طرز عمل
 ضروری ہے۔ جذبات غمراہ کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں لیکن ان کے دھلے سینے بننا صحیح نہیں
 ہے بلکہ عقل کی روشنی اور تجربات کی رہبری میں قدم اٹھانے چاہئیں۔ تہذیب اور رسوم و رواج

بھی دائمی حقیقت نہیں۔ کھتے بلکہ وہ بھی حالات کی بناء پر بنتے اور بدلتے ہیں۔ یہی حال بہت سے زندگی کے اطوار اور آداب کا ہے۔ ان حقائق پر مسلمانوں کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں کو اپنی رہنمائی کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو حالات کو صحیح طور سے سمجھنے والے ہوں جن کا ذہن تنگ اور لفظ نظر فرقہ دارانہ نہ ہو جن کی سیرت مضبوط اخلاق بلند اور زندگی بے دارغ ہو، اسلام کی اعلیٰ قیادیں ان کی زندگی سے نمایاں ہوں پھر وہ گناہ نہ ہوں بلکہ سائے ملک میں متعارف ہوں اور ایک حد تک بین الاقوامی شہرت کے مالک ہوں، سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے اسلام کا نام استعمال نہ کیا جائے بلکہ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے اپنے ملکہ حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مذہب کو اختلاف اور مخالفت کے رنگ میں کبھی نہ پیش کیا جائے بلکہ اس طور پر سامنے لایا جائے کہ غیر مسلم اسلام کو نوبہ انسانی کے لیے پیام رحمت سمجھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب کو سیاست اور مصلحت کا تابع کیا جائے۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مذہب کے اصولوں میں قطع و بند کی جائے بلکہ غرض یہ ہے کہ جس طرح زمانہ سابق میں مذہب کو ایک مفید تحریک اور انسانیت کے لیے امن و سکون کا باعث ظاہر کرنے کے بجائے ایک اختلافی اور نزاعی معاملہ بنا دیا گیا تھا اور اپنے جھگڑوں میں کھینچ کر مذہب کو لایا جاتا تھا اب ایسا نہ ہونا چاہیے۔

مسلمانوں کے اندر صبر و تحمل ضبط و برداشت کی عادت پیدا کرنا چاہیے۔ ان کے اندر اسلام کی حقیقی روح کو بیدار کرنے کی جدوجہد کی جائے تاکہ ان کا مذہب انسانیت کی خدمت کا بہترین ذریعہ سمجھا جائے۔ لوگ مسلمان کو بہترین رفیق، بہترین پڑوسی، بہترین مشیر، بہترین غم گسار، اور بہترین معین و مددگار سمجھیں وہ اپنے اخلاق سے غیر مسلموں کے دل ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔

خلافت راشدہ کے بعد جب سلاطین اسلام کی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق باقی نہیں رہی تو بہت سے ادھر کے مخلص بندوں نے ایک روحانی نظام قائم کیا۔ یہ حضرات اسلامی تعلیم کے سچے نمونے تیار کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں زمین کی حکومت نہ تھی۔ لیکن یہ لوگ دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کا نظام طاقت پر قائم نہ تھا بلکہ محبت و عقیدت اور شفقت و خدمت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا، ان کی تنظیم سلطنتوں کی تنظیم سے زیادہ مستحکم دیر پا اور اثر انگیز تھی، مسلمان حکمرانوں کی بے راہ روی کی روک تھام بھی ان بزرگوں کی توجہ سے بہت کچھ ہوتی رہتی تھی مطلق العنان سلاطین ان بزرگوں کی روحانی طاقنت کے سامنے بسا اوقات سپر فلگندہ ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف غیر مسلموں کو بھی

اسلامی تعلیمات کا جلوہ انسانی زندگی میں دیکھنے کا موقع ملتا تھا اور وہ اسلام کے جمال و دلکشی سے متاثر ہوتے تھے اور اپنا سر نیا ذرا اس کے آستانے پر جھکا دیتے تھے یہ صوفیائے کرام کا مقدس گروہ تھا۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ، حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ، حضرت شیخ نظام الدین بن بھڑت نصیر الدین چراغ دہلیؒ، حضرت علاء الدین صابزؒ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ، حضرت سید حسین گیسو درازؒ وغیرہ بہت سے بزرگوں نے اپنی زندگی کے دلکش نمونے دکھا کر اہل ہند کو گرویدہ کر لیا تھا۔ آج کل ذکر و فکر کے آستانے ٹوٹنے پڑے ہیں ہمیں ان کو پھر سے آباد کرنا چاہیے۔

اسی کے ساتھ اسلام کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے درس و تدریس کے حلقے جا بجا قائم کرنے چاہئیں تاکہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیم سے آگاہی ہو وہ بدعات و خرافات کا شکار نہ ہونے سے بچ جائیں، عقلی طور پر بھی اسلامی تعلیمات کے فضائل محاسن سے واقف ہونا زندگی کی تیرہ و تار راہوں میں اسلام کی شمع ہدایت سے خود بھی رہنمائی حاصل کر سکیں اور دوسروں کو بھی نفع بخشوں اور ٹھٹھو کر دیں سے بچا سکیں، اپنے آپ کو متحمل اور روادار بنائیں، اپنی بات کہنے کے ساتھ دوسروں کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں جس بات کو صحیح سمجھتے ہوں، اس پر خود جرح نہیں، لیکن دوسروں کی نیت پر شبہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ جس طرح ہمیں ایک نئے قائم کرنے اور اس کے مطابق راہ عمل اختیار کرنے کا حق ہے اسی طرح دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے کوئی نئے قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دل آزاد بصر و اور ناگوار تنقیدوں سے سخت پرہیز کریں، ہر شخص کا احترام کریں اس طرح مسلسل عمل کر کے امید ہے کہ وہ مستقبل قریب میں خود بھی اپنی جماعت کو مضبوط کر لیں گے اور دوسری قوموں کو اپنے متعلق بہادر اور خیر خواہ بنا لیں گے اور اس ملک میں ایک صحیح پُر اخلاص اور سہروردانہ فضا پیدا کریں گے۔ (الفرقان رمضان ۱۳۷۳ھ)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ستینے نئی کتابیں

جبے ایمان کی بہار اٹھی۔ رائے بریلی کی تربیت گاہ سے بالاکوٹ کی شہادت گاہ تک، ایمان یقین، اسلامی اخلاق، اور جہاد و قربانی کی روح پروردستان، شروع میں سید احمد شہید کی سیرت کا مکمل خلاصہ اعلیٰ کتابت و طباعت دیدہ زیب سرورق قیمت ۱۲ روپے۔ پرانے چراغ۔ مختلف شاہیر اور باکمال شخصیتوں کا دلکش تخلیقی مرقع، دین و اخلاق اور ادب و سوانح نگاری کا سہکا ہوا گلدستہ ۴۶ صفحہ پر مشتمل بیاری کتابت و طباعت قیمت صرف ۱۶ روپے۔ سکر خیر۔ مولانا ندوی کی والدہ ماجدہ کے موثر حالات زندگی، سب کے لیے یکساں مفید و سبق آموز قیمت صرف ۳ روپے

مکتبہ فروز سکر — مکارم نگر (برولیا) لکھنؤ

کچھ انمول تحفے

سوانح حضرت مولانا محمد سیف ندوی

تالیف مولانا محمد ثانی حسنی
مقدمہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
داعی الی اللہ حضرت مولانا پوسف صاحب کی
ایک سی مکمل اور مستند سوانح جس میں کاندھلہ اور
بھنبھانہ کے خاندانوں کے حالات خصوصاً مولانا
محمد ایاس کا ذکر خیر۔ نیز تبلیغی جماعتوں کے مجاہد
کارناموں کی سرگزشت ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے تفصیلی حالات
زندگی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے جہاد گانہ قلم
خوبصورت ریگزیمن کی جلد۔ علی طباعت
قیمت مجلد صرف ۱۵/-

صدر یار جنگ

نواب صدر یار جنگ
مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شیردانی
ماضی قریب کے ایک نمائندہ فرد اور ملت کا قیمتی
سر رہا تھے۔ ایک جرید عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمن
گنج مراد آبادی کے مسترشد سلطنت آصفیہ حیدر آباد کے
صدر الصدء ایک خانہ دانی رئیس اور ساحل ہی مشرقی
تہذیب تمدن کا نمونہ اور اردو کے ایک صاحب طرز
ادیب تھے۔ یہ سوانح ملی تاریخ کی اہم کڑی اور ایک
قومی ضرورت کی تکمیل ہے۔ قیمت مجلد صرف ۱۲/-

محمد بن عظام اور ان کے علمی کارنامے

مولفہ: مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
سابق استاد حدیث، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
☆ ائمہ اربعہ و ارباب صحاح ستہ اور انام طحاوی کا
تحقیقی تذکرہ۔
☆ محمد بن عظام کے علمی کارنامے اور تصنیفات
پر سیر حاصل بحث۔
☆ تاریخ تدوین حدیث اور محمد بن عظام
کی کوششوں کا ذکر۔

نیا ڈلٹن۔ ترمیم و اضافہ کے ساتھ
پہلے سے کہیں بہتر کتابت و طباعت، عمدہ گلیر کاغذ
صفحات تقریباً ۳۰۰۔ خوبصورت گرڈ پوش
۷۰ مزیں۔ قیمت مجلد صرف ۱۲/-

صحفہ بابا اولیاء

عہد حاضر کے مشہور عارف باللہ حضرت شیخ الحدیث
مولانا محمد ذکریا صاحب کے ملفوظات کا حین نگاشتہ
مترجمہ مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
اس کتاب میں حضرت شیخ الحدیث وامت پر کام
کے وہ مجلسی ملفوظات و ارشادات ہیں جن سے اصلاح
نفس نکر آخرت اور ایمان و یقین کی کیفیت پتا ہوتی ہے و نیز
تصوف سلوک کے رموز و آداب و نشیں ہوتے ہیں۔
نہایت سبق آموز۔ بہت معلومات افزا۔ انتہائی
روح پرور اور حیات آفرین۔ قیمت مجلد صرف ۱۲/-

نوٹ: ہر قسم کے مترجم و معرئی قرآن شریف اور درسی و غیر درسی۔ دینی علمی و ادبی اور اصلاحی کتابوں کیلئے رجوع کیجئے

ناشر: مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

اسلامی دنیا میں

تجدد و الحاد کے اثرات

مولانا شب ابوالحسن علی ندوی

دین کے خدِ مشکند اور کسبِ سبق

پچھلے مہینہ مصر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے لئے بڑی عبرت — اور دین کے خدمت گزاروں کے لئے سبق کے بہت سے سبق ہیں۔ مصر ترکی کے بعد تمام عالم اسلام میں نئی اصطلاح کے مطابق سب زیادہ روشن خیال و آزاد اور مغربی تہذیب تمدن کا پرورش پیر و اور کامیاب نمونہ ہے۔ عورتوں کی آزادی اپنے مشرقی و اسلامی حدود سے کہیں آگے گزری ہوئی ہے۔ مملوٹ تعلیم، بے پردگی، یورپ کے مقابلہ حسن میں شرکت، تعلیمی دفود (بعثات) میں رفاقت اور اعلیٰ تعلیم کے لئے طالبات کا یورپ کا سفر و سفرہ کے واقعات میں سے ہے جن پر اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیاسی و تعلیمی زندگی میں ویدیشوں اور تفریحات میں، طبقہ انات طبقہ مذکور کے دوش بدوش ہے۔ نیم برہمنہ لباس، ساحل سمندر کا غسل شمسی، فلم کمینوں میں تھیل (ایکٹنگ) اور مصری روزناموں اور رسائل کی عریاں تصویریں، روزانہ زندگی کے ایسے واقعات ہیں جن پر چند باجمیت مسلمانوں اور بعض دینی جماعتوں کے سوا کوئی چین بھین بھی نہیں ہوتا۔ لگا ہیں ان تمام مناظر کی عادی اور ذہن ان تمام واقعات کا خوگر ہو چکا ہے اب ان میں استعجاب کا کوئی پہلو اور اعتراض کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ قاسم امین نے اخذِ اقصیٰ کے ذریعہ مصر کی شاداب زمین میں جو بیج ڈالے تھے اور سیاسی جماعتوں اور قائدوں نے اپنے سیاسی مصالح سے ان کی آبیاری اور مصر کے ادیبوں اور افسانہ نگاروں نے ان کی پرورش کی تھی، وہ کھیتی اب یک کرتبار ہوئی ہے۔

اس عرصہ میں حسین بری پاشا کی عبوری وزارت بنتی ہے اور وزارت تعلیم کا قلم دان احمد مرسی بدرے کے سپرد ہوتا ہے۔ یہ صاحب یقیناً مصر کے جدید تعلیم یافتہ اشخاص میں سے ہوں گے جنہوں نے مصر اور

یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوگی اس لئے کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کا نمائندہ اور ایک ترقی یافتہ ملک کا وزیر تعلیم کوئی تعلیم عالم یا معمولی تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں کہ مصر کی عدسے بڑھی ہوئی بے حجابی اور اخلاقی انحطاط سے وزیر صاحب کا دل کب سے دکھا ہوا تھا، اور کتنے عرصے سے وہ موقع کے منتظر تھے کہ انھوں نے وزارت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتے ہی چند نہایت اہم احکام صادر کئے، جنہوں نے سارے ملک کی نگاہیں اور توجہ ان کی طرف منطقت کر دی، اور سارے مصر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انھوں نے سب سے پہلے ایک معلم کو اس جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا کہ اس نے چلتی ہوئی ٹرین میں بعض نوجوانوں کی فرمائش سے رقص کیا تھا۔ سابق وزیر تعلیم نے معلم پر معمولی سا جرمانہ کیا تھا، وزیر صاحب کی نگاہ میں یہ فعل خلاف اسلام اور غیر اخلاقی تھا، اور ایسی معلمہ فرائض درس و تدریس ادا کرنے اور مسلمان لڑکیوں کے لئے نمونہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس لئے وہ اپنے معززہ عہدہ پر برقرار رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ انھوں نے تمام تعلیم گاہوں کے منتظمین کے نام حکم جاری کیا کہ معلمات و طالبات کو ایسے لباس میں آنے کی اجازت نہ دی جائے جو غیر ساتر ہو، مدرسہ کی استانیوں اور طالبات کو ہدایت کی جائے کہ مدرسوں میں آنے کے وقت ان کی قمیصوں کی آستینیں لائنبی، اور لباس ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، اور ہدایت کی کہ سمجھتی کے ساتھ اس حکم کی پابندی کی جائے۔

تیسرا حکم جس نے مصر کے ترقی پسند حلقوں میں سب سے زیادہ غم و غصہ اور ناراضگی کی لہر پیدا کی، یہ تھا کہ آئندہ سے مصر کی طالبات اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ نہیں جائیں گی۔ اس لئے کہ نوجوانوں کے ساتھ یورپ کا سفر اور وہاں کا قیام اخلاقی حیثیت سے سخت قابل اعتراض اور مشتبہ ہے۔ اس حکم نے آگ پر تیل کا کام کیا اور سارے مصر میں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ مصر کا ترقی پسند اور آزاد خیال پریس وزیر صاحب کی جان کو آگیا۔ ادیبوں اور نوجوانوں نے اس رجعت پسند اور تاریک خیال وزیر کے خلاف ”مقدس جنگ“ شروع کر دی۔ وزیر شفیق جیسی بے حجاب مقرر خواتین نے ”مظلوم مصری عورت“ کی حمایت کا علم بلند کیا۔ ڈاکٹر طرہ حسین بے نے جو جدید طبقہ کے مقبول ادیب اور مصنف ہیں پیرس میں بیٹھ کر مصر کے ”الاکھرام“ میں اس رجعت پسندانہ اقدام کے خلاف مسلسل مضامین لکھے اور مصر کی عالمی شہرت اور اس کی ترقیوں کا واسطہ دیکر اس قدامت پرستی سے باز آنے کی تبلیغ کی۔ غرض معلوم ہوتا تھا کہ شاید مصر نے کوئی نہایت خطرناک قدم اٹھایا ہے یا خود کشی کا ارادہ کیا ہے، یا برطانوی سامراج کو دوبارہ دعوت دی ہے۔ پورے مصر میں صرف چند سنجیدہ اشخاص اور ”شباب سائنہ“ جیسی خالص دینی جماعت نے وزیر تعلیم کے ان احکام کی حمایت اور ان کی اخلاقی برائت اور دینی خدمت کی دشمنی و تہجیب کی اور ان کو مبارک باد کے

تاریخ، اور ان کی تائید میں مضامین شائع کئے۔

وزیر تعلیم احمد مرسی بدر بے اس طوفان کے مقابلہ میں اپنے فیصلہ پر قائم رہے، اور انہوں نے بامردی اور جرأت سے اس کا مقابلہ کیا، قریب تھا کہ یہ سرکاری احکام اور وزیر تعلیم کی استقامت مصر کی تعلیمی و تمدنی زندگی پر خوش گوار اثر ڈالے اور بے حیائی و بے حجابی کے سیلاب میں کسی حد تک پشتہ کا کام لے لے اور رفتہ رفتہ غم و غصہ میں سکون پیدا ہوا اور ان نئے احکام سے فائدہ حاصل ہو، لیکن خدا بھلا کرے اس جمہوری نظام کا جو کسی کام کرنے والے کو بھی پوئے طور پر کام کرنے کا موقع نہیں دیتا اور جس نے انسانوں کی سنجیدہ مملکت کو بچوں کا گھر بنا دیا ہے جو کسی ایک حال پر نہیں رہنے پاتا۔ آنے والے انتخابات کے سلسلے میں کسی اختلاف کی بنا پر وزارت نے استعفائے دیا، نئی وزارت بنی، اور احمد مرسی بدر بے کی جگہ پر نئے وزیر تعلیم منتخب ہوئے۔ نئے وزیر صاحب نے سب سے پہلے اپنی ترقی پسندی اور آزاد خیالی کا ثبوت دیا اور وزارت تعلیم میں قدم رکھتے ہی پیشرو وزیر کے سب احکام منسوخ کئے، اور مصر کو وہ تمام آزادیاں مرحمت فرمائی جو اس کو پہلے حاصل تھیں۔ غور توں اور ان کے چرچت گواہوں نے اپنی مسرت و رضامندی کا پُر جوش مظاہرہ کیا، اظہار مسرت کے لئے جلوس نکالے، جلسے ہوئے اور آئندہ کے لئے بھی یہ ظاہر کر دیا گیا کہ کسی وزیر کو رائے عامہ کو ناراض کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہئے، اور اپنے کو غیر مقبول نہیں بنانا چاہئے۔ اس طرح گویا مرسی بدر بے اور ان کے ہم خیالوں کے لئے کسی حلقہ سے منتخب ہونے اور وزارت میں آنے کے امکانات بھی کم رہ گئے اور ظاہر ہو گیا کہ مصر کا مقبول خیال کیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مصر کی سب سے بڑی طاقت و سیاسی جماعت وفد پارٹی برابر اعلان کر رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت میں مصری عورتوں کے حقوق کی پوری حمایت و حفاظت کرے گی، اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ان حقوق کے حدود کیا ہیں؟

مصر کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہماری غفلت نے جدید تعلیم یافتہ طبقات دین سے کس قدر بیگانہ اور اسلامی تہذیب سے نہ صرف نا آشنا بلکہ متوحش بنا دیا ہے، اور جدید نظام تعلیم و تمدن نے مغربی نظریات و افکار کا کس قدر حلقہ بگوش اور پُر جوش حامی بنا دیا ہے، اپنی تعلیمی صلاحیتوں عصری واقفیت اور سیاسی جدوجہد کی وجہ سے آج یہی طبقہ تمام عالم اسلام میں ہر اسلامی ملک کی دینی سیاسی اور تعلیمی زندگی پر حاوی، اور حکومت کی کرسیوں پر فائز ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون معارف

وساست ان تمام ممالک سے بے دخل ہے اور باوجود مسلمان حکومتوں کے اسلامی نظام معاشرت و تمدن کے لئے ان ممالک میں کوئی جگہ نہیں ہے، قوم کا ذوق اتنا غیر اسلامی ہو چکا ہے کہ اسلام کے اخلاقی و معاشرتی اصلاحات اور ضوابط اس کی قوت برداشت سے باہر اور اس کے ذہن کے لئے ناقابل ہضم ہیں۔ ترکی، مصر، شام، عراق، افغانستان، ایران اور پاکستان سب جگہ وہی طبقہ برسر اقتدار ہے جو خالص مغربی تہذیب و تعلیم کا پروردہ اور اپنے ذہن و ذوق کے لحاظ سے ٹھیکہ مغربی ہے۔ اس کو جب کبھی اپنے صحیح خیالات اور ذوق کے اظہار اور آزاد قانون سازی کا موقع ملتا ہے وہ اپنی مغربی روح اور اصلی رجحانات و معتقدات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہمارے مذہبی گروہ کو اس موقع پر صدمہ بھی ہوتا ہے اور استعجاب بھی۔ حالانکہ کم سے کم استعجاب کا کوئی موقع نہیں، یہ طبقہ قلبی دماغی طور پر اسلام اور اس کی تہذیب سے جس حد تک غیر متاثر اور اندرونی طور پر غیر معتقد رہا ہے اس کا قدرتی و لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا۔ جب اس طبقہ کا دل و دماغ ڈھل رہا تھا اور اس کے ذہن و طبیعت کا سانچہ تیار ہو رہا تھا تو اس وقت اسلامی اثرات کہیں آس پاس بھی نہ تھے، کوئی چیران کے پاس ایسی نہ آنے پائی جو ان کے دل و دماغ پر اسلامی تعلیمات کی عظمت کا نقش قائم کرتی، اور اس کی وقعت ان کے دل میں پیدا کرتی۔ اب جب وہ اقتدار کی کمر سی بہ آگئے اور ملک کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی تو ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن، اپنی ساری تعلیم و تربیت اور اپنے عمر بھر کے خیالات اور ذوق کے خلاف کسی دینی ادارہ یا جماعت کی مروت سے ایک اسلامی ضابطہ معاشرت یا اخلاقی قانون کو نافذ کریں یا اس قانون کو جو اتفاقاً باقی رہ گیا ہے پانا فذ ہو گیا ہے منظور کر لیں۔ اس لئے اہم ترین کام یہ ہے کہ اس طبقہ کا ذہن بدلنے کی امکانی کوشش کی جائے اور اس کو ذہنی و علمی و قلبی طور پر دین سے متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو طبقہ مستقبل میں اس کی جگہ لے گا اس سے غفلت نہ رہنے کا دوبارہ جرم نہ کیا جائے، اور ابھی سے اس میں اسلامی ذہن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

دین کی عام فضا پیدا کرنے کے لئے اور صحیح اسلامی ماحول تیار کرنے کے لئے عمومی کوشش نہایت ضروری ہے، یہ گویا زمین کی تیاری ہے جس کے بغیر باغ نہیں لگ سکتا۔ خواص اور اہل حکومت کا کوئی طبقہ عام فضا سے غیر متاثر نہیں رہ سکتا، انہی بڑی سے بڑی طاقت ور سیاسی جماعت کے لئے عوام کے رجحان اور مہم کے مطالبہ کو نظر انداز کرنا اور اس کے معتقدات و مسلمات کو رد کرنا ممکن نہیں، دیرپا انقلاب اور مستحکم و متوازن تعمیر کے لئے یہ شرط ہے کہ قوم کے سب طبقے اس کے لئے تشریف

ہو چکے ہوں اور ان میں اس کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو چکی ہو۔ مصر کے وزیر تعلیم احمد مرسی بدرجہ کی پشت پر اگر ملک کی رائے عامہ اور مصری قوم کی تائید ہوتی تو ان کا جانشین ان کے احکام کو منسوخ اور بیک جنبش قلم ان کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا تھا، اس لئے بیک وقت دونوں کوششوں کو جاری رہنا چاہئے۔ حالات اس طرح حد سے گزر گئے ہیں اور خطرات اس طرح سر پر منڈلا رہے ہیں کہ کسی ایک کوشش کے لئے دوسری کوشش کو ملتوی نہیں کیا جاسکتا۔ دین کی عمومی اشاعت و تبلیغ اور عوام کی تعلیم و تربیت کو خواص کے انقلاب و اصلاح تک کے لئے موقوف نہیں رکھا جاسکتا کہ مسئلہ کسی سیاسی اصلاح و ترقی اور کسی معمولی تبدیلی کا نہیں ہے بلکہ لاکھوں بندگان خدا کی ہلاکت و نجات کا ہے، اور چند افراد کے لئے لاکھوں انسانوں کو جہالت و ضلالت میں نہیں چھوڑا جاسکتا، دوسرے یہ کہ خود خواص کے انقلاب و تغیر کے لئے عوام کی اصلاح اور بیداری ضروری ہے، دوسری طرف عوام کے کام کے لئے خواص کی ذہنی تبدیلی اور انقلاب حال کی کوشش کو ایک دن کے لئے ملتوی نہیں کیا جاسکتا، کہ زندگی ان سے برابر متاثر ہو رہی ہے اور ان کی تقویٰ توجہ انسانوں کی زندگی میں محسوس و نمایاں دینی انقلاب پیدا کر سکتی ہے اور ان کی بے راہ روی اور دین سے بغاوت برسوں کی کوششوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اسی لئے حضرت خواجہ عظیم الشان حرم نے اپنے لئے یہ میدان تجویز کیا، وہ ارکان سلطنت اور اہل رسوخ و وجاہت کو دین سے متاثر کر کے ان کے ذریعہ احکام شریعت کا اجرا کراتے اور دین کو رواج دینے کی کوشش کرتے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اکبر کے زمانہ میں حد سے گزری ہوئی حالت کو دیکھ کر یہی راستہ اختیار کیا، انھوں نے بادشاہ اور اس کے اعیان دولت اور امرائے دربار کو دین کا حلقہ بگوش بنا کر سلطنت مغلیہ کے رجحانات اور ذہن میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جو بالآخر محمدی الدین اور ناک زب عالمگیر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ دینی رجحان کا وہ تدریجی ارتقاء جو جہانگیر سے شروع ہو کر عالمگیر پر ختم ہوتا ہے مجدد صاحب کا دینی کا نامہ ہے جس کا اثر ہندوستان میں آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے، جن ملکوں میں برائے نام ہی لیکن اسلامی سلطنتیں ہیں، وہاں کام کرنے والوں کو مجدد صاحب کی سیرت اور کمونیات اور ان کے طریق کار کا ضرور مطالعہ و تجربہ کرنا چاہئے۔

دوسری طرف امت کے سواد اعظم میں اس ایمان و یقین میں برابر انحراف جاری ہے جو اس امت کا اصل سرمایہ اور اصلی طاقت تھی۔ اور ساری زندگی اس کی تابع تھی۔ اللہ پر یقین، اس سے خوف و محبت، رسول سے تعلق، آخرت کا کھڑکا، جہنم کا خوف، جنت کا شوق، رضائے الہی کے حصول کا جذبہ، یہ مزاج براہ راست پیغمبروں کی کوشش اور تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے حالات

پڑھ کر ہم کو بدانتہ نظر آتا ہے کہ ان کی عام سیرت اور مزاج بھی تھا، اس مزاج کا تغیر اور ان اوصاف میں نزوال و انحطاط سب زیادہ تشویش ناک واقعہ ہے، ایمان و اعتساب رائے کے وعدوں پر یقین اور اس کے انعامات کی لالچ میں زندگی کے کام انجام دینا، یہ وہ قوت محرکہ تھی جو اس امت کی گاڑی کے لئے پیہ کا کام دیتی تھی، اگر یہ قوت محرکہ جواب دے جائے تو کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، صدیوں سے یہ قوت ضعیف ہوتی جا رہی ہے اور خصوصیت سے اس تکھلے عرصہ میں یہ قوت بہت مضحمل اور کمزور ہو گئی ہے، اس قوت کی حفاظت اور اگر ضرورت ہو تو اس کا اعادہ وقت کا اہم ترین فریضہ ہے، جس کو ایک دن کے لئے بھی مؤخر نہیں کیا جاسکتا۔ صاحب علم و صاحب اختیار طبقہ کے ذہن کے اسلامی بننے سے پہلے بھی یہ کام ضروری ہے اور اس کے بعد بھی درحقیقت نہ وہ کام اس کام کے قائم مقام ہو سکتا ہے اور نہ یہ کام اس کام کا بدل ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کاموں کو یک وقت جاری رہنا چاہئے، ان دونوں میں قطعاً کوئی تضاد نہیں، جو لوگ ان دونوں میں کوئی تضاد یا الگ الگ کام کرنے والوں میں کوئی مخالفت محسوس کرتے ہیں یہ صرف ان کی تنگ نظری اور تنگ ظرفی ہے۔

(افستارن، محرم ۱۳۶۹ھ)

بقیہ صفحہ (۲۹)

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دو دو بار کہہ کر اطمینان دلایا گیا، حقیقت یہ ہے کہ مشکلات سے ہمیں زیادہ راحتوں اور سہولتوں کا دور خطرناک امتحان ہے کہ اس میں ذرا سی چوک بڑی گرفت کا سامان بن جاتی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرَّجُوْا مَا اُوتُوْا اخَذُوْا بِهَا مُغْتَابًا ۚ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ رجب وہ ان چیزوں کو بھول گئے جو ان کو یاد دلائی گئی تھیں، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے اُن پر کشادہ کر دیے۔ یہاں تک کہ جب وہ اُن چیزوں پر اتر گئے جو ان کو دی گئی تھیں، ہم نے اُن کو دفعۃً پکڑ لیا پھر وہ بالکل سیرت زدہ رہ گئے۔ اور راحتوں اور سہولتوں کے دور میں ہوشیار و خبردار نہ ہنا اور دولت و قوت کے نشہ سے سرشار نہ ہونا بڑا مشکل اور قوموں کی تاریخ کا بڑا نادر واقعہ ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کے جانشینوں اور صدیقین و صالحین ہی کا کام ہے جن کی اعلیٰ روحانی و اخلاقی تربیت ہو چکی ہو،

ورنہ

صاحب نظر ان نشہ قوت ہے خطرناک
عقل و خرد علم و ہنر ہے خس و خاشاک

تاریخ اہم کا یہ پیام ازلی ہے
اس سیلِ سبک سیر و زینِ گیر کے آگے

شائے دار

خوب صورتے

اور۔ جدید ترین ڈیزائنوں میں

ٹائم اسٹار گھڑیاں

— سنیز —

دیگر اقسام کے معیار کی اور قابل اعتماد

○ گھڑیوں کے لیے

○ ہمارے شوروم میں

○ تشریف لائیے

لیکچر و ایچ ہاؤس

۲۔ امین آباد ————— لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

از: عتیق الرحمن سنبھلی

ہندوستان میں مذہب اسلام پر نظر ثانی کی ضرورت

[مندرجہ بالا عنوان سے جناب آصف بن علی اصغر فیضی صاحب کا ایک مقالہ کتابی شکل میں شائع ہوا تھا جس پر الفرقان جمادی الاولیٰ ۱۳۹۵ھ میں ناشر کی فرمائش پر حسب ذیل تبصرہ کیا گیا تھا۔]

از: جناب آصف بن علی اصغر فیضی (سابق سیر ہند برائے مصر)
ناشر: مکتبہ جامعہ ملیہ۔ دہلی

ہندوستان میں مذہب اسلام
پر نظر ثانی کی ضرورت

یہ مقالہ دراصل انگریزی زبان میں واشنگٹن (امریکہ) میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس (COLLOQUIUM OF ISLAMIC STUDIES) کے لیے لکھا گیا تھا اب مصنف نے اس کو اردو ترجمہ کے زیر تبصرہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا ہے۔

بڑی حد تک اہل مقالہ ادبی حد تک ترجمہ کا سب سے پہلا قابل تنقید پہلو یہ ہے کہ عبارت کے الجھاؤ اجزاء مقالہ کی بے ربطی، خیالات کی بے ترتیبی اور غیر منطقی طرز بیان کے باعث بڑھنے والے کوسخت نقیاض سے واسطہ پڑتا ہے اور مطالعہ ختم کرنے کے بعد اگر سوچے کہ اس پورے مقالہ میں وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر پوری بحث مرکوز رہی ہو اور جس کو سامنے رکھ کر کوئی ایک منضبط بات حاصل بحث کے طور پر ذہن نشین ہو تو شاید ہر قاری کو اس تلاش میں ناکامی رہے گی۔

دو باتیں جو بالکل الگ الگ ہیں انہیں مقالہ نگار نے ایک ہی مقالہ میں سمو کر گڈ بک کر دیا ہے۔ یعنی ایک ہے یہ مسئلہ کہ جدید ہندوستان کے خاص حالات اور رجحانات اور اسلام کے موجودہ تصور میں

جو تقادم ہو رہا ہے اسے کیسے ختم کیا جائے؟ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے جو افراد اسلام کے موجودہ تصور سے غیر مطمئن ہیں ان کی بے اطمینانی کو کیسے دور کیا جائے؟ — ہر چند کہ دونوں مسئلوں کا حل مقالہ نگار کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام پر نظر ثانی کی جائے، مگر اس سے دو جدا جدا مسئلے ایک تو نہیں بن جاتے، کہ انھیں ایک ہی مقالہ میں گھسیٹ لایا جائے — یہ تو ہے مقالہ کے مذکورہ بالا عیب کا بنیادی سبب اور اس پر مستزاد یہ (جیسا کہ ذکر کیا گیا) کہ مقالہ کے بعض اجزاء میں تو اپنے ماضی کے ساتھ کوئی منطقی ربط اور تعلق پایا ہی نہیں جاتا، بعض جگہ فی الواقع ربط موجود ہے، مگر بادی النظر میں نظر نہیں آتا۔ عبارت میں الگ الگ الجھناؤ اور اکٹھا پن ہے۔ بہت سے جملے اپنے ماقبل سے کوئی جوڑ نہیں کھاتے۔ جس کی بنا پر یہ کہنا شاید غلط نہ ہو گا کہ اگر مقالہ نگار دو مختلف موضوعوں کے بجائے ایک ہی موضوع تک مقالہ کو محدود رکھتے تب بھی کسی نہ کسی درجہ میں مذکورہ بالا عیب موجود ہی رہتا۔

بہر حال اب اس قصہ کو ختم کر کے صاحب مقالہ کے خیالات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ مقالہ کے عنوان سے اندازہ ہو گیا ہو گا، فقہی صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے نئے حالات اور رجحانات کے پیش نظر اسلام پر نظر ثانی کی ضرورت ہے! وہ کیا حالات اور رجحانات ہیں جن کی بنا پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ادھر پہلو سے نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ان سوالات کا جواب ان کے یہاں کہیں چھے تلے اور واضح الفاظ میں تو ملتا نہیں کہ ان کی عبارت پیش کر دی جائے البتہ ہم نے کافی در دسری کے بعد جو کچھ سمجھا ہے وہ بڑی حد تک انھیں کے الفاظ میں یہ ہے۔

گو موجودہ جمہوری حکومت نے مسلمانوں کے شخصی معاملات میں ان کا مذہبی قانون برتا جانے کا سلسلہ پیشرو حکومت کی طرح فی الحال برقرار رکھا ہے مگر جدید قوانین نے اس کے حصار میں کچھ رخنہ ڈال دیے ہیں حتیٰ کہ ایک غیر جانبدار مبصر کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی قانون کے تار پود میں، شریعت پر قانون نے بھرپور حملہ کر دیا ہے نیز زمانہ کی ترقی اور قانون سازی کے اس جدید اصول کے پیش نظر کہ "ہر شخص کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے" یہ بات یقینی ہے کہ مستقبل میں ایسے تمام انفرادی اور شخصی قوانین جو قدیم معائرتی اور سماجی اصولوں پر مبنی ہیں رفتہ رفتہ یا تو منسوخ ہو جائیں گے یا ان میں اتنی تبدیلی ہو جائے گی کہ قوانین کی ایک ایسی عام اسکیم کے ماتحت ہو جائیں جو بلا لحاظ اختلاف مذہب ہر شخص پر عائد ہو۔

یہ ہیں وہ حالات اور جدید ہندوستان کے رجحانات جن کی بنا پر فقہی صاحب ہندوستان

میں مذہب اسلام نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔۔۔۔۔ نظر ثانی وہ بایں معنی چاہتے ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی (دنیوی) زندگی کے معاملات میں شریعت کے منصوص احکام اور ان کی روشنی میں مرتب شدہ فقہ کو جو اب تک جزو مذہب سمجھا جاتا رہا ہے اس تصور کو ختم کر کے مذہب کے قانونی حصہ یعنی شریعت کو مذہب سے الگ کیا جائے اور اس میں ضروریات زمانہ اور عصری رجحانات کے مطابق ترمیم و تیسخ کا حق مانا جائے اور ایک مسلمان جو کسی غیر مذہبی اور جدید طرز کی حکومت میں رہتا ہو اسے جدید قوانین کی پیروی کی آزادی دی جائے خواہ وہ قانون مباحات شرعیہ کے ذیل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو۔

اس نقطہ نظر پر ہم بلا کسی براہِ فرہنگی اور جذباتیت کے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ ایسے حضرات جو صرف اس بنا پر کہ کسی ملک کی حکمران اور قانون ساز طاقتیں اسلام کے کسی حصہ کو معطل کر رہی ہیں اور ان کے رجحانات مستقبل میں اس حصہ کے عملی نفاذ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہنے دیں گے، یہ سوچتے اور مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اتنے حصہ کے خارج از اسلام یا قابل تیسخ و ترمیم ہونے کا خود ہی اعلان کر دیا جائے، ان کے لیے اس سے زیادہ معقول طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اسلام سے اپنی وابستگی پر نظر ثانی کریں اور ضروری سمجھتے ہوں تو مسلمانوں کو بھی اس کا مشورہ دیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو صرف حالات سے بھجور ہو کر اسلام کے کسی سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے بلکہ جدید افکار و رجحانات سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام کے کسی حصہ کو غیر معقول اور ناقابل تسلیم سمجھتے ہیں اور اس بنا پر اس میں ترمیم و تیسخ کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی معقول طریقہ کار یہی ہے۔

الآ یہ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ وہ حصہ کتاب و سنت کے منصوصات یا ان کے مقتضیات میں سے نہیں ہے بلکہ اگلے لوگوں نے اپنی ضروریات اور اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق محض اپنے فہم و فکر سے کچھ چیزیں اختیار کی تھیں جنہیں بعد کے لوگوں نے غلطی سے جزو مذہب سمجھ لیا۔۔۔۔۔ لیکن ہمارے مقالہ نگار نے اس طرح کی کوئی تحقیق پیش نہیں کی ہے۔ رہا ان کا خیال کہ

"یہ قوانین کی بتدریج تبدیلی، شریعت اسلام کی بنیادی حقیقت کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس مسئلہ کو صحیح طور پر بہ نظر ثانی دیکھا جائے تو اندازہ ہو گا کہ یہ صرف اوپر کا پھلکا ہے جو اتار رہا ہے اور اندر کا پھل یعنی اسلام کا مرکزی نقطہ نظر اسی طرح برقرار رہ سکتا ہے کہ اس کی ہر عہد میں اور تہذیب کے ہر دور میں پھر سے تشریح کی جائے۔" (صفحہ ۲۵)

کے دلیوں سے وہ سنی اور شیعہ کے اصول، جدید سائنس، و در جدید کے افکار اور گاندھی کا فلسفہ کام میں لا کر اسلام کو بطور مذہب انسانیت کے اس شکل میں پیش کرتے ہیں، جو زمانہ حال کے نوجوانوں کے لیے قابل برداشت ہو۔ اس طرح ملک میں وہ سب ممتاز مذہبی رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ اندیشہ کیا جاسکتا تھا روایاتی علماء ان کی قابلیت اور خلوص کا تو اعتراف کرتے ہیں مگر ان کے مذہبی نقطہ نظر اور معقولیت کے میسر کو قبول کرنے کے لیے پورے طور پر تیار نہیں ہیں۔ (صفحہ ۲۲۲)

پروفیسر محمد اجمل خاں صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلام کے بنیادی اصولوں پر عہد حاضر کے مصنفین میں اجمل خاں کی حیثیت ایک آزاد مفکر کی ہے۔ وہ قرآن کو ترتیب نزول کے مطابق مطالعہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، اسلام کے پس منظر پر مودت خانہ انداز سے نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پیغمبر اسلام کی سوانح حیات کا خاکہ بناتے ہیں اور شروع سے آخر تک وہ اپنے نقطہ نظر میں عہد جدید کے دوش بدوش، سائنس، فک اصول سے محتاط ہر اسلام کا پورا احترام کرتے ہوئے بیسویں صدی کے عالم مشرقیات کی ناقذانہ صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں۔ گورنر طرز کے علماء ان کے خیالات پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں تاہم وہ عہد جدید کے افکار پر اپنا سکہ جما کر رہیں گے۔“ (صفحہ ۲۳)

مولانا آزاد کے خاص کارنامہ ”اسلام کو مذہب انسانیت کی شکل میں پیش کرنے“ سے بظاہر اشارہ ان کی تفسیر کے اس حصہ کی طرف ہے جس کی بدولت مذہب کے ہندوستانی (یا گاندھیائی) تصور وحدت ادیان) کو خود قرآن سے سند اور تائید حاصل ہوئی۔ اور اسکی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ مولانا آزاد کے طرز فکر کو سراہنے سے خود مقالہ نگار کے طرز فکر کا اندازہ ہوتا ہے یعنی مقالہ نگار کے ذہن میں اسلام کا وہی تصور ہے جو تصور وحدت ادیان کے قائلین مذہب کے متعلق عموماً لکھتے ہیں، پس ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں اسلام کی جدید تشریح و تشکیل کا کیا نقشہ ہوگا۔ علیٰ ہذا پروفیسر محمد اجمل خاں صاحب نے تو بہت کھلے ہوئے وحدت ادیان

۱۔ مولانا آزاد نے خود اس کا تصدیق کیا ہے یا نہیں اس بارہ میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنی مشکل ہے۔ مولانا موصوف کی بعض تحریروں اور ان کے طرز عمل نے اس معاملہ کو ابہام کی تاریکی میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے مولانا انتقال فرما گئے اور یہ فرض باقی رہا کہ اس اہم مسئلہ کے بارہ میں کوئی واضح بیان دے کر اس ابہام کو ختم کر دیں۔ (صفحہ ۷)

کے مبلغ ہیں۔ ان کی جن تین کتابوں کا تذکرہ فیضی صاحب نے اس مقالہ میں کیا ہے ان میں سے ایک کتاب (مختصر سیرت قرآنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھنے کا اتفاق ہمیں بھی ہوا ہے اور اسی بنا پر ہمیں حیرت ہے کہ اہل خاں صاحب کو مولانا آزاد کی صف میں کیسے رکھ دیا گیا ہے، وہ عالم شریعات ہوں تو ہوں مگر ان کا نقطہ نظر (عمیاد) وہ پیش کرتے ہیں۔ سائنٹفک نظر آتا ہے اور نہ ان کے طرز تحریر اور انداز استدلال سے "ناقدانہ صلاحیت" کا اظہار ہوتا ہے ان کے ان سائنٹفک (UNSCIENTIFIC) انداز فکر اور غیر منطقی طرز استدلال کا تو یہ حال ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں ان میں سارا اسلام آگیا ہے یعنی اگر سلسلہ وحی بند ہو جاتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے جو حل ان میں پیش کیا گیا ہے وہ کافی تھا اور اس پر غرورہ احد میں نازل ہونے والی اسلامیت سے استدلال کرتے ہیں کہ "أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ؟" انداز استدلال یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو ان لوگوں کو جبر و توحید لگتی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی جو غرورہ احد میں "إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ" کے وقوع کی صورت میں دین اسلام کو چھوڑ دیتے اس لیے کہ اگر اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا تھا تو لوگ اسے ترک کر دینے میں معذور ہوتے لہذا اماننا چاہیے کہ اصل دین پورا کا پورا پہلے ہی وحی میں آچکا تھا بعد کے عرصہ میں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات فرماتے رہے۔ (ملاحظہ ہو "مختصر سیرت قرآنہ" صفحہ ۳۲ و ۳۳ و ۶۴)

ذرا غور تو فرمائیے اس استدلال اور انداز بحث پر کیا اس کی مضحکہ خیزی میں کچھ شبہ ہے؟۔ اس مبلغ فہم اور انداز فکر کے اصحاب کو بھی جو لوگ مفکرین اسلام کا درجہ دینے لگیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کے بارے میں خوان کے فہم و فکر کو کیا درجہ دیا جائے؟

بہر حال — بات میں بات نکل آئی، کہنا یہ تھا کہ اگر فیضی صاحب کے پیش نظر انہیں خطہ طبر اسلام کی جدید تشریح تشکیل ہے جن پر ابتدائی کام ان کے بقول مولانا آزاد کر چکے ہیں اور جس کو اپنے طرز پر اہل خانہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ تشریح تشکیل فی الواقع اس اسلام کی تو ہوگی نہیں جس کو قرآن نے پیش کیا اور جس کی دعوت و تعلیم کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے بلکہ اپنی طرف سے اس اسلام کے سرچپکائی ہوئی ایک چیز ہوگی۔ یا یوں کہیے کہ تھوڑے سے اشتراک کے ساتھ اسلام سے مختلف ایک مستقل مذہب ہو گا۔ کسی چیز کی کوئی ایسی تشریح جس میں اس کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے اور ایسی تشکیل جو اس کی ماہیت کے

عدا اسی بنا پر ہم یہاں اس پر تنقید کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ویسے الفرقان جلد ۲۱ نمبر ۴ میں سیرت قرآنہ پر تبصرہ کے ذیل میں اس استدلال کی مضحکہ خیزی کو ظاہر کیا جا چکا ہے۔ (دعویٰ)

مزاج کے مطابق ہجویت پندارہ تو کہلائی جاسکتی ہے لیکن حقیقت پندارہ ہرگز نہیں کہلائی جاسکتی۔
 بھیجہ دیا رہے جس کی بنا پر ہم مولانا آزاد کو ان کے اس کارنامہ میں جسے فیضی صاحب ان کا کارنامہ
 قرار دے رہے ہیں اور پروفیسر اجل خاں صاحب کو ان کی "فکرانہ اور ناقدانہ" باتوں میں تبد پند
 تو مان سکتے ہیں لیکن حقیقت پندارہ سے معذور ہیں۔

کسی چیز کی نئے زمانہ کے مطابق "نئی تشریح" کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ اس کی حقیقت کو اس زمانہ کی زبان اور مانوس الفاظ و عبارات میں بیان کیا
 جائے اور اس کی صحت و حقانیت پر زمانہ کے مناسب طرز استدلال اختیار کیا جائے۔
 - ۲۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی خاص زمانہ کا ذہن اس کو اس کی نفس الامری حقیقت
 کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی اصل حقیقت بدل کر کچھ اور بتائی جائے۔
- پہلے معنی میں تو نئی تشریح کی ضرورت یقیناً اسلام کو ہے اور باخبر علماء ہر زمانہ میں اس ضرورت
 کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دوسرے معنی میں "نئی تشریح" درحقیقت تشریح نہیں بلکہ تحریف ہو جاتی ہے۔ علماء
 اگر مولانا آزاد کی پیش کردہ اسلام کی شکل (بشرطیکہ وہ ایسی ہی ہو جیسی فیضی صاحب اور ان کے ہم فکر
 حضرات سمجھتے ہیں) کو قبول نہیں کرتے یا اجمل خان صاحب کی تجدیدی کہ و کاوش پر "ناک بھوں چڑھاتے
 ہیں" تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہاں اسلام کی واقعی حقیقت کی جدید تشریح سے زیادہ (ایک جگہ خفی
 اور دوسری جگہ علانی) تحریف پاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی دیانتدار اور حقیقت شناس آزادی اس معنی میں
 کسی "نئی تشریح و تشکیل" کو نہ پسند کر سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔

پس جو حضرات اپنے علم و مطالعہ کی بنا پر دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو اصول
 و عقائد اور احکام دیتا ہے ان میں سے بعض نظر ثانی اور ترمیم دینے کے محتاج ہیں۔ تو ان کے لیے
 بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو رد ایا تیں اور کسی زمانہ کے لیے ناقابل قبول کہہ کر ان پر نظر ثانی شروع
 کریں، دیانتدارانہ راستہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو خیر باد کہہ دیں۔ ہاں اسلام کے عقائد و احکام سے متعلق جو
 جو تفصیلات اور تفریعات منصوص نہیں بلکہ مشکلیں و مجتہدین کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں (اور اس لیے سلف
 سے ان میں اختلاف رائے چلا آ رہا ہے) ان پر بے شک ہر زمانہ میں غور و فکر ہو سکتا ہے لیکن کتاب

عہ اور اجمل خاں صاحب کے خیالات پر ناک بھوں چڑھانے کی تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے انکار میں مقولیت
 اور منطقی کی ضرورت سے زیادہ کسی کے باعث ایک سلجھے ہوئے ذہن کے آویں کا انقباض ظہور ہے۔

کو اصل سند اور دین کا اصل ماخذ مان کر — مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ فیضی صاحب کو یہ بنیادی اصول ہی تسلیم نہیں ہے کہ دین میں نفیاً و اثباتاً کچھ کہنے کے لیے کتاب و سنت کی سند ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ روایاتی علماء کے سلف سے خلف تک کے اس سلسلہ بنیادی اصول کی غلطی واضح فرمائیں ورنہ اس بنیادی اختلاف کی موجودگی میں کوئی گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔

حرف آخر۔ اس رسالہ میں "اسلام پر نظر ثانی" کی جو تجویز پیش کی گئی ہے اس کو قابل اعتناء سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ البتہ اس کی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے ہندوستان کے حالات کی جو رفتار اور یہاں کی قانون ساز طاقتوں کے جو رجحانات صاحب مقالہ نے بیان کیے ہیں وہ یقیناً قابل اعتناء ہیں۔ کیونکہ ان کے بیان کی حیثیت "شہدداشت اھد" منجھوا کی ہے۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ جدید ہندوستان کی تعمیر کا کام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کی عملی سرگرمیوں کا رخ اور ان کا ذہنی رجحان بے شک یہی ہے جس کی گواہی حرم قیادت کے ایک رازداں نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے اور اس رجحان کے زیر اثر (صاحب مقالہ کے بیان کے مطابق) "ہندوستان میں قانون نے مسلم پرنسپل لاکے تارپور میں، شریعت پر بھرپور حملہ کر دیا ہے اور کرتار ہے گا۔ اور اس کو مان لینے کے بعد ان تمام سوچنے سمجھنے والے مسلمانوں کو جو مذہب اور قانون کی علیحدگی کے اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلی فرصت میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صورت کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔

اس مقالہ کا یہی ایک پہلو ہماری نظر میں بہت قابل قدر ہے کہ صاحب مقالہ نے مسلمانان ہند کو ایک ترقی بخاطرہ سے بہت واضح الفاظ میں خبردار کیا ہے۔ (ع۔ س)

بقیہ مضمون ص ۱۸۱

توازن کے حکم سے کھانا آیا۔ ابن تیمیہؒ کے سوا سب نے کھایا، وجہ دریافت کی گئی تو صاف فرمایا کہ میں یہ کھانا کیسے کھاؤں، جو لوگوں کے مال سے لوٹ کر حاصل کیا گیا ہے اور لوگوں کے درختوں کو کاٹ کر پکایا گیا ہے۔

تازہ خواہی داشتن گردا غنئے سینہ را
گاہے گاہے باد خواں ابن قصہ پارمینہ را

عَلَيْكَ الرَّحْمَنُ سُبْحَانِي

سیرت کے جلسوں میں وحیِ اویان کا سار

اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی حقیقت

(ذیل کا مضمون نگاہِ ادلیں کے ماتحت تین قسطوں میں لکھا گیا تھا)

سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس عالم کی قسمت جاگئی، اس کی مصیبتیں دور ہوئیں، اس کی زندگی کا ایک خوش منظر دور شروع ہوا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کا سیدھا راستہ ہاتھ آیا۔ اس لیے سچا ہے اگر اس محسنِ عظیم کی ولادت کے یومِ سعید پر احسان شناسوں کے دلوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جائے۔ مگر احسان شناسی اور سپاس گزاری کا وہ کیسا مظاہرہ ہوگا جس میں بہت سی باتیں اس کی منشاء کے خلاف ہوں، اس کی مقدس روح کو تکلیف پہنچانے والی ہوں اور اس کے حیاتِ آفریں پیغام پر پردہ ڈال دیتی ہوں؟

اب تک ایسی باتوں کا ذکر کتابِ ہمایہ کم پڑھے اور بے پڑھے عوام کرتے تھے اور ہم انھیں کوہِ دتے تھے اور ان کے ساتھ ان مولویوں کی جان کو بھی دعا دیتے تھے جو ان باتوں کو کارِ ثواب بتاتے تھے، مگر اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ”پنبہ“ کہاں کہاں رکھا جائے کہ ”تن ہمہ داغ داغ شد“۔ چند برس سے ایک نئی صورت حال پیدا ہوئی ہے کہ ہمایہ تعلیم یافتہ طبقہ نے بھی یہ کام ذرا تعلیم یافتہ طریقہ سے شروع کر دیا ہے، یہاں ہمیں اس ایڈیٹڈ قسم کے جشنِ مسرت کے پورے پروگرام سے تو بحث نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اکثر اجزاء ”نئی تولدوں میں پرانی شراب“ کے مصداق ہیں، البتہ اس کا ایک جزو بالکل نیا ہے، وہی گفتگو کا محتاج ہے۔

وہ نیا جزو جو اس پروگرام میں بڑی اہمیت کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ غیر مسلم

سیٹیں کو خصوصاً برسرِ اتر گردہ کے مقدمہ اصحاب کو تقریر اور پیغامات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے بلکہ بعض جگہ مسندِ صدارت بھی پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ حضرات کمالِ نیازمندی کے ساتھ تقریریں ارشاد فرماتے ہیں اور پیغامات ارسال فرماتے ہیں اور حاضرین — جن میں نوے فیصدی سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں — ان کو ”باادب با ملاحظہ و رشتہ“ ہو کر سنتے ہیں۔

برادرانِ وطن کی نفسِ شرکت یا نفسِ تقریر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ تو ایک گونہ خوشی کی بات ہے کہ غیر مسلم بھی اس ذاتِ والا صفات کو نذر عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آویں! مگر اس نذر عقیدت میں بڑی عقیدت تو نہیں ہوتی، اس میں کچھ اور سمجھی ہوتا ہے جو انہماکِ عقیدت کی مٹھاس میں بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے حلق سے اتر جاتا ہے اور غیر شعوری طور پر ان کے خیالات کا بڑھ چکا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ان سارے پیغامات اور تمام تقریروں کی تانِ وحدت ادیان کی تلقین پر اگر ٹوٹتی ہے اور ان سب میں قدمِ مشترک بھی ٹھیک کا بند ہوتا ہے کہ

”تمام مذاہب کی تعلیمات یکساں طور پر اچھی اور سچی ہیں، یہ لفظ ہر مختلف راستے میں مگر ہر راستہ خدا تک پہنچتا ہے“ اس لیے اس ظاہری اختلاف کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہ ہونا چاہیے، ہر مذہب کی روح یہی ہے کہ لوگ پرہیز اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ تمام مذاہب کے بزرگوں کی تعلیمات کا حاصل ہی باہمی دوستی اور صلح و دوستی ہے، حضرت محمدؐ نے بھی یہی تعلیم بڑے اچھے طور سے دی ہم سب کو ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم مکمل رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ یکجہت ہو اور وطن کی خدمت کر سکیں۔“

یہ وہ تلقین ہے جس کو چند سال پیشتر مسلمان آسامی کے ساتھ سن نہیں سکتا تھا، مگر اب سنانے والوں کو مدعو کر کے سنتا ہے، اس قسم کی تلقین کا (قابلِ ذکر) واقعہ سب سے پہلے غالباً جمعیتِ علماء ہند کے سالانہ اجلاس (۱۹۴۵ء) منعقدہ لکھنؤ میں پیش آیا تھا، جبکہ وحدتِ ادیان کے مبلغِ اعظم پنڈت مندر لال جی نے اپنی تقریر میں بڑے دھڑلے سے مسلمانوں کو اس کی تلقین کی تھی۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ داعیانِ اسلام کے قصد کو اس میں بالکل دخل نہ تھا، اور وہ عجیب شش بونج میں پڑ گئے تھے کہ اپنے اس ”بے تکلف“ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مگر دیکھتے دلتے جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے کہ یہ لمحات کس قدر شاق تھے، اور خود داعیین کو بھی یا ر اے ضبط نہ ملا تھا اور وہ بد ملا کہہ اٹھے تھے کہ ”یہ ایک مجذوب کی بڑے جس کو کوئی وقعت نہ دے“۔ مگر اب یہ باتیں ہیں جب کی جب آتشِ جواں تھا، اب مسلمانوں میں یہ دہشت

نہیں ہے اب وہ قریب آئے ہیں یا خود کو قریب لائے ہیں۔ اور اگر ان کے جانے پہچانے لوگ اس بندہ کے لیے اپنے کندھے یوں ہی پیش کرتے رہے جیسے کہ اس وقت ہوا چل پڑی ہے تو کون جانے کب ہم اس انقلاب کی یہ حد بھی دیکھ لیں۔

ہم آج وہاں صبراً، سرخو نہادہ رکھنا بامید آنکھ روئے بشکار خواہی آمد

پہلے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ باتیں ناقابلِ سماعت ہیں اور اسلام کی رو سے وحدتِ ادیان کا فلسفہ بالکل سہل شے ہے، اللہ کے یہاں نہ تبدیل صرف ایک ہی دین کو حاصل ہے اور وہ اسلام ہے (ات الذین عندنا الاسلام) مسلمان ہزار گنہگار اور بے عمل ہوتے ہوئے بھی اس بات پر پکا اعتقاد رکھتا تھا کہ نجات کی راہ صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے! — مگر اللہ نے انقلاب زمانہ اگر وہی مسلمان اب جلسہ سیرت النبی میں دو ذوالبیٹھ کر یہ سبق پڑھتا ہے کہ ہر مذہب راہ نجات ہے اور ہر راستہ سے خدا ملتا ہے اسلام ہی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے!

ہم اپنے ان بھائیوں سے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر اس فتنہ وحدتِ ادیان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی تھا جس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں؟ کیا آپ کی بعثت کی غایت اسی ”ہندوستانی رد اداری“ کی تعلیم تلقین تھی؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر کوئی ہمیں سمجھائے کہ آپ نے اپنی قوم اور اپنے خاندان سے کیوں لڑائی مول لی تھی؟ کیا اس طرح کی رد اداری میں ان باتوں کا کوئی بھی امکان تھا جو آپ کو تیرہ سال کی مکی زندگی میں پیش آئیں۔ اور بالآخر ہجرت تک لے گئیں؟ قریش کب کہتے تھے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنی پسندیدہ راہ پر نہ چلیں؟ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ آپ باپ دادا کے دین کو غلط نہ کہیں، ان کے معبودوں کو معبودانِ باطل نہ بتلائیں۔ اور لوگوں کو پرانا طریقہ چھوڑنے کی تلقین نہ کریں، گو یادہ آنحضرت سے اسی ”ہندوستانی ٹائپ“ کی رد اداری کے طالب تھے، جس پر عمل پیرا نہ ہوا ہی آپ کی مخالفت کی سب سے بڑی بنا تھی! اور اگر جواب اثبات میں نہیں، نفی میں ہے اور ہمارے یہ بھائی الحمد للہ اس تالیخی اور مذہبی گمراہی میں مبتلا نہیں ہیں تو پھر ہمارے خدا بتلایا جائے کہ ان جلسوں کے پروگرام کے اس جزو کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس سے خوشنودی اقتدار اور ارضائے اکثریت مطلوب ہے؟ — سوال یقیناً بہت تلخ ہے مگر اس مجبوری کو کیا کیا جائے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کسی بات کا امکان نہیں ہے، ان دونوں میں سے ایک نہ ایک بات بہر حال ہے اور جو بھی ہے وہ ہلکی نہیں ہے! پہلی بات نہایت دور رس اثرات کی حامل فضیلت ہے، اور دوسری حد درجہ کی گراڈٹ۔

اگر وحدتِ ادیان کے اس تصور کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا سب سے پہلا منطقی نتیجہ یہ ہو کہ غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کو قطعاً غیر ضروری سمجھا جائے اور انہیں وقت صرف کرنے کو اضاعت دقت سمجھا جائے کیونکہ جب ہر راہ 'راہِ نجات' ہو تو انسان اپنے لیے جس راہ کو بھی پسند کرے کرے لیکن دوسروں کو ایسی تلقین کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی اور پھر اسی کو اگر ذرا دیر تک سوچئے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ذاتِ گرامی جس کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہ جلسے منعقد کرتے ہیں (معاذ اللہ) عمر بھر اسی لالچنی کام میں مشغول رہی۔ کوئی قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ سے چن چن کر ہزاروں باتیں بھی بزمِ خودِ مذہبی رد و اداری کے اس تصور کے ثبوت میں پیش کر دے مگر اس تاہنجی واقعہ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے لئے ہوئے دین کی دعوت دیتے تھے اور یہی با قریش کہ کو آپ کی جان کا دشمن بنائے ہوئے تھے اس کے سوا اور کوئی شکایت انھیں آپ سے نہ تھی لہذا اس منطقی نتیجہ کی رد سے یہ ذاتِ گرامی سے بھی نہیں بچ سکتی! — تو کیا یہی ہے وہ خراجِ عقیدت جسے بارگاہِ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ہر سال مسلمانوں کے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں؟

اور اگر بفضلِ خدا ہم اس تصور سے بھی کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس متبرک تقریب کے پردِ گرام کے اس جہد سے اپنی کس درجہ گراڈ کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامِ ہدایت کو وحدتِ ادیان کے اس تصور سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس تصور کی رد سے آپ کی اصل دعوت غلط ٹھہرتی ہے اور آپ کی ساری جدوجہد ایک لالچنی چیز بن جاتی ہے۔ مگر ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر ہم اس تبلیغ کو صرف سننا ہی گوارا نہیں کرتے بلکہ اپنے خرچ پر اس کی نشر و اشاعت کا انتظام بھی کرتے ہیں! "کہ غیرت نام ہے جس کا گھٹی تیمار کے گھسے" — ہم ابھی تک اتباعِ دین سے تہی دست ہوئے تھے، مگر حمیتِ دین سے ہمارے سینے خالی نہ تھے۔ ۱۹۷۷ء کے انقلاب کی نوعیت نے اس چنگاری کو خوب خوب لکھ میں دبا دیا، مگر دھواں اس سے پھر بھی کبھی کبھی اٹھتا نظر آ جاتا تھا، مگر کیا اب اس کی بھی کھچی حرارت کا خاتمہ خود ہمارے ہی ہاتھوں ہونا ہے؟

اس موقع پر ہم اس وحدتِ ادیان کے دایم ہمرنگ زمین کی حقیقت بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان جلسوں کی "برکت" سے اگر کوئی نادانف مسلمان اس کا شکار ہو گیا ہو تو اس کی غلط فہمی کا ازالہ

ہو سکے۔

وحدت ادیان کے جس تصور پر گفتگو ہے جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دین دہر مذہب اور ہر دھرم سچا اور خدایا رسی کا ذریعہ ہے مختلف مذہبی راستوں میں سے جس راستہ کو بھی آدمی اختیار کرے وہ خدا کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے یا دوسرے الفاظ میں حق اور سچائی ایک ہی ہے مذہب کا مقصد اس کی تلاش ہے مختلف قومیں اور مختلف ملکوں کے باشندے اس کی تلاش کے لیے جن طریقوں کو بھی اپنائیں ان میں حق و باطل کی کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ حق پرستوں کا کام یہ ہے کہ سب کو حق سمجھیں۔

یہ تصور دراصل ہندومت کا ہے۔ اس لیے اس مذہب میں اپنے دائرہ سے باہر اپنی تبلیغ کا کوئی خیال اب سے کچھ عرصہ پہلے تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر اب مسلمانوں کے سامنے اس طرح اس تصور کو پیش کیا جاتا ہے کہ گریہی قرآن کی بھی تعلیم ہے اور بعض لوگ تو بعض آیتیں بھی اس کے ثبوت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً

۱۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوا وَ
النَّصَارٰی وَالصَّابِیِّیْنَ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ
یَحْزَنُوْنَ۔ (البقرہ ع ۸)

(۲) اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
وُیُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّفْرِقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ وَ
رُسُلِهِ وَیَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُکْفِرُ
بِبَعْضٍ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذُوْا
بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْكَافِرُوْنَ حَقًّا

(۲) جو لوگ منکر ہیں اللہ اور اس کے رسولوں
سے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں
میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو
مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں
کہ (کلی ایمان اور کلی انکار کے) بیچ کی کوئی
راہ نکالیں۔ یہی لوگ ہیں اصل کافر۔

(النار ع ۲۱)

پہلی آیت سے اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھئے آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے
کہ نجات کسی ایک مذہب میں منحصر نہیں ہے مسلمان ہوں یا یہودی، نصرانی ہوں یا عیسائی ہر ایک

آخرت میں فلاح یا ب ہر سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور اچھے اعمال کرے
اس چیز مطلق ایمان اور مطلق عمل صالح ہے نہ کہ اس کا کوئی متعین مفہوم اور متعین صورت —
یہ گویا اس دعوے پر مثبت استدلال ہے۔

اور دوسری آیت سے استدلال اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں تفریق بین الرسل...
رسولوں کے درمیان تفریق کرنے) کو حقیقی کفر قرار دیا گیا ہے لہذا مذہب کی الگ الگ صورتیں اولہ
مختلف ملتیں جو مختلف انبیاء ہی کی آمد سے وجود میں آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو حق اور کسی کو
باطل سمجھنا یہ بھی کفر ہے کیونکہ اس سے وہی تفریق بین الرسل لازم آتی ہے جسے کفر حقیقی قرار دیا
گیا ہے — یہ گویا منفی استدلال ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحدت ادیان کے جس تصور سے یہاں بحث ہے اس کی ذرا سی بھی تائید
ان آیات سے نہیں ملتی۔ ان لوگوں نے غالباً وحدت دین اور وحدت ادیان کے فرق کو نہیں سمجھا ہے
ورنہ کبھی ان آیات سے استدلال نہ کرتے۔ یہ آیات وحدت دین کا ثبوت ہیں نہ کہ وحدت ادیان کا،
وحدت ادیان کا تصور تو اتنی غیر معقول بات ہے کہ خدائے حکیم کے کلام میں اس کی تائید تلاش کرنا ہی
بے سود ہے البتہ وحدت دین ایک حقیقت ہے اور قرآنی حقیقت ہے ان دونوں آیتوں سے بھی بس
اسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔

پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں اور تمام گروہوں کے لیے نجات کی
شاہراہ صرف ایک ہے وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخر، اور عمل صالح جو اس پر چلے گا وہ نازل پر
جا پہنچے گا اور جو اسکو چھوڑے گا وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا چاہے وہ انبیاء کی نسل سے ہو یا
بت پرستوں کی نسل سے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اپنے مخاطبین کو
یہی پیغام ہدایت دیا اور اس میں کبھی سرفروغ فرق نہیں ہوا۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یہ خدا کی وہ بنادہ ہے جس پر اس نے انسانوں
کو بنایا (اور)، اللہ کی بنادہ کو کبھی تبدیلی نہیں
(ہے) یہی سیدھا دین ہے لیکن بہت سے لوگ

جاننے نہیں۔

(الروم: ۳۰)

اللہ کا دین ہمیشہ سے انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے اور فطرت انسانی میں کوئی تبدیلی
نہیں ہوتی اس لیے دین میں بھی کوئی رد و بدل نہیں — اور اس سے بھی صاف الفاظ میں قرآن کہتا ہے

اس نے (اللہ نے) متعین کر دی ہو تمہارے لیے دین
کی وہی راہ جس کا حکم نوح کو دیا گیا تھا اور جس کی
ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے
ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا (یہی بات تھی)
کہ اسی دین حق کو قائم رکھو اور اس میں باہم اختلاف

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ

نہ کرد۔

(التوری ۲۴)

اس آیت میں بتلایا گیا کہ سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی (حضرت نوحؑ) سے آخری کڑی (خاتم النبیین حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تک دین حق ایک ہی رہا ہے۔ یہی مطلب ہے وحدت دین کا۔ دوسری آیت میں جو بات
کھلی گئی ہے وہ گویا اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر ایک ہی دین کے داعی ہیں
تو پھر اس کے کیا معنی کہ بعض کی تصدیق کی جائے اور بعض کی تکذیب؟ پیغمبر کی تصدیق اور تکذیب کا مطلب
اس کی دعوت کی تصدیق و تکذیب ہوتا ہے لہذا ایک پیغمبر کی تکذیب کرنے سے آدمی اُس دینِ قیم کے انکار
کا مرتکب ہوتا ہے جو شاہراہ سخاوت ہے پس اس کا شمار مومنین میں نہیں بلکہ کافرین میں ہوگا۔

بہر حال یہ ہے قرآن کا تصور وحدت دین اور اس کے برعکس وحدت ادیان کا مطلب جیسا کہ
اد پر گزر چکا ہے یہ ہے کہ دین ایک نہیں متعدد ہیں مگر وہ اپنی غرض و غائت کے اعتبار سے ایک ہیں
یعنی سب کی غرض رضائے الہی کی طلب اور سب کی غائت رضا کا حصول ہے اور قابل اعتنا بس یہی
چیز ہے۔ بایں معنی وہ متعدد ہونے کے باوجود ایک ہی ہیں پس وہ تمام راہروں جو ایک ہی منزل کی
جستجو میں مختلف راستوں پر گامزن ہیں ان کو چاہئے کہ ایک دوسرے کو مسافرانِ جادہ حق سمجھیں اور
ایک دوسرے پر اپنی مخصوص راہ کے لیے اصرار نہ کریں۔ بتلایئے کہ قرآن کی کوئی آیت اس نظریہ کی تائید
کر بھی کیسے سکتی ہے جب کہ یہ قرآنی نظریہ کی بالکل ضد ہے؟ اور تفریق بین الرسل کی مخالفت کا تقاضہ یہ کیوں کر
ہو سکتا ہو کہ دو باہم متضاد دینوں کی بیک وقت تصدیق کی جائے قرآن کی تفریق بین الرسل کی مخالفت تو اسی امر
پر مبنی ہے کہ تمام انبیاء و رسل ایک ہی دین کے داعی تھے۔

قرآن اس نظریہ کے پہلے جزو کو تو مانتا ہے اور وہ بالکل ذاتیاتی چیز ہے کہ ”دین متعدد ہیں“ مگر اس
دوسرے جزو کا کھلا انکار کرتا ہے کہ ”وہ سب حق ہیں“ وہ بنیادی طور پر دین کی دو قسمیں بتلاتا ہے ایک
اسلام اور ایک کفر۔ اسلام دین کی اس قسم کا نام ہے جسکی دعوت اللہ کے پیغمبروں نے دی یہی حق ہے اور مقبول ہے اور
کفر وہ ہے جسے لوگوں نے خود گھڑا۔ اور باطل ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ انسان اپنے اس دین میں خود کو فنا ہی کیوں نہ کرے!

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(آل عمران - ۹۷)

اور جو کوئی اسلام کے سوا دین کی کوئی اور راہ
چاہے گا تو اس کی راہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی
اور وہ آخرت میں ٹوٹے میں سے ٹوٹے والوں میں
سے ہوگا۔

یہاں ایک سطحی شبہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے دین میں تو باہم بہت کچھ اختلاف
ہے تو پھر قرآن سب کی تصدیق کیسے کرتا ہے۔

یہ شبہ حقیقت میں بالکل بے بنیاد ہے اور اسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے جس نے قرآن کا مطالعہ
نہ کیا ہو بلکہ صرف یہ سن لیا ہو کہ قرآن ان سب کے دین کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہیں بھی ان مذاہب کی
موجودہ شکلوں کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان سب کے پاس وہی دین بھیجا تھا جو محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا ہے (پڑھیے سورہ شوریٰ کی وہ آیت جو اوپر گزری) (مشرع حکم من
الدین ما وصی بہ نوحاً) مگر انھوں نے اسکو اصل حالت میں قائم نہیں رکھا جس سے قدرتی طور پر
مذاہب کی الگ الگ صورتیں بن گئیں اور لوگ ان کو لے لے کر ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔

فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِيَعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ

انھوں نے (ایک ہی) دین کے الگ الگ کھنڈ
دین بنالئے اور ان کے مختلف (مذہب) گردہ
بن گئے۔ ہر گردہ کا یہ حال ہے کہ جو کچھ اس کے
پاس ہے وہ اسی میں مگن ہے۔

(الروم - ۳۱)

پھر اس دین کی اصلیت اور اختلاف باہمی کی وجہ بتلاتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكُتُبَ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ

دین اللہ کے یہاں (معتبر) صرف اسلام ہے
اور یہ جو ان کو کتاب کا باہمی اختلاف پہنچا اس
حقیقت سے واقف ہو جانے کے باوجود ہوا
صرف آپس کی ضد میں!

(آل عمران - ۱۰۷)

قرآن ان مذاہب کی موجودہ صورتوں کو "اسلام" نہیں سمجھتا بلکہ ان سب کو کفر و شرک کے اقسام
قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے پیروں کا دطیرہ اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

اور تم نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے، ان میں سے
جنھوں نے دین کی الگ الگ صورتیں بنالیں

(الروم - ۴۷)

(اور اصل دین کو گم کر دیا)

پھر قرآن اصل دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسکی اصلی صورت میں پیش کرتا ہے اور اہل کتاب کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہی تمہاری متاع گم گشتہ ہے اور اسکو مضبوطی سے پکڑ لو اگر تم اپنی اصل پر آجاؤ گے تو دیکھو گے کہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

الفرض یہ خیال ہر امر بے بنیاد ہے کہ قرآن ان مذاہب کی موجودہ شکل میں بھی تصدیق کرتا ہے قرآن نے اس مغالطہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے لہذا اس تصدیق کی بنیاد پر ایک سے زیادہ ادیان کے حق ہونے کا نظریہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن کا کھلا ہوا نظریہ اس بات میں ہی رہتا ہے کہ دین حق اور اللہ کے یہاں مقبول صرف ایک ہے اور وہ ہے ایمان باللہ ایمان بالآخر اور عمل صالح لیکن مطلق ایمان اور مطلق عمل صالح نہیں کہ اس کا جو تصور بھی آپ قائم کر لیں اور اس کے مطابق جو شکل بھی آپ اسکو دیدیں وہ دین حق ہی ہے جیسا کہ قائلین وحدت ادیان کو سورہ بقرہ کی اس آیت سے دھوکا ہوا ہے جو ابتدائے مضمون میں ان کے اتلال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔

(ان الذین آمنوا والذین ہادوا)

بلکہ اس کا ایک خاص مطلب ہے جس کے بغیر یہ مقبول نہیں — اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے اور کسی انسان کو رب کا درجہ نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس "ایمان" اور "عمل صالح" جس شکل میں موجود تھا قرآن نے اسکو غلط ٹھہرایا اور اسکو بدلنے پر اصرار کیا۔ علیٰ ہذا مشرکین عرب بھی خدا کو مانتے تھے اور اپنے خیال کے مطابق اسکی خوشنودی کے لیے عمل صالح بھی کرتے تھے مگر قرآن اس من مانی خدا پرستی پر راضی نہ تھا اس کے نزدیک خدا پرستی کی مقبول صورت صرف وہی ہے جو بیان کی گئی اس کو وہ مختصر الفاظ میں "الدین الخالص" کہتا ہے چنانچہ مشرکین کے معاملہ میں بھی صاف ارشاد ہے :-

الابن الدین الخالص والذین

اتخذوا من دونه اولیاء ما

نعبدہ الا لیقرَّبونا الی اللہ

زلفاظ ان اللہ یحکم بینہم فیاہم

فیہ یختلفون۔

خوب سمجھ لو کہ اللہ کے لیے سزا ہے

آميز بندگی اور جن لوگوں نے ٹھہرا لیے ہیں اس

سے دس کچھ معبود (کہتے ہیں) کہ ہم ان کو اس

واسطے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب

کر دیں تو اللہ فیصلہ کے دن فیصلہ کر دیگا

ان کے اس جھگڑے کا۔

(الزمر - ۱۱)

لہذا ایک مسلمان کے لیے اب کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ دیوبندیوں کی پرستش کے ساتھ چاہے یہ پرستش خدا کے قرب کے حصول ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو، خدا پرستی کا دعویٰ بالکل قابل قبول نہیں اور ایسے "ایمان" اور "عمل صالح" سے رضائے الہی کے حصول کی توقع ایک خواب پریشاں سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اب تک بحث سے جو باتیں ثابت ہوئیں وہ خلاصہ کے طور پر یہ ہیں۔

۱۔ دین حق ایک ہے متعدد نہیں۔

۲۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں اسی ایک دین کی دعوت دی۔

۳۔ دین میں جو تعدد پیدا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسولوں کا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ انسانی

آمیزشوں کا پیدا کردہ ہے۔

۴۔ ان آمیزشوں کے ساتھ دین 'وہ دین نہیں جو اللہ کے یہاں مقبول اور موجب نجات ہو

۵۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہی ہمیشہ کا مقبول دین ہو اور انسانی آمیزشوں

سے پاک کر کے اس کے اصلی رنگ میں پیش کیا گیا ہے اور وہ رنگ توحید خالص ہے۔

پس ظاہر ہے کہ جس دین میں توحید خالص کا رنگ نہ ہو وہ دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔

اب ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر توحید کی اس کسوٹی پر کس کر تمام مذاہب کے پیرو اپنے

مذاہب کو آمیزشوں سے پاک کر دیں لیکن عملی زندگی میں دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے قدیم

دستور العمل پر کاربند رہیں یعنی شریعت محمدی کا اتباع نہ کریں تو کیا وہ فلاح یاب ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال صرف ان لوگوں کے حق میں کیا جاسکتا ہے

جس کے متعلق یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان کا تعلق کبھی اللہ کے کسی پیغمبر سے رہا ہے یعنی وہ زمانہ قدیم

میں کسی نبی برحق کے متبع رہے ہیں جن لوگوں کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے ان کے

متعلق اس کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ جب ہی نہیں معلوم کہ یہ کسی نبی کے متبع تھے بھی تو اس کا کیسے

یقین ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب ہی دستور العمل بھی کوئی آسمانی شریعت ہے کیونکہ آسمانی شریعت تو نبی کے

ذریعہ ہی مل سکتی ہے، پس اب یہ سوال صرف ان لوگوں کے حق میں رہ جاتا ہے جن کا کسی نبی سے

تعلق ہو یا یقینی طور پر معلوم ہے جیسے یہود و نصاریٰ کہ ان کے اس تعلق کی خبر خود قرآن دیتا ہے۔

پھر ان کے بارے میں بھی یہ سوال جب قائم رہتا ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے پاس جو مجموعہ احکام

شریعت کے نام سے ہے وہ بعینہ وہی ہے جو ان کے نبی کے ذریعہ انہیں دیا گیا تھا۔ اگر اس میں شبہ ہے

تو پھر ان لوگوں کے حق میں بھی یہ سوال قائم نہیں رہتا اور آج یہ بات پروردگار کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے کہ کسی سابقہ شریعت کے متعلق اس کی اصلی حالت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اس نتیجے کے بعد یہ سوال صرف نظری رہ جاتا ہے کہ بالفرض اگر کوئی سابقہ شریعت من و عن موجود ہو یا اس کا کسی طور پر غیر محرف طور پر موجود ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ ہم کہیں گے اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریعت محمدی کے اتباع پر زور نہیں دیتا وہ غلط سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی جن لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کے لیے اس کی مکمل اطاعت اور اس کے طریقہ کا اتباع لازم ہوتا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے:-

ما ارسلنا من رسول الا ليطاع (النساء ع ۹)

بإذن الله۔ (النساء ع ۹) یہ حکم نہ چوک اس کی اطاعت کی جائے اب اگر قرآن سے یہ ثابت ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص وقت کسی خاص انسانی گروہ تک محدود نہ تھی بلکہ قیامت تک ساری دنیا کے لیے تھی تو پھر خود بخود آپ کی اطاعت کا مل سب پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور کسی دوسری اطاعت کا سوال نہیں رہتا۔

قرآن اس بابے میں صاف شہادت دیتا ہے کہ:-

وما ارسلناك الا كافة للناس (الباء ع ۳)

الایہ (الباء ع ۳) انسانی کے لیے ہے۔

یہ تو ان چند مقدمات کے نتیجے کے طور پر ثابت ہوا۔ اور یہ ثبوت بھی قطعی ہے لیکن اگر صراحت چاہی جائے جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے تو یہ صراحت بھی سنئے۔

قل يا ايها الناس اني رسول الله ليكن

جميعان الذي له ملك السموات و

الارض لا اله الا هو الحي وميت فامنوا

بالله ورسوله النبي الا حق الذي

يومن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم

تتقون

اس کے قدم بقدم چلو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ (الاعراف ع ۲۰)

دو لوگ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ہدایت یا نبی پھیزوں پر موقوف ہے۔ ایک اللہ اور نبی امی پر ایمان اور

دوسرے اس نبی کی اتباع۔ پھر یہ صرف لامذہبوں اور پستی مشرکوں سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ خاص طور پر اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو قرآن خود اہل کتاب کہتا ہے کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں مسلسل تھیں کہ تذکرہ چلا آ رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت حق کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ رحمت کا وعدہ کیا وہ میں سے ایک شرط یہ تھی (تمہاری امت میں سے رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو) اس نبی امی کا اتباع کریں جس کا ذکر ان کے پاس تو رات و انجیل میں موجود ہے اور اس کی یہ علامتیں ہیں اس کے بعد پھر حاصل کلام کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ جو اس کو مانیں گے اسکی رفاقت و نصرت کریں گے اور اس کی کتاب و شریعت کی روشنی میں ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔ فلاح یابی انھیں کا حصہ ہے۔ یہاں تک گویا اللہ نے اہل کتاب کو یاد دلایا کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ وعدہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا یا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ اب بھی قائم ہے اب وقت آ گیا ہے اس شرط کے پورا کرنے کا۔

الغرض ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں "الاناس" کے دائرہ غموم میں تو اہل کتاب آتے ہی ہیں مگر وہ خاص طور سے بھی پیش نظر ہیں اور اس کا بہت واضح قرینہ یہ ہے کہ اس میں ذمہ دار باللہ و رسولہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ رسول کی صفت میں النبی الاھی کا اضافہ کیا گیا اس اضافہ کا مقصد ہجر اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ "الاناس" میں سے جو اہل کتاب ہیں ان کا ذہن اس طرف مبذول کرایا جائے کہ جس رسول کی تصدیق اور اتباع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ وہی رسول ہے جس کی تصدیق اور جس کے اتباع کو ان کے استحقاق رحمت و فلاح کی شرط قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس شرط میں بھی اس رسول کی یہی صفت بیان کی گئی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ جن آیتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آپ ان کو خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اس امر میں انتہائی تشفی بخش ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر کیا گیا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

قال عذابی اصیب بہ من اشاء
ورحمتی وسعت کل شیء فاکتبھا
..... الذین یتقون و یؤتوں
الزکوٰۃ والذین ہم بایاتنا یؤمنون
الذین یتبعون الرسول النبی

فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا عذاب جو چہرہ سودہ
واقع کرتا ہوں (خاص طور پر) اسی پر جس کو میں
چاہتا ہوں اور رحمت میری سودہ ہر چیز کو شامل
ہے پس میں طبعی طور پر لکھ دوں گا رحمت ان
لوگوں کے لیے جو میرا لحاظ کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔

الافق الذی یجدونه مکتوباً
عندهم فی التوراة والانجیل
یا امرهم بالمعروف وینہاہم
عن المنکر ویحل لہم الطیبات
ویحرم علیہم الخبیثات ویضع عنہم
اصہم والاعلیٰ الذی کانت علیہم
فالدین آمنوا بہ وعزوة و
نصروہ واتبعوا النور الذی
انزل معہ اولئک ہم المفلحون

اور جو ہماری باتوں پر یقین کریں گے (یعنی وہ
لوگ جو اللہ کے بھیجے اس نبی امی کا اتباع کریں
گے جس کو وہ اپنے پاس توراۃ و انجیل میں لکھا
ہوا پائیں گے جو انھیں حکم کرے گا پسندیدہ باتوں
کا اور روکے گا ناپسندیدہ باتوں سے اور حلال
کرے گا ان کے واسطے سب پاک چیزیں اور
حرام کرے گا ناپاک چیزیں کو اور وہ جو اللہ اور
بھندے ان پر سے اتار کر الگ کرے گا جن
میں وہ بے ہوش اور پھنسے ہوئے ہوں گے

(الاعراف - ص ۱۶)

(الحاصل)

جو اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اسکی مدد کی اور اتباع کیا اس نور (ہدایت کا) جو اس کے
ساتھ اتارا گیا ہے پس یہی لوگ ہوں گے کامیاب اور بامراد ہونے والے یہی وہ آیات ہیں جن کا خلاصہ ہم نے
اد پر بیان کیا تھا اور انھیں کے بعد متصلاً وہ آیت شروع ہو جاتی ہے جو ان سے پہلے نقل کی گئی یہ انبیاء
مکرم کی آخری آیات ہیں اور وہ پیغمبروں کو اس کی پہلی آیت اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ شریعت محمدی کے
اتباع کے بغیر نجات و فلاح کی امید رکھنا کس دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ امر وہی تحلیل
و تحریم شریعت ہی کے تو عنانہ ہیں جنہیں نبی امی کے لیے ثابت کرنے کے بعد کھاجا رہا ہے۔ فالذین
آمنوا بہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون جب صدقہ اہل کتاب تک کو اتحاد فی اللہ
کافی نہیں ہے بلکہ اتباع شریعت بھی ضروری ہے تو بصرہ لوگ کس شمار و قطار میں ہیں جن کا اہل کتاب
ہونا بھی غیر مصدق ہے۔

بات گزرا کہ بالکل صاف ہو چکا ہے مگر بعض اُنٹیں اب بھی ایسی ہیں جن سے کسی کو شبہ پیدا ہو
سکتا ہے یا غلط دیا جاسکتا ہے ان میں سے زیادہ اہم سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے۔ بہتر ہے کہ اس
کو بھی صاف کر دیا جائے۔

فرمایا گیا ہے

لَکُلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ

تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے (عمل کا)

مِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

(مائدہ - ع)

ایک ضابطہ اور طریقہ بنایا اور اللہ اگر چاہتا تو یہ
ہر مکان کا تمام سب کو ایک ہی امت بنا دیتا
مگر ایسا نہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ
اپنے احکام میں تمہاری آزمائش کرے۔
پس سبقت کرو بھلائیاں قبول کرنے میں۔

اس سے بھی بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ایک
ہی شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے بلکہ خود خدا نے تعالیٰ ہی الگ الگ شریعتیں اور الگ الگ امتیں
رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ محض غلط فہمی ہے اور آیت کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھا ہو
یہ آیت دراصل ماقبل کی آیات سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
کہ ماقبل میں کیا کہا جا رہا ہے اور اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

ماقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب آپ سے کسی معاملے
میں حکم دریافت کریں (جیسا کہ یہود نے زمانہ کی سزا کے بارے میں پوچھا تھا) تو آپ وہی حکم بتلائیں جو
ہماری طرف سے آپ کو دیا گیا ہو یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیونکہ ہر کتاب کا ایک دور ہوتا ہے جس
میں اسی (کتاب) کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے جب تو رات نازل کی تو انجیل کے نازل
کرنے تک ہمارا حکم ہی تھا کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، چنانچہ جو فرمانبردار تھے وہ اسی کے مطابق
عمل کرتے رہے اس کے بعد ہم نے (حضرت عیسیٰ کو انجیل دے کر بھیجا تو اسی قدیم دستور کے مطابق حکم یہ تھا کہ
احکام انجیل کی پابندی کی جائے۔ اور اب آپ کو قرآن دے کر بھیجا ہے تو ٹھیک اسی دستور کے مطابق اب
ہمارا حکم یہ ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے (اور بعد ازاں کتاب کا مقصد جہاں کچھ نئے
احکام دینا ہوتا ہے وہاں اس سے پہلی کتابوں کے ان احکام کی تجدید بھی مقصد رہتی ہے جن میں اہل
کتاب تحریف کرنے لگتے ہیں) قرآن کی بھی بہت سی ہدایات اور بہت سے احکام وہی ہیں جو کتب
سابقہ میں تھے مگر جب ان کتابوں کے امین ان میں بددیانتی کرنے لگے تو پھر اب ان کتابوں پر اعتماد
نہیں کیا جاسکتا اور ضروری ہو کہ ہدایات اللہ کی امانت اب از سر نو دوسرے لوگوں کے سپرد کی جائے
چنانچہ قرآن کی امانت کے لیے سابقہ اہل کتاب کو چھوڑ کر ایک نئی امت کا انتخاب کیا گیا، پس اب
حکم کے حق و باطل ہونے کا معیار قرآن کی مطابقت ہے جو حکم قرآن کے مطابق ہو وہ حق ہو، یعنی اگر
حکم ہے اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ باطل یعنی غیر اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ حکم توحیدیت کے ٹھیک

دیں یا انجیس کے! — یہ ہے ان آیات کا ذرا تفصیلی مطلب جو زیر بحث آیت کے ماقبل کی ہیں۔ اس پر اہل کتاب کی طرف سے یہ کہا جاسکتا تھا کہ ہم (یعنی اہل کتاب) اگر پوری دیانتداری کے ساتھ کتب سابقہ کے احکام و ہدایات کو پیش کرنے لگیں تب بھی تو قرآن سے پوری مطابقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کتنے ہی احکام بدل کر نئے احکام رکھے گئے ہیں، ہم اپنی پہلی کتاب اور پہلی شریعت کو کیسے چھوڑ دیں حالانکہ وہ بھروسہ منجانب اللہ ہے اور ہم اپنے کو (حضرت) محمد کے لائے ہوئے احکام کا کیسے پابند بنائیں جبکہ ان کے احکام ہماری قدیم شریعت سے کبھی مختلف بھی ہوتے ہیں؟

اس سوال کا جواب دیا گیا اُمّۃً جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاہًا۔ یعنی بیشک یہ بات ہے کہ تمہاری قدیم شریعتوں میں اور اس نئی شریعت میں کچھ فرق ہے، اور یہی نہیں بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی خود آپس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو اور یہ اختلاف ہمارا ہی رکھا ہوا ہے لیکن اس فرق و اختلاف کی اول بہت سی وجوہ و مصالح کے علاوہ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ہر بعد والی شریعت کے ذریعہ پہلی شریعت والوں کا امتحان ہو جاتا ہے، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون لوگ اس شریعت کی پابندی خدا پرستی کے جذبہ سے کر رہے ہیں اور کون لوگ آباد پرستی کے جذبہ سے کرتے ہیں وہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اب خدا کا حکم یہ ہے اس کے سامنے تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا حکم سابق ہو جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہو، اس لیے کہ اطاعت و فرمانبرداری کی مدوح یہی ہے کہ جس وقت جو حکم دیا جائے، بے چوں و چرا مان لیا جائے، کل یہ حکم تھا کہ نماز میں رخ بیت المقدس کی طرف کیا جائے تو اس پر عمل تھا، اور آج اگر یہ حکم ہے کہ بیت المقدس کے بجائے مکہ کے بیت اللہ کی طرف کیا جائے تو بلا تامل اس پر عمل ہو جائے، اور جن لوگوں کی اطاعت میں خدا پرستی کی مدوح کے بجائے آباد پرستی کی مدوح آجاتی ہے وہ یہ کہہ کہہ کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہی قصہ یہ مبتلا دیتی ہے کہ ان کو اپنی پہلی شریعت پر اصرار و صرف اس لیے ہو کہ یہ ان کے باپ دادا کے زمانہ کی شریعت ہے، نہ اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور نئی شریعت سے انکار اس لیے ہو کہ اس کے پیش کرنے والے ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ حکم کے بندے ہیں تو پھر اس بارے میں اطمینان کے بعد کہ نئے احکام اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کس بھی حکم پر سمعنا و اطاعت کرنے میں پس و پیش نہ ہونا چاہیے۔ بس یہ مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہیں سے بھی وہ بات نہیں نکلتی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں۔

بے شک اگر آیت کا صرف اتنا ہی حصہ پڑھا جائے "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاہًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً" تو یہ بات اکل سکتی ہے، لیکن اگر اس کے آگے "وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ"

فی مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بھی پڑھ لیا جائے اور ساتھ ہی چند پہلی آیات پر بھی نظر ڈال لی جائے تو پھر بار بار باکل دوسری پڑھا جائے گی۔ اور وہ نتیجہ نکلے گا جو ہم عرض کر رہے ہیں یعنی یہ امریت شریعت محمدی کے بعد بھی سابقہ شرع پر عمل کی سند نہیں ملے گی۔ بلکہ صرف اس اختلاف کی توجیہ کر رہی ہے جو ان شرائع کے درمیان واقعی طور پر پایا جاتا ہے۔ اور وہ تو جیسے ہے امتحان آزمائش! — ظاہر ہے کہ یہ آزمائش اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سابقہ شرع والوں کو نئی شریعت کے اتباع کا حکم دیا جائے پس اس آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلنے کی تنہا یہی سبیل ہے کہ جس وقت جو حکم مل رہا ہے اس پر سر جھکا دیا جائے جو کام جس طرح سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اپنی قدیم اور خواہش کے علی الرغم دیے ہی کیا جائے — یہی خدا پرستی ہے یہی نیکی ہے اور یہی خیر ہے! فاستبقوا الخیرات! پس سبقت کر دینکیوں اور مہلکیوں کی طرف!

اس آیت کے بارے میں تو غالباً اب کوئی شبہ نہیں رہا ہوگا، لیکن قرآن کا یہ انداز کلام جو اس آیت میں بعض لوگوں کے لیے اس غلط فہمی کا باعث ہوا کہ قرآن کسی ایک شریعت کی پابندی تمام اقوام عالم پر نہیں کرتا یہ اسی آیت تک محدود نہیں ہے بلکہ قرآن میں متعدد جگہ یہ انداز کلام اختیار کیا گیا ہے مثلاً:

(۱) وَلِلَّهِ وَحْدَهُ هُوَ مَوْلَانَا

اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت جو جس کی

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

طرف وہ (عبادت میں) دُعا کرتا جو جس بخت

(سورہ بقرہ ۱۲۸)

(۲) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَتَّكُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ

نیکی اسی میں نہیں رکھی جہتی ہے کہ تم اپنا

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنْ الْبَرُّ لَشَتَّى

اُرخ ہو رہا یا چھم کی طرف کرنا بلکہ نیکی کا مدار

أَمَنَ بِاللَّهِ الْحَافِ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔

پس ان آیات سے بھی کچھ ایسا ہی مطلب سمجھا جاسکتا ہے، اگر ریاض و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لہذا ان تمام تفہات کے لیے یہ ایک اصول نکتہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کا انداز گفتگو جہاں کہیں اختیار کیا گیا ہے وہاں مخالفین اسلام کے اس طرز فکر پر تنبیہ و توبہ ہے کہ محمد اگر اللہ کے رسول ہیں تو ان کے انداز و بیرونیوں کے بعض عوام طریقہ و دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں سے کیوں مختلف ہیں؟ چنانچہ مختلف ہونا مختلف عقائد سے یہ بات بھی گئی کہ یہ انداز فکر یا کل غلط ہے دیکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعوتِ ایمان عمل صالح کی ہے یا نہیں۔

اسی بعض اعمال کی خاص شکل و صورت وہ بعض معاملات اور حکمتوں کے پیش نظر کسی نبی کے لیے رکھی جاتی ہے اور کسی کے لیے کچھ اور۔ مثلاً سنتِ قبلہ کا مسئلہ ہے جس سے مذکورہ بالا دونوں آیتیں متعلق ہیں۔ (باقی ۱۸۹ پر ملاحظہ ہو)

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

بریلویت کے ایک نئے نقیب ارشد القادری صاحب کی کتاب

”زلزلہ“

کا نہایت تحقیقی جواب اور جوابِ نرہ

مولانا محمد عارف سنہلی

(اتحاد العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

— کے قلم سے —

اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ارشد القادری صاحب نے ”زلزلہ“ میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے ہیں وہ صرف دھوکہ اور فریب ہیں ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے توحید اور شرک کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے کہ ”علم غیب“ اور ”تصرف“ ان دونوں مسئلوں کی ایسی تنقیح و تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی۔

آخر میں

بریلی کے

تکفیری فتنہ کی تاریخ اور تفادف پر ایک مستقل بصیرت افروز اور حیرت آفرین مضمون ہے شروع میں

مولانا محمد منظور نعمانی

کا

ایک مفصل مکتوب ہے وہی گویا اس کتاب کا پیش لفظ ہے۔ بہترین طباعت، عمدہ گلیر کاغذ، خوب صورت گرد پوشش سے مزین۔ دوسرا

ایڈیشن قیمت مجلد صرف - ۶/ (علامہ محصول ڈاک)

ناشر: —
کتاب خانہ الفرقان ”۳۱ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ“

ایک سنت یہ ہے!

مَایا لَحْمُ خَاص

قبل از وقت پورے اور غریب صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیہ کالج اسلام یونیورسٹی علیگڑھ

پیش میں بھاری پن اور سینے میں جلن

جلد آرام کے لیے

پچنول

لیجیے

پچنول پیشہ کے درد، کھانسی، کھانسی، اچھڑا، جلن، ہلکی
کئی اہلکاروں کے بعد طبیعت کی شست و دھو جیسی
نہایت مفید ہے۔

دکھارو

حق و اعتدال کی راہ

قراط و تقریط اور انحراف

ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی (پاکستان) (شائع شدہ الفرقان محرم ۱۳۷۸ھ بمطابق اگست ۱۹۵۸ء)

اسلام کی جدید تعبیر و تشریح

اپنی انتہا میں

اس صدی کے اوائل میں دین سے متعلق جن فکری گمراہیوں کا آغاز ہوا، ان میں سب سے بڑی گمراہی، عقلیت پرستی کا رجحان تھا، جو انیسویں صدی کے یورپ سے زور و شور کے ساتھ اٹھا، اور بعض مسلمان اہل قلم اس سے شدید طور پر متاثر ہوئے۔ ان صاحبانِ تحریر نے کوشش کی کہ اسلام اور اس کے معتقدات دینی کو کسی نہ کسی طرح عقلیت اور نام نہاد سائنس کے تابع کر دیا جائے۔ ہر خد کہ بعد میں عقلیت پرستی کا یہ طوفان اپنا اثر کھونے لگا۔ تاہم اس کی وجہ سے اسلام کی جدید تعبیر و تشریح کا ایک نیا اور گمراہ کن سلسلہ شروع ہو گیا جو کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے اور دنیا کی سہری بات، نئی تجویز اور نئے نظریہ پر اسلام کو چسپان کرنے کی جبار مام ہو گئی۔ چنانچہ سیاست و معیشت کا ہر پردہ تصور اور تحریک جو اس عہد میں پیدا ہوئی اسلام کو اس کے مطابق بنانے کی سعی و کوشش ضرور کی گئی اور بعض مکمل دماغوں نے اسلام کی دعوت و ہدایت و رفائے الہی کے نصب العین تک کو ایک نظام حکومت و سیاست یا نظریہ معیشت و عمرانیات بنا ڈالنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ ابتداءً جب اس بارے میں انھیں ٹوکا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو محض وقت کی زبان میں اسلام کی تشریح و توضیح ہے حالانکہ اس قسم کی تشریح و توضیح سے جن معنوی تحریفات کا ہندیشہ تھا، اور جن کے مفاسد اب ظہور میں آنے لگے ہیں، انھیں ان جدید نقطہ ہائے نظر کے حاملین نے یا وجود نشاندہی کے کیسر نظر انداز کر رکھا۔

نیتوں کا خلوص اور ارادوں کی مصححیت کسی غلط چیز کو صحیح نہیں بناتی۔ یہ بنیادیں جن غلط تصورات کے ساتھ اُبھر رہی ہیں، اپنی دیانت و صداقت کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک شدید فتنہ آزمائش بن گیا ہے ایک طرف ایسا نہ ہونے کے یہ دعویٰ ہیں کہ وہ اسلام کا تنہا صحیح ترجمان ہے اور اس کی تمام تر عید و جہاد و امت

دین کی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ اور ہر گوشہ میں اسلام کا نفوذ چاہتا ہے اور پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر کتاب اللہ پر کرنا اس کا مقصود ہے، لیکن دوسری طرف جس گروہ بندانہ عصبیت کے ساتھ یہ ذہن اپنی اجتماعی تنظیم شروع کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کی ہی تقسیم کر ڈالتی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دو مقابلہ گروہوں میں بانٹ دیتی ہے اور پھر یہ تقسیم رفتہ رفتہ مسلمانوں کے درمیان بھی حق و باطل کی تقسیم بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی نیک و بد کی آویزش کو جس طرح یہ تعبیر کرتا ہے اس سے دینی خلوص کے بجائے ذاتی اور گروہی عصبیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور لمبا اوقات شخصی اغراض، اسلامی مقاصد کے ساتھ اس طرح خلط ملط کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان نہ صرف تمیز کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے بلکہ انجام کار شخصی اغراض کی کامیابی پر ہی اسلامی مقاصد کی کامیابی منحصر کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ذہن اپنی پیش کردہ فکر کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کیلئے ماضی و حال کے تمام افکار کی بے رحمانہ تنقید کرتا ہے اور دوسروں کی آواز کے جانچنے کیلئے ایک ایسا محدود اور تنگ سانچہ بنا لیتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کی رائے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی جب کہ اپنی آراء کے تبدیلیوں کے لیے اسی سانچے میں اتنی وسعتیں پیدا کر لی جاتی ہیں کہ ہر قسم کے تضادات بھی بیک وقت اس میں سمودیے جاسکیں۔ اس طرز عمل کے جواز کے لیے حکمت عملی کا نام لیا جاتا ہے اور خدا اور رسول کی بخشی ہوئی بعض رخصتوں کو جو محض اضطرابی اور انفرادی حالات کے لیے دی گئیں عقیم۔ اختیاری اور اجتماعی صورتوں کے لیے دلیل بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کے معیار کے علاوہ، حکمت عملی کا معیار جس کے لیے ضوابط و اصول کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی، اور جو تمام تر شخصی و ذاتی فکر و رجحان کا تابع ہے اور جس کے ذریعہ دین و دنیا کی ہر چیز کو اسلام و حق کے نام سے رد و قبول کیا جاسکتا ہے، اس دور کی ایسی عظیم غلط فکری ہے جس کی اندیشناکیاں دور دور تک سرایت کئے ہوئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی حکمت عملی کے تقاضے، کل کی حکمت عملی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، حکمت عملی صد فی صد ایک شخصی اور ذاتی چیز ہے اور ہر قسم کے طرز عمل کیلئے اگر ایک شخص کی عقل زرخیز ہو تو اسے دلیل جواز بنایا جاسکتا ہے۔

ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنی ہیں، کتاب و سنت کے پہلو بہ پہلو جب کبھی دوسری بات کہی گئی وہ ابتدا میں بظاہر کتنی ہی غیر اہم اور حقیر معلوم ہوتی ہو آخر کار کتاب و سنت سے علیحدہ اپنی مستقل حیثیت اختیار کئے بغیر نہیں رہی اور لمبا اوقات اس نے کتاب و سنت کو ہی اپنا تابع بنایا اس خطرناک حقیقت کی طرف جب ایسے قائدین و مفکرین کی توجہ منعطف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اور ان کے متبعین بجائے ان باتوں کے متوقع خطرات محسوس کرنے، سمجھنے اور رجوع کر لینے

کے، اپنے دوسرے ناقابل اعتراض اقوال و افکار کو سامنے لا کر جواب اور صفائی کی ایسی مہم شروع کر دیتے ہیں جس میں تدلیس، اخفا، اور مغالطوں کی آمیزش کے علاوہ ٹوکنے والوں پر انشا پردازی نہ گالیوں کی پیہم بوجھار ہوتی ہے تاکہ اصل حقیقت عوام کے نظروں سے مستور رہ جائے اور چونکہ ہر زمانے میں بعض وقتی اور ہنگامی مسائل کا زور ہوتا ہے۔ عوام و خواص کی بیشتر توجہ ان ہی مسائل میں الجھی رہتی ہے، اس لیے یہ حضرات بھی ان ہی مسائل پر اپنے زور و سرکوبیان کی عمارت تعمیر کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ خدمت انھیں ہر فکری و علمی لغزش سے غیر مسئول کر دے گی۔ حالانکہ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ہی ہنگامی مسائل کے ہجوم و یورش میں، خطاؤں اور لغزشوں کے امکانات بہت زیادہ اور قوی تر ہیں اور ایسے ہی حالات میں کتاب و سنت بطریق سلف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ضلالت و گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔

ادھر خلافت راشدہ میں، جس گروہ نے قرآن سے ماخوذ لغزہ "الحکم للہ" پر عامۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا تھا، اُس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق، غالباً نیک نیتی کے ساتھ ہی اس خروج اور لغزہ کو وقتی مسائل کا وقتی حل سمجھا تھا، لیکن اُس دور کی سب سے زیادہ مستند اور محترم ہستی نے ان کے اس لغزہ کو مسترد کر دیا، حالانکہ آپ کو ان کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی تھی۔

"قرآن مخلوق" ہے کا نظریہ جو بظاہر محض ایک علمی اور بے ضرر نظریہ نظر آتا ہے اور جسے ایک ایسے گروہ نے پیش کیا تھا جو بزعم خود، وقت کی زبان اور علمی سطح کے مطابق قرآن اور اسلام کی بہترین خدمات انجام دے رہا تھا اور دور حاضر کے متجددین تک کو جن کے افکار و استدلال سے گہری دلچسپی ہے اگر اس کے خلاف اُس زمانہ کا سب سے بڑا گوشہ نشین زاہد متقشف لب کشائی نہ کرتا اور انھیں نہ ٹوکتا تو آج دین کے جو صحیح خدوخال ہمارے سامنے موجود ہیں، خدا جانے تاویلات کے گورکھ دھندوں میں وہ اب تک کیا کیا بن چکے ہوتے۔ علیٰ ہذا القیاس ابتدائے اسلام سے سرسید احمد خاں مرحوم کے دورِ یجریّت اور مرزا غلام صاحب کے دورِ تبنیّت تک ایسے اصحاب فہم و دانش کی ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے جن کی نیک نیتی اور جذبہ خدمات کو مسلم، لیکن اُن کے فکری لغزشوں کے ایک معمولی اقدام کی حوصلہ افزائی نے امت مسلمہ کے مستقبل پر نہایت اندوہناک اثر ڈالا۔ وہ گروہ مقدسین و زاہدین متقشف، جن کی مخالفت کو اول اول ہمیشہ ریاکارانہ مذہبیت سے تعبیر کیا گیا۔ بالآخر مستقبل کے مورخ نے اُن کے ہی "فرسودہ" فتوؤں پر ہر تقدیق ثبت کی۔

بے لگام آزادی افکار کے اس دور میں، آزادانہ انشا پردازی ہی شہرت و عظمت کا واحد

ذریعہ ہے، چنانچہ انشاء پر داندوں کا ایک گروہ جدید اسلام کو بھی اپنی قلموں کی جولانگاہ بنائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ آج کے جدید افسانوی ادیب نے بھی اُسے اپنی قلم کاریوں کا تختہ مشق بنا رکھا ہے حالانکہ جو لوگ ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی حقائق کے اظہار کے لیے شعر و افسانہ کا قلم ناموزوں ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہے اور اسی لیے وحی الہی نے انبیاء و رسل کے شاعر و داستان گو ہونے سے بار بار اور شدت انکار کیا ہے۔

آج کے مسلمانوں میں اسلام سے بغاوت کا جو ذہن جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے فوراً کیجئے تو اس کا آغاز عقلیت پرستی کے رجحان سے ہی ہوا ہے۔ یہ رجحان ابتداء میں نہایت معصوم و بے ضرر نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد اسلام اور جدید دور کے نظریات و تقاضوں میں موافقت پیدا کرنا تھا۔ موافقت پیدا کر نیکی یہ کوششیں کبھی جدید معلومات کو دین پر منطبق کرنے اور کبھی دین کو جدید معلومات پر منطبق کرنے میں صرف ہوتی رہیں اور رفتہ رفتہ وقت کے افکار سے اذہان مرعوب ہوتے رہے، دین کے اصولوں میں جدت کا رنگ بھرے بغیر دین کی خدمت کا تصور و قیاسی نظر آنے لگا۔ چنانچہ شارحین اسلام نے اپنی ہمہ دانی کے زعم میں اسلام کو جدید نظریات و افکار کا مغلوبہ بنا ڈالا۔ ایک ایسا دین جو خالص ایمان و عمل کا دستور العمل تھا، جس پر قوت و ماحول کی کسی حد بندی کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا اور جس کی قوت فوقانیہ انسانی زندگی کے خال کو آخرت کے مستقبل سے وابستہ کر دینے والی تھی۔ وہ ان نئے اسلام کے خیر خواہوں کی بدولت کبھی محض ایک نظام سیاسی کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی ایک نظام عسکری کی شکل میں، کبھی نظام معاشی کے رنگ میں تو کبھی نظام اقتصادی کے لباس میں اور بعضوں نے اسے محض ایک نظام حکمرانی کا خاکہ بنا کر پیش کر رکھا ہے اور اب ایک اور نیا ذہن اس دعوے کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے کہ اسلام بھی موجودہ دور کے ملکیتی، عدالتی اور بین الاقوامی قسم کے قوانین رکھنے والا مجموعہ دستور و آئین ہے، جسے ہم آج کی قانونی و شگافیوں کی جگہ قائم کر سکتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا گروہ برابر پیدا ہوتا رہا ہے، جس نے اسلام کی خدمت اسی میں سمجھی ہے کہ وقت کے علمی، سیاسی اور عمرانی نظریات کو جو کاتوں قائم رکھتے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک یا سب کو معمولی ترمیم کے ساتھ اپنا کر اسلام کی شکل دے دی جائے اور افسوس ہے کہ وقت کا ایک بڑا قابل قدر گروہ جو اس ذہن سے لڑتا ہوا اٹھ اٹھا اس میں چونکہ خود جدت کا مادہ تھا، اس لیے تھوڑی دور چلنے کے بعد اب وہ خود بھی اسی راہ پر چلنے لگا ہے۔ یہ لوگ اب اسلام کو جمہوریت کی تکمیل، مملکت کی تعمیر سیاست کی تنظیم اور امارت و سیادت کی تشکیل کا ذریعہ بنا دینا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ

معارف الحدیث جلد ششم (حصہ اول)

جس کا ناظرین شائقین کو بھینسی سے انتظار تھا الحمد للہ چھپ کر تیار ہو گئی

اس میں حقوق العباد اور معاشرت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائس سو حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ اگر حضورؐ کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو پوری زندگی عبادت اور یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ مضامین کے تعارف کے لیے قریباً دو سو عنوانات میں سے چند ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

• ہمسایوں کے حقوق

• پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ایمان کی شرط

• کمزور اور عاجز طبقوں کے حقوق

• یتیموں، سکینوں اور یتیم خانوں کی سرپرستی

• بیماروں اور مصیبت زدوں کی خدمت اور اعانت

• مسلمانوں کے باہمی حقوق اور برتاؤ کے بارے میں ہدایات

• عام مناسبات کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہدایات

• جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی ہدایت

• آداب ملاقات اور آداب مجلس

• لٹنے، سونے اور بیٹھنے کے بارے میں آپؐ کا طریقہ اور ہدایات

• ہنسنے، پھینکنے اور جھپٹائی لینے کے بارے میں ہدایات

• کھانے پینے کے احکام و آداب

• کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت کی بنیاد

• حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا میٹھا مرغوب تھا

• لباس کے احکام و آداب اور ان کی اساس و بنیاد

• خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک

• ستر اور پردہ کے بارے میں ہدایات

• حقوق العباد اور معاشرت و معاملات کی خاص اہمیت

• پیدائش اور ماں باپ کی ابتدائی ذمہ داریاں

• نومولود بچے کے کان میں اذان و اقامت

• حقیقہ اور تسمیہ (اچھا نام رکھنا)

• حسن ادب اور دینی تربیت

• ایک کلمہ کے ساتھ حسن سلوک کی خاص اہمیت اور تاکید

• نکاح اور شادی کی ذمہ داری

• ماں باپ کے حقوق اور اولاد پر

• اللہ کی رضا والدین کی رضا سے وابستہ ہے۔

• والدین کی خدمت بعض حالات میں جہاد سے بھی مقدم

• خدمت اور حسن سلوک کا فرض شرک الدین کا بھی حق ہے۔

• ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے خاص حقوق۔

• اہل قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی اہمیت

• قطع رحمی کرنے والے اقربا کے ساتھ بھی صلہ رحمی

• میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں

• حضورؐ کی خاص وصیت بیویوں کیساتھ حسن سلوک کے بارے میں

• بیویوں کیساتھ حضورؐ کا معیاری اور مثالی برتاؤ

• عورتوں کے لیے پردہ ضروری۔ باہر نکلتا موجب فتنہ

۳۲۲ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ معیاری۔ قیمت دکاندار درجہ سامان طباعت کی سجدہ گرائی کیونہ (۱۳/۵) ۱۳/۵

کتب خانہ الفتنان، لکھنؤ

ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی (پاکستان)

دین و اقتدار

(شائع شدہ الفرقان زمیعہ الثانی ۱۳۷۷ھ مطابق نومبر ۱۹۵۸ء)

”اسباب زوال امت“ قریباً سو ڈیڑھ سو سال سے اہل قلم حضرات کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے علاوہ مستشرقین یورپ نے بھی طویل بحثیں کی ہیں اور شاید جدید طرز کی تحریروں کا آغاز بھی ان ہی کی قلموں سے ہوا ہے، میرا گمان ہے کہ اس صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کسی نہ کسی طرح ان کے نقطہ نگاہ سے متاثر نہ ہوا ہو، وہ نہایت تفصیل و دل سوزی سے مسلمانوں کی مادی کمزوریوں کو زوال اسلام کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کا وہ مملکتی نظام قائم نہیں رہ سکا جو انھوں نے صدر اول میں قائم کیا تھا۔ اور وہ مادی اقتدار سے محروم ہو گئے دوسرے یہ کہ ان کے اندر وہ تنظیمی طاقت باقی نہ رہی جو انھیں ایک دوسرے سے مربوط رکھے ہوئے تھی۔

وہ یہ بات درحقیقت اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام کی اولین کامیابی بھی اس اقتدار کی بدلت تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک ریاست کی صورت میں قائم کیا تھا، وہ جناب رسول اللہ کی مکی زندگی کو نوذبانہ انداز میں نکال کر بتاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اسلام سیاسی قوت و اقتدار کے ذریعہ قائم ہوا اور پھیلا اور اس کے زوال کا سبب بھی یہی سیاسی قوت و اقتدار کا زوال ہے، کیونکہ وہ اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اور ذاتی تحریک کہتے ہیں جو آپ کے ادوارِ عمرمانہ مقاصد کے تحت وجود میں آئی تھی اس لیے وہ نہایت بے باکی سے سیاسی قوت اور ریاستی اقتدار کو تمام اسلامی کامیابیوں کا واحد سبب قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ رسول اللہ کے مشن کی یہ تعبیر اور آپ کی مکی و مدنی زندگی کی اس طرح کی تقسیم مقام رسالت و نبوت کے قطعی منافی اور سیرت رسول و تاریخ اسلام کی نہایت غلط تشریح ہے تاہم اس کے نہایت تفصیلی اور بظاہر غیر جانبدارانہ تجزیوں نے اور اسی صدی کے مادی افکار و نظریات اور جدید فلسفہ سیاست و اجتماع نے مسلمان مفکرین کی بھی ایک بڑی کھپ کو کم و بیش اسی قسم کے

انداز فکر کا قائل کر دیا ہے وہ بی مادی تصورات پر مبنی تنظیمات و تحریکات کو اسلام اور مسلمانوں کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے مکی زندگی میں اشاعت اسلام کی رفتار سست رہی اور جب مدینہ میں بقول ان کے سب سے پہلے ایک سیاست اور حکومت قائم کر لی گئی تو اسلام نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات حقیقت سے کس قدر مختلف ہے، اور اسلام کے ”دین و ملت“ ہونے کو کس قدر اشتباہ میں ڈال دیتے والی ہے۔ اسلام کے بارے میں ان کے طرز فکر کو متشرقیوں کے نظریات سے بہت ہی قریب کر دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر یہ بات سچی ہے کہ ”جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے خلیفہ مکی“ اس سے بھی زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر دین کو سیاسی اقتدار کے تحت کر دیا جائے تو پھر نہ صرف دین بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ سن کر دیا جائیگا۔ بلکہ سیاست دانوں اور اقتدار رکھنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے اغراض کا آلہ کار بن کر رہ جائے گا، ماضی اور حال کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور اگر ایسے اقتدار کے تحت کبھی کسی جگہ صحیح اسلام قائم ہو بھی گیا تو وہ خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ اقتدار کے وسیلے سے قائم رہے گا اور اقتدار کے گرتے ہی خود بھی ختم ہو جائے گا۔

مقام شکر ہے کہ سلف صالحین صد اؤل کے بعد سے ہی اس نازک صورت حال کی طرف سے غافل نہیں رہے۔۔۔ دین و اقتدار کا تعلق نہایت نازک ہے۔ اس میں ذرا سی افراط و تفریط بے شمار مفسد کا دروازہ کھول سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دین کو اقتدار کا ذریعہ بالارادہ بنایا جائے بلکہ عین ممکن ہے کہ نہایت نیک نیتی سے ایک شخص دین کی خدمت کے لیے ہی ایسا کرے لیکن اس کی یہ خواہش بھی بجائے خود ایک فتنہ بن سکتی ہے۔ کیونکہ اقتدار کو سامنے رکھ لینے کے بعد وہ اور اس کا گردہ اپنے سے جائز اختلاف رکھنے والوں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے گا۔۔۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے دائرہ کار میں کوئی دوسرا شخص مداخلت کرے، خواہ وہ مداخلت کتنی ہی ضروری، جائز اور دین کے لیے ہو۔۔۔ وہ تمام مسائل کو اپنے نقطہ نگاہ سے حل کرے گا اور اسی نقطہ نگاہ کو دینی نقطہ نگاہ بتاے گا۔۔۔ وہ دوسروں کا مشوہ اپنی رائے کی حمایت کے لیے تو قبول کرے گا لیکن اصلاح و تردید کے لیے نہیں۔۔۔ وحی و رسالت کے انقطاع کے بعد اب اس کی عقل و بصیرت ہی فیصلہ کن ہوگی اور اگرچہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو لیکن مقام نبوت کی رعایتوں اور خصوصیات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا احساس فرض (اگر شوری طور پر نہیں تو غیر شوری طور پر ہی) احکام پر تری میں قائم رہنا چاہیے۔

اور یہ صورت حال نہ صرف امت کی اجتماعیت کے لیے مضر ہو جائے گی بلکہ مسلمانوں کے فرض عبادت کا رخ بھی پھیر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے ایک عظیم تربیت یافتہ جماعت ایک صاحب کردار معاشرہ اور ایک مضبوط و بالائز شورائیت کے بغیر دین و اقتدار کے باہمی تعلق کو موجودہ دور میں متوازن رکھنا ناممکن ہے اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا یہ بات دینی مصلحت اور دینی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اقتدار اور دین کے درمیان واضح امتیاز قائم رکھا جائے۔

اقتدار خالص دینی ہو اور دین کے لیے ہو تو یقیناً وہ تقاضہ پورے ہو سکتے ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ در نہ بصورت دیگر دین کے نام سے بے دینی کا وہ فساد و طوفان اٹھے گا جو تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں خواجہ و معتزہ کی بے راہ رویاں دین کو اقتدار سے باندھ دینے کی اسی کار فرمایاں تھیں اور دنیا کی بہت سی دیگر بڑی بڑی انفا نیاں بھی مذہب کے نام سے عمل آئیں اور اس وقت عمل میں آئیں جبکہ مذہب کے نام سے اشخاص و جماعتوں نے اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔ اسلام کو بھی اس صورت حال کی ذمہ داری میں شامل کر دینا بجز نادانی کے اور کیا ہے؟ جب تک خالص دکان دینی اقتدار کا ماحول و موقع نہیں میسر آ جاتا ہے اور جب تک اس قسم کا موقع و ماحول بنالینے کی کوششیں بار آور نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک دین و اقتدار کے مابین امتیاز رکھتے ہوئے اصلاح احوال اور دعوت و ہدایت کی کوششیں ضروری اور قابل قدر ہیں بلکہ یہ کوشش ہی اس ماحول اور موقع کو پیدا کرنے والی ہیں جس میں اسلام کی اصولی اور معیاری حکومت قائم ہو سکتی ہے اور جس سے دنیا کا ہر مسیح و صانع انسان اتفاق کرے گا۔

اسلام کی برتری اور عظمت کا راز اس کی عظیم روحانی قوتوں میں ہے جن سے صرف نظر کرنے کی تعلیم اول اول یورپ کے مستشرقین نے دی۔ انھوں نے اسلام پر جو کچھ بھی لکھا مادی نقطہ نگاہ سے لکھا اور غلط مفروضات و قیاسات پر لکھا، جن لوگوں نے ان ذرائع سے اسلام کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوئے انھوں نے کئی اسلام کی ایسی ہی تعبیرات کو صحیح تعبیرات سمجھا، مستشرقین نے قبل اسلام عرب کے حالات کو اس طریقہ پر پیش کیا ہے کہ گویا اسلامی انقلاب کو بردے کا لٹانے کے لیے تمام مسائل و اسباب موجود تھے صرف ان کو استعمال کرنے والوں کی ضرورت تھی اور یہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے پوری فرمادی۔ اسی طرح انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دینی زندگی کو غیر سیاسی اور سیاسی حیثیتوں میں تقسیم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار حصول اقتدار پر ہے اور اسی

طرح وہ خلافت راشدہ کے دور حکومت پر بھی اپنی فرضی اور قیاسی آراء کے حاشیے چڑھاتے جاتے ہیں ایک معترض مخالف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست اور مؤرخ کی حیثیت سے اس سے ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو دین کے بجائے محض ایک فتنی تحریک بتائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کے بجائے ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا سیاسی و عسکری مدبر و مفکر قرار دیں اور اس طرح پورے رسالت و خلافت راشدہ کے دور کو صرف چند صاحب فکر اولوالعزم انسانوں کا دور ٹھہرا دیں جن کی شخصی کوششوں سے وقت کی ایک سیاسی اور تہذیبی تاریخ وجود میں آگئی اور اس نے دین و مذہب کی صورت اختیار کر لی۔

اب اگر ان ہی افکار کو نئے اسلوب و انداز پر اجیار اسلام کی بنیاد بنایا جائے تو یقیناً اول تو اسلام کی روحانی حیثیت کا انکار کرنا پڑے گا اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تمام تر ریاست و اقتدار پر رکھنا ہوگا۔ اور یہ ریاست و اقتدار موجودہ دور کے ان طریقوں سے ہی حاصل ہو سکے گا جسے یورپ کے فلسفہ ریاست و اجتماع نے مرتب کیا ہے۔ یہ فلسفہ ریاست اول تو ایک چیز کو صرف نظری حیثیت سے پیش کرتا ہے اس نظریت سے ایک طبقہ کے جذبات کو سیراب کرتا ہے اور شدت کے ساتھ اصول پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن جب عمل و اقدام کا موقع آتا ہے تو وہ سابقہ نظریت و اصول پرستی سے دست بردار ہونے لگتا ہے۔ اب اس کے سامنے صرف حصول اقتدار و قیام اقتدار کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم رہ جاتا ہے۔ اور پہلا مقصد و نظریہ اس کی تو صیغ و تاویل کا کھلونا بن جاتا ہے۔ ماضی قریب کی یورپ کی چند نظری تحریکات کا یہ حشر سب کے سامنے ہے۔ اس قسم کے طور طریقوں میں جو رد عمل کی کیفیت پائی جاتی ہے جب تک اس سے انھیں پاک و صاف نہ کر لیا جائے اس وقت تک اسلامی مقاصد کے لیے انھیں استعمال کرنا اسلام کے لیے کم اور استعمال کرنے والے گروہ کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور دین کو روحانیت سے جدا کر کے مادیت کے تابع کر دینے کے مترادف ہے۔

(بقیہ مضمون ص ۱۱۷)

اس بارے میں نیک نیت ہیں کہ یہ سب کچھ وہ اجیار اسلام کے لیے ہی کر رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ انھیں کون سمجھائے کہ اسلام کے لیے اسلام کو ہی فکری طور پر مسخ کر ڈالنا اور ایک اصول کی بقا و استحکام کے لیے اسی سے پیدا ہونے والے دوسرے اصول و ضوابط میں تبدیلیاں کر ڈالنا اسلام اور اس کے اصول کی خدمت نہیں ہے۔

حقیق الرحمن سنبھلی

قربانی

حقیقت اسلام کا ایک رمز

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَصْنَانِ؟ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
(الحديث) رواه احمد وابن ماجه - مشكاة - باب الاضحية

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ (صحابی) سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ
سے عرض کی کہ "یا رسول اللہ یہ (عید کی) قربانی کیا ہے؟" ارشاد ہوا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام
کی سنت ہے؟

اللہ کے لیے قربانی ملتے ابراہیمی کی روح ہے۔ یہ قربانی — زندگی کے ہر سہرے اور ہر سہرے
گوشہ میں قربانی — ہی وہ طرہ امتیاز ہے جس نے ابراہیم کو "خلیل اللہ" بنایا اور علیہ علی نبیتنا
الصلوة والسلام اس کے پہلے محبت پدری کی قربانی دی۔ اور باپ کی زبان سے اللہ کے لیے
لَيْسَ لَكَ تَنْتَهٍ لَا رَجْمَتِكَ
وَإِهْبُ رُفِي مَلِيًّا
اگر تو اس دعوتِ توحید سے باز نہ آیا تو میں تیرا
سر بھوڑ دوں گا، چل میرے پاس سے دفنان
(مریم - ۳۷) ہو جا!

جسے الفاظ سنے۔ اور پھر

تم سلامت رہو میں تمہارے لیے اپنے رب سے
معافی چاہوں گا۔ کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ
رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَرُكُمْ

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
اور تمہیں اور تمہارے سوا کوئی چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا۔
ایضاً

کہتے ہوئے، جیتے جی باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔
باپ کے ساتھ ساتھ سارے اہل وطن دشمن جان ہو گئے تو اپنے وجود ہی کی قربانی کا سوال سامنے
آگیا اور ساری خدائی نے دیکھا کہ

بے خطر کو دیر آتش نمرود میں عشق
یہ مرحلہ عشق طے ہوا تو اب وطن کو خیر باد کہنے کی باری تھی، قربانی کا ابراہیمی جذبہ اس گھاٹی کو بھی ہنستے
کھیلنے پار کر گیا، اور اب باپ کے بجائے ارض کفنان اس دولت عشق کی وارث ہوئی۔ یہاں بڑھاپے
کی عمر میں پہونچ کر پہلی اولاد عطا ہوئی تو عہد شیر خوارگی ہی میں حکم ملا کہ اس کو اور اس کی ماں کو
(مکہ کی) دادی تغیزی زرع میں چھوڑ آؤ۔ عشق کا یہ مرحلہ بھی بلا حیل و حجت طے ہوا، یہ قربانی
ہی کیا کم تھی؟ مگر اللہ کی "دوستی" اس سے بھی زیادہ مہنگی تھی۔ اور "زرخ بالا کن کہ از زانی ہنوز" کی
صدا ابھی تھمنے کا وقت نہیں آیا تھا۔

چند سال بیتے اور اس دادی غیر زرع میں چلنے والے اکلوتے فرزند کی عمر اتنی ہو گئی کہ
بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (طُفَّت) بڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے
تو قربانی کے اس مرحلے کا سامان بھی ابراہیم کے لیے ہو گیا جس کے بعد اس بار کہ والا سے بھی
"ارزانی ہنوز" کی نہیں۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ بے شک یہ بڑی کھلی ہوئی جا پانچ تھی۔

ایضاً

کی صدائے اعتراف اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب سے سمجھا کہ بیٹے کی قربانی کا حکم دیاجا رہا
ہے۔ بشرح صدر ہو گیا تو نہ باپ جھجکا نہ بیٹا کسمپاسا۔ اور ساری خدائی نے دم بخود ہو کر یہ ماجرا
دیکھا کہ بیٹا منہ کے بل زمین پر ہے اور باپ کی چھری بیٹے کی گردن پر، اگان خدا کو اس کی قربانی
مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کا دل دیکھنا یا کہنے کہ محبت کا آخری مرحلہ طے کرنا مقصود تھا، وہ طے کر دیا
گیا اور ابراہیم کے جذبہ عبدیت و خدایت کی صداقت کو آزمایا گیا، تو قبل اس کے کہ چھری
اپنا کام کرے۔ پکارائی۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ اے ابراہیم! سچ سچ بتائے

الرُّؤْيَا - (دربنیا) خواب سچا کر دکھایا۔

اب تیرا بیٹا ہے، مارک ہو۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم صاداتین محسنین کو اسی انداز سے جزا

دیتے ہیں۔

پے درپے آزمائشوں کے سلسلہ کی یہ وہ آخری آزمائش تھی جس میں پورا اترنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوع انسانی کی امامت کا مژدہ سنایا گیا۔ قرآن کا بیان ہے۔

وَإِذْ بَتَلَىٰ أَبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے

فَأَتَتْهُمْ قَالِ إِنِّي جَاءُكَ فَقَدْ بَاتُوا فِي مَنَاسِكَتٍ اور وہ اُن میں پورا اترتا

لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ (بقرة ۱۲۵)

فرمایا میں بناؤں گا تجھے بنی آدم کا امام۔

یہی امامت تھی جس کا کامل ظہور اس طرح ہوا کہ آپ کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نوع انسانی کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا اور اس کے لیے وہی طریقہ اور وہی دین پسند کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور اُن کا اسوہ تھا۔ پناہ قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا یا گیا۔

قُلْ إِنَّمَا مَنَعْتُكَ دِينًا قَدِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ رَأْسُكَ (آل عمران ۳۷)

راپ کہہ دیجئے کہ مجھے سنبھالی ہے میرے

رب نے سیدھی راہ۔ یعنی دین قديم جو طریقہ

ہے ابراہیم خلیفہ کا۔

اور اسی طرح ابراہیم کیش و ملت کو تمام نوع انسانی کے لیے اسوہ طہرا دیا گیا۔ امت محمدی کے اولین طبقہ کو جو نزول قرآن کے وقت داخل اسلام ہو چکا تھا، خطاب کر کے فرمایا گیا۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ

اس (اللہ) نے تم کو منتخب کیا ہے اور نہیں

کی ہے دین میں تمہارے اور میرے کوئی تسنگی

تمہارے باپ ابراہیم کی تو ملت ہے اسی

إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ

ابراہیم ہے تمہارا مسلمان۔

(الحج)

پس وہ ابراہیم کیش و ملت جس کی روح ہی "ربانی" ہے اور جس کو اسلام کا نام ہی اس نسیم آخری قرآن کے سلسلہ میں دیا گیا ہے جبکہ اسوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایشاد خداوندی

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَبِشِيِّينَ
 ہیں جب ان دونوں باپ بیٹوں نے کمال اطاعت
 (اسلام) کا مظاہرہ کر دیا اور ابراہیمؑ نے اسمعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ الخ
 یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کیش و ملت میں کوئی مستقل نشان اس عظیم قربانی کا نہ ہوتا؟ جس بنیاد
 پر اسے اسلام کا نام دیا گیا تھا، مابعد میں اس بنیاد کا کوئی اثر اس اسلام نامی ملت میں نظر نہ آتا؟ پس
 حق اور توحید کا حق تھا کہ "اسلام" کے اس حقیقی مظاہرہ کی کوئی نہ کوئی یادگار اس ملت کے خاکہ میں مستقل
 جگہ پاتی۔ اور قربانی پیش کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل اسلام کا دائمی شاد قرار دی جاتی۔ چنانچہ خداوند
 قدوس نے اس موقع پر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے قربانی کی شکل متعین فرمائی کہ اسمعیل
 کی قربان گاہ پر اسی چھری سے ایک مینڈھا ذبح کرایا۔ اور ہر سال اسی دن اس عمل کے نہایت عظیم
 اور عالمگیر پیمانہ پر اعادہ کو ملت ابراہیمی کا جزو بنادیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
 پیغمبر آخر الزماں نے جو دین حنفی اور ملت ابراہیمی کا پیامبر تھا، بقرعید کی قربانی کے سلسلہ میں اپنے اہل
 کرام کو بتایا کہ یہ تمہارے باپ براہیم کی سنت ہے۔ اور تلقین کی کہ ان میں ہر ذی استطاعت اس
 سنت کی پیروی میں ذوق و شوق سے حصہ لے۔

اب سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کے بارے میں اس قسم کی احادیث کا مطلب (یا زیادہ صحیح
 الفاظ میں ان کا راز) کہ

رَعْنُ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ جناب

۱۔ اس آیت کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد گرامی ہے "والذی نفس ابو
 عباس بیدہ لقد کان اول الاسلام" (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابن عباس
 کی جان ہے یہ اسلام کا سب سے پہلا کامل ظہور تھا) (تفسیر ابن کثیر ج ۲)
 ۲۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے۔

انہ کان یقول ما یقول
 اللہ وفدیناہ بذبح عظیم
 الذبیحۃ اللتی ذبح فقط ولکنہ
 الذبح علی دینہ فذلک السنۃ
 اللتی اخی یوم القیامۃ (تفسیر طبری ج ۲)
 کہ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 وفدیناہ بذبح عظیم صرف اس خاص
 ذبیحہ سے متعلق نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام
 نے کیا تھا بلکہ اس میں ذبح عظیم سے مراد وہ
 عظیم رسم قربانی ہے جو اس ابراہیمی طریق پر ادا کی جاتی

عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ
ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النُّحْرِ
أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدِّمِ
وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا
وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ
بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ
فَطِيبُوهَا أَنْفُسًا - رواه الترمذی
وابن ماجه - (مشکوٰۃ)

وہ دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو
اتنا محبوب نہیں جتنا خون بہانے
کا عمل، تمہارے یہ قربانی کے
جانور قیامت کے دن لے کر آئیں
گے اپنے سینگ، اپنے بال
اور اپنے کھر، یعنی اس کا
ایک ایک بال تک تمہاری میز
عمل میں نیکی بنا کر رکھا جائے گا۔ اور
(کیا پوچھتے ہو، یہ خون جو تم

بہاتے ہو قبل اسکے کہ زمین پر گرے، اللہ کے حضور میں گرتا ہے (یعنی مرقبہ قبول پاتا ہے، پس
خوب اچھے دل سے قربانی کیا کرو۔

جس قربانی کی یہ تاریخ ہو کہ اس کی طرح خود خداوند قدوس نے اپنے خلیل کے ہاتھوں ڈلواتی
ہو۔ اور وہ اس عظیم عمل کی یادگار اور رمزار ہو، جس کی عظمت کا اعتراف "قد صدقت
لروؤیا" کہہ کر اس دربار عالی سے بر ملا کیا گیا ہو، جس کی عظمت و کبریائی کے آگے ابن آدم کی بڑی
بڑی پیشکش، سچ و حقیر ہے جس کو کمال اطاعت و اسلام (اسلام) سے تعبیر کر کے اس کا درجہ
بولیت بھی اس عظیم ہستی کی طرف سے دنیا پر عیاں کر دیا گیا ہو جس کی شان بے نیازی کو جاننے
الا انسان، عمر بھر کی اطاعت گزاری پر بھی اطمینان نہیں کر پاتا کہ کوئی درجہ قبولیت اس سب کو
ن بارگہ عالی میں مل پائے گا! ————— یہ کہیے کہ اگر اس تاریخی قربانی والے دن میں اللہ کو
بن آدم کا کوئی عمل اس درجہ پسند نہیں جتنا یہ قربانی اور اہراق دم والا عمل پسند ہے، تو اس میں
پتہ کی کون سی بات ہے؟ ————— حق یہ ہے کہ اس عمل کی یہی شان ہونی چاہیے اور ابراہیمی خلوص
حوشدلی کی ادنی جھلک بھی اگر کسی کے اس عمل میں پائی جائے تو اس کو یہی درجہ محبوبیت و قبولیت ملنا
اسیے جو حدیث بتا رہی ہے۔ ہاں! ہاں! خون کے ان قطروں کو جو ابراہیمی ذوق و شوق کے ساتھ
ی عبد مسلم کے ہاتھ سے بہیں یہی رفعت عطا ہونی چاہیے کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ مکین عرش کے
من قبول میں جگ پالیں اور اس سنت ابراہیمی کی پیروی کا یہی صلہ قدر شناس جذبہ ابراہیمی سے

لنا چاہیے کہ قربانی کا ایک بال بھی رائیگاں نہ جائے۔ بچہ کہا اور یقیناً خدا کی طرف سے کہا "وَعَاثُ خَلِيلٍ" کے
ظہور مجسم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہ

بِکُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ وَقَالَ
فَالصُّوفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ
قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ
حَسَنَةٌ! (رواہ احمد ابن ماجہ مشکوٰۃ)

ہر بال کے حباب میں ایک نیکی! (صحابہ
نے عرض کیا کہ حضور اور جو جانور اون
والے ہیں؟) فرمایا اون میں سے بھی ہر بال
کے حباب میں ایک نیکی۔

بعض لوگ جو روایات حدیث کے استناد میں شک رکھتے ہیں اور بنا بریں دین میں کوئی بات بعض حدیث
کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے سند اور حجت چاہتے ہیں، آپ ان کو کہتا ہوں انہیں گے
بلکہ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت (قربانی) کا تعلق تو صرف مناسک حج
سے تھا اور قرآن نے بھی امت مسلمہ کے لیے صرف اسی ذیل میں اس سنت کا اجرا کیا ہے۔ حج اور حجاج کے
امرہ سے باہر اس سنت کے اجرا کی ہدایت قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔

یہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیشک اسی موقع کی ہے، اور اس قربانی
کو جاری کرنے کا حکم قرآن نے حج ہی کے سلسلہ میں دیا ہے لیکن اگر حدیث کی بنیاد پر دین میں کوئی چیز
ماننے سے ان لوگوں کو صرف یہی خیال ماننے ہے کہ حدیث کی روایات مستند نہیں ہیں، نہ یہ کہ قرآن کے
سوا دین میں کوئی شئی حجت اور ماخذ دین ہی نہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کسی قول یا عمل کی کوئی روایت اگر قابل اطمینان ثابت ہو جائے تو وہ دین میں حجت ہوگی۔ اور اس
سے ثابت شدہ امر دین ہی کا حکم سمجھا جائے گا؟ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے قربانی کی روایت ان روایات میں سے نہیں ہے جن کی صحت پر صریح یا غلط طور پر کوئی بھی شک کیا
جاسکے یہ روایت صرف قول کی نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں کہیں گے گڑھلی ہو۔ بلکہ ایسے مسلسل
متواتر اور علانیہ عمومی روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے جس میں جھوٹ چار قدم بھی نہیں چل
سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے کہ

اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالمدینۃ عشر سنین یضحیٰ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پوری
دس سال اقامت میں برابر قربانی کرتے رہے

(مشکوٰۃ۔ باب فی الاضحیۃ)

دوسری طرف انھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ بھی روایت ہے کہ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَنَا حُرَيْذٌ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی تھا کہ
 عید گاہ ہی پر قربانی دے دیتا تھا۔
 (رواہ البغدادی)

کیا کوئی مستقلیت پسند آدمی سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا
 بڑا جھوٹ بھی امت میں قبول پاسکے کہ ایک کام آپ نے سرے سے کیا ہی نہ ہو اور کہنے والا کہے کہ آپ
 دس سال تک متواتر عید گاہ کے ایسے بھرے مجمع میں یہ کام کرتے رہے ہیں؟ کس قدر بد عقلی کی بات ہے
 کہ اسی روایات کو بھی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔۔۔۔۔ حدیث کے
 مجموعے ہزار دیر سے مرتب ہوئے ہوں مگر ان میں اس قسم کی باتیں بھی اگر "عجمی سازش" کے باعث جھوٹ
 ہوٹ گھر کے بھر دی گئی ہوں تو ایک طرف تو ان عجیبوں کی سازشی "عقل" کی داد دے کہ جھوٹ کی صنف
 اختیار کی کہ منہ سے نکلتے ہی پکڑ لیا جائے اور دوسری طرف حیرت میں ڈوب جائے کہ کوئی ایک عرب
 نکلا جو ان عجیبوں کا گریبان پکڑتا کہ ہمارے پیشین گز گئیں۔ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے
 اور مجمع عام کے عمل کی خبر تک نہ ہوئی۔ آج تم ترمذ بخارا سے اٹھ کر ہمیں یہ خبر دینے آئے ہو! رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک متواتر اور علی الاعلان ایک عمل کرتے رہے اور ہمارے آباؤ اجداد جو آپ کے
 ایک ایک قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، اس سے کوئی اعتناء ہی نہ کیا؟۔۔۔۔۔ اور پھر یہ ہی نہیں، تم یہ بھی
 خبر دیتے ہو کہ آپ نے یوں یوں اس قربانی کے فضائل اپنے اصحاب سے بیان کئے اور ترغیب کے ساتھ
 ساتھ یہ زبردست تہدید بھی کی کہ

مَنْ كَانَ لَهُ لِيْسَانٌ فَلْيَقِهِ
 فَلَآ يَقْرَبَنَّ مَسَلًا نَا
 جس کسی نے دسکتا ہوتا ہوئے قربانی نہیں
 کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

گر اس کے باوجود ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارے اسلاف کی زندگی ہے کہ عید کی اس قربانی سے
 نا آشنائے محض! گویا رسول خدا کی ترغیب و تہدید سے بھی ان کے کانوں پر جوں نہ رسنگی؟ جیسا
 تو ہمیں ان کے کسی ایسے عمل کی ہوا تک نہ لگی۔۔۔۔۔ قربان ہو جائے اس عرب معاشرہ کی سادہ لوحی
 پر کہ اس "نئی دریافت" پر ایک عام ہیجان تو درکنار کسی ایک فرد کے ذہن میں بھی یہ بدیہی سوال پیدا
 نہ ہوا کہ سب کے سب آمتار خدا قنا کہتے ہوئے قربانی کرنے کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے
 اور کوئی عقل والا ایسا مسورت حال فرما بھی سکتا ہے؟

پھر اس سے کیا ثابت ثابت ہوئی؟ اس سے بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے عمل ہی کی نہیں، قربانی کے حکم کی بھی روایات ہرگز ب و خطا سے پاک ہیں۔ اور اُمت کے عمومی قوارثِ عمل نے ان کی پوری پوری تصدیق کی ہے۔۔۔۔۔ یعنی یہ روایتیں اگرچہ دیر سے بھی مدون ہو کر منظرِ عام پر آئی ہوں مگر ان کی کوئی انکار اور استغناء واجباً نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا عمل پورے علوم کے ساتھ سلا جہدِ نسلِ اُمت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اور یہ عمومی قوارث کی شہادت کسی دعوے کا وہ ثبوت ہے جس کی قوت اور قلعیت سے ہی شخص انکار کر سکتا ہے جو موجودہ قرآن کے اصلی قرآن ہونے میں شک کرنے کو تیار ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس آج سب سے بڑا ثبوت یہ توہمِ شاہی ہے۔

بہر حال لاریب یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کے مخصوص دن (اردی الحجہ یوم النحر) والی قربانی، عید کی قربانی کے عنوان سے حج کے باہر بھی پابندی کے ساتھ کی ہے اور اس کا اسی طرح حکم بھی دیا ہے۔۔۔۔۔ پس اب کیا تاویل ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے نہ کہ بعد میں کسی کی ایجاد و اختراع !

یہ تو قطعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے قولی و عملی ثبوت کی بحث اور مومن کے لیے سمعنا و اطعنا کہنے کو بالکل کافی ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو صرف ایک خشک ثبوت اور ضابطہ کی کارروائی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اسلام میں قربانی کے پھر اہل کا جو پس منظرِ صدر میں بیان کیا گیا ہے اسے اگر نگاہ میں رکھیں تو یہ بات بڑی صحیح اور وجدان و فطرت کا عین تقاضا نظر آتی ہے کہ قربانی کا یہ حکم حجاج کی تعداد ہی تک محدود نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ پوری اُمتِ مسلمہ جس کی اکثریت حج کی استطاعت نہیں پاسکتی، اس سبھی کو اسلام کامل کا رمز رکھنے والے اس عمل سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ بالفاظِ دیگر اگر ابراہیمی انداز کی قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے اسلام کی اصل کیفیت ظاہر ہوتی ہے اور اسی عمل کو اپنے کرنے کی حد تک کر گزرنے پر ابراہیمی کیش و ملت کو "اسلام" کا نام ملا۔ تو اس کیش و ملت کے پیروں میں اس کی حقیقی روح سدا برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ مناسب اور تقاضائے عقل و فطرت تھا کہ اس جذبہ ابراہیمی کا کوئی رمزِ ملت ابراہیمی میں مستقل طور سے ودیعت کر دیا جائے، اور کوئی ایسا عمل جو اس جذبہ تسلیم و رضا کا آغاز ہو شروع کر کے مستقل جزوِ ملت بنا دیا جائے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس تشریع کو حجاج ہی تک محدود رکھا جاتا۔ جن کی

لغزادہ امت مسلمہ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے بڑی حقوڑی تھی۔ دل کہتا ہے کہ بالکل یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر حجاج کو دس باتوں سے اپنے امام و پیشوا (ابراہیم) کے جذبہ فدائیت کے اظہار کی سادت ملے وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے معبود کے در اقدس پر پہنچیں۔ اس کے گھر کا طواف، بیٹوں کو لگا لگا کر دینے کا ارشاد کریں، حجر اسود کو چوم کر اور آنکھوں سے آنسو بہا کر چشمہ تھوڑی خود اس کی دست بوسی کریں اور اشک ہائے عہدیت کی نذر اتار کر تسلیم و وفا کا بھرپور اظہار کریں کبھی ملتزم سے چٹ کر بدین اور گڑ گڑائیں اور کبھی صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں کہ اسے رب ابراہیم تو کہاں ہے کہ اب یہ سروبال دوش اور دم غیرے قدموں پر نکلنے کے لیے بے تاب ہے۔

کبھی عرفات کے میدان میں حسرتیں نکالنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی تسکین نہ ملے تو سنی جا پہنچیں اور اپنے امام و پیشوا کی اقتدا میں کسی دوسری ہی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک گونہ تسکین کا سامان ہٹا کر لیں۔ بیشک یہ اتنا بہت تو حجاج ہی کا حصہ ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے تو لبیک لبیک کیا کہیں؟ خائن کبھی ایک ہی ہے تو اس سے دور رہ کر طواف کا ہے کیا کریں؟ ملتزم ہیں نصیب نہیں، حجر اسود سے ہم دور کہ دست بوسی کا رمز پیدا کر سکیں، صفا و مروہ کے دامن تک نہیں رسائی نہیں کہ خوش ہون دکھائیں لیکن دل کہتا ہے کہ اگر حجاج کو یہ دس باتیں نصیب ہیں تو وہ ہم بد نصیبوں کے حصہ میں آجانی چاہیں ہم ہزار گناہ دست و شکست پائیں کہ اپنے امام و پیشوا کی اذان حج پر لبیک لکھنؤ کہہ کے مگر امت مسلمہ میں تو ہم بھی ہیں۔ ہمارے اندر بھی اسلام کی حقیقی رُوح برقرار رکھنے کا کچھ نہ کچھ سا اہان ضروری ہے۔ دل کی یہی آواز اور امت مسلمہ کی نظرت کی یہی خاموش پکار تھی جس کے جواب میں خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ اعمال حج کا ایک حصہ اور حجاج سے ایک گونہ تشبہ کا سامان پوری امت کو بقدر استطاعت نصیب فرما دیا۔

حج والی قربانی کو حج سے باہر بھی جاری کرانے کا یہی فلسفہ ہے جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور نظرت بھی اس کی معقولیت پر شہادت دیتی ہے۔ ہم سے ارباب استطاعت کو موقع دیا گیا انفقہ کی اصطلاح میں واجب کہیے یا سنت، کہ وہ اپنے گھروں ہی پر رہتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت قربانی کو ہر سال تازہ کر کے اس مرموز جذبہ ابراہیمی کی زندگی اور تازگی کا سامان کریں جو اسلام کی اصل اور اس کی روح و جان ہے۔ باقی کو بھی محرم نہیں رکھا گیا، کہ عرفات کا والہانہ اجتماع نماز عید کی متبادل شکل میں عطا کر دیا گیا اور ایسا نہ ہو کہ جو قربانی کر سکے اور نہ عید کی نماز میں پہنچ سکے وہ ملت اسلامی کی تاسیس کے ان تاریخی ایام میں جو روح اسلام کی بالیدگی کے لیے قدرتی طور پر نہایت

سازگار ہیں، اس روح کی آبیاری کے کسی سامان سے بالکل ہی محروم رہ جائے اس لیے تیسری آسان ترین چیز عطا کی گئی کہ ۹ ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی تکبیر و تحمید کا غلغلہ بند کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر پس اللہ کی رحمت اور مسلام اس نبی پر جس کے صدقہ میں پوری امت مسلمہ کو اپنے امام و پیشوا کی سنت نصیب ہوئی۔

بہ مصطفیٰ ہر ساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

بعض لوگ آپ کو اور ملیں گے، یورپ کی پھیلائی ہوئی افادیت پرستی جن کے روحانی حاستہ کو کھانگئی ہے انھیں آپ کہتا ہوا پائیں گے کہ آخر یہ قربانی سے کیا فائدہ ہے؟ ثواب ہی مطلوب ہے تو اتنا روپیہ انفرادی طور پر حیرات کر دیکھئے یا کسی اجتماعی نظم کے تحت غریبوں کی غلارح و بہبود پر خرچ کیجئے اس میں ٹھہرائے اس کے کہ دو چار دقت آپ خود اور غریب، اناپ شاپ گوشت خوری کر لیں اور ایک خواہ مخواہ کی بہیمیت کا مظاہرہ ہو جائے اور کچھ نہیں! بھلا اللہ کو اس خوں ریزی کا کیا لینا ہے کہ یہ اس کی رضا مندی کا ذریعہ بنے؟ اس کے نام پر کسی کو سلیقہ سے فائدہ پہنچائیے تو ثواب کی بات بھی ہے۔ یہ مسلمان کہلانے والے سب وہ لوگ ہوں گے جو گوشت خوری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، مگر انھیں اپنی گوشت خوری اور اس کے لیے جانوروں کے ذبیحہ پر بہیمیت کا خیال کبھی نہیں آتا۔ ان کی ساری رحمدلی اور لطیف بخشی سال بھر میں صرف اسی ایک دن بھر کتنی ہے جب جانوروں کا ذبیحہ خود ان کے خالق کے نام پر کیا جاتا ہے۔

بہ میں تفادوت رہ ز کجاست تا بہ کجا؟

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس خون ریزی میں ثواب کا کیا کام۔ اس سے اللہ کو کیا لینا؟ تو انھیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی خاص عقلی انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ اس سے قربانی کو عبارت سمجھنے والے مہبوت ہو کر رہ جائیں۔ یہ بات جو وہ آج بڑے عقلی طعنے کے ساتھ کہتے ہیں خدا نے اسی دن صاف صاف بتا دی تھی جس دن قربانی کا حکم دیا تھا سورہ حج ہے جس میں قربانی کا بڑے مشددہ کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اسی میں اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ

لَنْ يَسَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا خذوا ہرگز ہرگز ذمہ داری ان قربانیوں کا گوشت

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ (ع ۱۵)

پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اس کے حضور
مرن تمہارے دل کا جذبہ اطاعت و نیاز مندی
پہنچتا ہے۔

تو یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے والے سوچنے لگیں کہ ہم کیا بیکار کام
کر رہے ہیں؟ رادر حاکم بدہن (خدا کو نظر ثانی کرنی پڑے کہ اس نے کیا بے فائدہ کام کا حکم دیا ہے جیسا
عَلَىٰ أَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَمَّا لَا يَعْلَمُ آپ کہیے کہ کیا تم کوئی ایسی خبر اللہ کو دے
رہے ہو جس کا پتہ اُسے نہیں تھا؟ (یونس ع ۱۶)

اس حقیقت کا اسے اس وقت علم تھا، جب ہمارے افران اہل خرد کے ابوالآباء بین الملاء
والطین تھے۔ مگر چہر بھی اس نے قربانی کا حکم دیا جس کی حکمت کی طرف سورہ حج کی اسی آیت کے آخری
الفاظ (وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ) میں اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جس کو یہ اہل خرد از خود
نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس حکمت کی تشریح آگے کریں گے۔

تیسری بات اسی دوسری بات پر بنیاد رکھ کر یہ لوگ صدقہ و خیرات کی کہتے ہیں مگر یہاں بھی سارے
عقلی ادعا کے باوجود یہ لوگ عقل سے اتنا بھی کام نہیں لیتے کہ قرآن کا خدا کیا صدقہ و خیرات سے
آشنا تھا کہ اس نے قربانی جیسی (سبحان اللہ) نیکی کا حکم دے مارا، کیا ان سکینوں
کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قرآن میں صدقہ و خیرات بعد از انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم کا کیا مقام ہے اور کس قدر
کثرت کے ساتھ اس تعلیم کا اعادہ کیا گیا ہے۔
پھر جبکہ یہ معلوم ہے کہ جس خدا نے قربانی کا حکم دیا ہے وہ نہ صرف صدقہ و خیرات سے بھی آشنا ہے۔

لے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ایک ہی آیت کسی زمانہ میں ایک سمت کی گمراہی کا استیصال کرتی ہے
تو دوسرے زمانہ میں اس کی بالکل مقابل سمت کی گمراہی کا توڑ بھی اس طرح کرتی ہے کہ معلوم ہو کہ صرف
اسی گمراہی کے سد باب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب قربانیوں
کا گوشت اور خون خاؤ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے اور چمٹاتے تھے اور اس طرح گویا اللہ کو پہنچاتے
تھے۔ بعض مومنین کو بھی یہی خیال پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی آج بات الٹ گئی ہے کہ لوگ لے نال للہ
لحومھا و لادماءھا کہہ کر مسلمانوں کو قربانی سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی آیت انھیں جواب دے رہی ہے
کہ تم یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے خود بتا دی تھی اور اسکے باوجود قربانی کا حکم دیا تھا۔

بلکہ اس کی نظر میں اس کا ایک عظیم مقام ہے۔ اور یہ حقیقت بھی نہ صرف اس پر کھلی ہوئی ہے بلکہ اس نے دوسروں پر بھی کھول دی ہے کہ قربانی کے گوشت و پوست سے اللہ کو کچھ نہیں لینا تو کم از کم کسی صاحب عقل کو یہ مشورہ دینے میں جلدی تو نہیں کرنی چاہیے کہ۔

قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ قربانی میں تو بجز اضاعت مال کے اور کچھ نہیں

جہاں مکت بہیمیت "یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے قربانی کی رسم کو تعبیر کر کے اعتراض پیدا کرنے کا قائل ہے۔ ہم نے اوپر اس کے جواب میں جو چند جملے کہے ہیں ان کی نوعیت اگرچہ الزامی ہے مگر انہی میں اصل جواب بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مال جو پالیوں کا، چبائوں کا، اپنے ذائقہ اور اپنی ضرورت کے لیے خون بہاتا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جو پالیوں میں دوسرے منافع کے سوا راقع ایک منفعت یہ بھی رکھی ہے۔ تو پھر یہ بڑی نا انصافی اور عس نرا موتی کی بات ہے کہ جس نے ان جو پالیوں کو وجود بخشا اس کے نام پر ان کو ذبح کرتے ہوئے آپ کو بہیمیت اور وحشت و ہر پرست کا قصور رکھنے لگے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی وہ آپ کے اور آپ کے دوست بھائیوں کے کھانے ہی کے کام آتے ہیں۔ کوئی بیکار نہیں جاتے۔ ان کی کھالیں اور ان کا اڈن الگ کٹتے، دوسرے منافع کا باعث بنتا ہے اور یہ سب خدا ہی کے اذن و حکم سے ہوتا ہے اُسے خود یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز بے کار جائے۔ چنانچہ یہ آیت (لَا یُنَالُ اللہُ لُحُومًا وَلَا دَمًا) شریکین جاہلیت کے اسی غلط اعتقاد اور غلط طرز عمل کی تردید میں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کا گوشت و پوست بھی اللہ ہی کیلئے چھوڑ کر بیکار کرنے تھے، اللہ نے اسکو بھارت کی بات ٹھیکرایا اور اجازت دی کہ گوشت کھایا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے اور پوست اور خیر میں صرف کیا جائے۔ ان کے بعد تو قربانی کو بہیمیت اور وحشیانہ فعل کا نام دینا اور بھی غلط ہو جاتا ہے، اسلئے کہ اب اس ذبیحہ میں ہمارے روزمرہ کے ذبیحوں میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف ایک علی ہیث اور بھارت خیر کے حصہ کا!

اسی جواب سے "اضاعت مال" والے اعتراض کی بے بنیادی بھی پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے اب صرف یہ اعتراض کسی سطح پر بھی اور ظاہر پرست کے ذہن میں رہ سکتا ہے کہ جتنے روپیہ محمدی اعتبار سے قربانی پر صرف ہوتا ہے اگر یہ روپیہ انفرادی صدقات و خیرات یا کسی اجتماع کا نظم کے تحت تدارکوں اور مستحق اداروں کی نفاذ و بہبود میں خرچ کیا جائے تو اس سے قربانی

کی نسبت بہت عظیم اور دوسری فائدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر جیسا کہ عرض کیا گیا یہ اعتراض یورپ کی پھیلائی ہوئی اسکا افادیت پرستی کا نتیجہ ہے جس کے مسئلہ ہو جانے کے بعد آدمی کی نظر میں انسانی اعمال کی قدر و قیمت کا واحد پیمانہ مادی اور ظاہری افادیت بن جاتی ہے۔ اور وہ روحانی حالت انسان کھو بیٹھتا ہے جس سے دینی اعمال کی بنیادی قدر و قیمت محسوس کی جاتی ہے اور اعمال دینیہ کے اسرار کھلتے ہیں۔

افادیت پرستی کے مارے ہوئے یہ لوگ نقد صدقات و خیرات کو اس لیے معقول نیکی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے پیمانہ کی اور پائیدار مادی نفع و بہبود پیدا ہوتی ہے، یا ہو سکتی ہے۔ اور اور قربانی کی نیکی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کسی بڑے اور دوسری مادی فائدے کا ظہور نہیں ہوتا۔ حالانکہ عزیمت کو مادی افادیت کی ایک دینی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کی نیکی ہونے اور اس میں دینی قدر و قیمت پیدا ہونے کی اصل بنیاد بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھوٹے یا بڑے مادی فائدہ عزم یا مستحقین کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی کسی شکل میں دینی قیمت پیدا کرنے والی اور اس کو ایک دینی نیکی بنانے والی چیز صرف رفائے الہی کی نیت اور دینے والے کا جذبہ و احساس ہے کہ یہ میرے مال کے مالک حقیقی کا حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اصل بات کو سمجھئے کہ نقد صدقہ و خیرات کی بیشک ایک دینی قیمت ہے اور بہت بڑی ہے۔ مگر

ہر گلے راز نگ و بوے دیگر است

قربانی کی جو خاص بات ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اس سے مال (سیم و زر) کا حق خداوندی ادا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اسی کی عطا و عنایت ہے اس سے جذبہ شکر ابھرتا ہے اور اس طرح رشتہ عبدیت و مبودیت مضبوط ہوتا ہے۔ مگر اللہ کی عطا صرف سیم و زر ہی تک محدود نہیں ہے۔ اس نے کتنے ہی انواع کے چوپایوں کی صورت میں بھی تو منافع کا ایک خزانہ دے رکھا ہے جس سے انسان دن رات متمتع ہوتا ہے، دودھ دیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے۔ وغیرہ ذالک، کیا اس جاندار عطا و عنایت میں خدا کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر اس میں جذبہ شکر نہیں ابھرنا چاہیے اور اس حقیقت کو یکسر فراموش کیے رہنا چاہیے کہ چوپایوں کی یہ منافع بھری دنیا کس کا فیض کرم ہے؟ اور اس عظیم کرم کو رشتہ عبدیت کی مضبوطی میں سرے سے کام ہی نہ آنا چاہیے؟۔ حالانکہ عبدیت و مبودیت کا تمام رشتہ انہی گریہاں گونا گوں پر استوار ہے۔ قربانی یہی کام انجام

دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشُكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ

(الحج)

اور ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے
تاکہ لوگوں کو اللہ کی اس عنایت پر اس کا نام لینے
کی توفیق ملے جو اس نے مخلوق کی صورت میں
فرما رکھی ہے۔

ان سب اموال سے بڑھکر انسان پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت خود اس کی جان ہے مگر یہ اس کا کرم
ہے کہ اُس نے اس جان کا..... نذرانہ ان دوسرے جانداروں کی جان کی طرح طلب نہیں کیا، لیکن اسلام
میں قربانی کی بات جہاں سے چلی ہے یعنی سیدنا ابراہیم واسمعیل (علیہما السلام) کا واقعہ وہ سوچنے والوں کو اس
بات کا کھلا اشارہ دیتا ہے کہ قربانی کے حکم میں جہاں یہ حکمت تھی کہ موشیوں کی صورت میں اللہ کی زبردست
عطا کا شکر ادا ہو وہاں ان جانداروں کی قربانی میں یہ رمز بھی رکھ دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنی
جان بھی اسی طرح جان آفریں پر نذر کرنے کو تیار ہے مگر چونکہ اجازت نہیں اس لیے اس کے بدلے میں ایک
دوسری جان نذر کرتا ہو وہ اپنے حقیقی جذبہ فدایت کو شکل مجاز پیش کرتا ہے۔ اس طرح اس
قربانی میں ایک عظیم عطا کا شکر ادا بھی ہے اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی۔ اور یہ بات نقد صدقہ خیرات
کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اللہ سے رشتہ عبدیت کی درستی اور مضبوطی کے لیے اس خانہ کا بھرنا صدقہ
خیرات والے خانہ کے بھرنے سے کسی طرح کم ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری نظر آتا ہے۔

اے قربانی کی یہی وہ حکمت ہے جس کی طرف "وَلَاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ" میں بھی اشارہ
موجود ہے۔

۵۔ راقم کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ کے لیے قربانی کی سنت کا اجراء جو اس طرح کرایا گیا کہ پہلے
اسمعیل علیہ السلام کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا تو خائفانہ اہل تحقیق نے نزدیکہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا اٹل اشارہ
یہ نہیں تھا یا تھا بھی تو کم از کم اسمعیل علیہ السلام کو قربانی کر دینا تو منظور نہیں تھا، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اصل قربانی
کو یہ رمز دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لاڈل پور لکھنؤ، دکنٹر ٹیٹن نو مسلم
ترجمہ و حباب اشتیاق حسین صاحبہ لون کا ج لکھنؤ

حدیث و سنت

پچھلے برسوں میں اصلاح کی بہت سی تجاویز پیش کی جا چکی ہیں اور بہت سے روحانی اطباء نے اسلام کی عادت کے لیے تیرہ ہدف دوائے ڈھونڈے لیکن اس وقت تک تمام کوششیں بیکار رہیں کیونکہ یہ تمام اطباء روحانی — یا کم از کم وہ جن کو قوم میں شرفِ نبوت حاصل ہے — اپنی اوجھ عقیدت اور اکمیری نشوں کے ساتھ اس قدر آبی غذا کا تجویز کرنا بھول ہی گئے، جس پر مریض کے اذقے کا ابتدائی دور بہ تمام دکالی منحصر تھا، یہ غذا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صرف یہی ایک غذا ہے جس کو اسلام کا حیم خواہ بالذات صحت ہو خواہ بیماری قبول کر کے جزو بدن بنا سکتا ہے جب تیرہ سو سال قبل اسلام کے آغاز و ترقی کا راز بخوبی سمجھنے کے لیے سنت رسول ہی کا کتنی کام دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی کئی سے اپنے موجودہ اخطا اور زوال کو بھی نہ سمجھ سکیں اور اس کا دوا دے کر سکیں۔

اسلام اور اس کی ترقی اصل سنت رسول کی پیروی ہی کا نام ہے۔ سنت رسول سے غفلت ہی اسلام کے اخطا و تقزیرات کا مترادف ہے۔ عمارتِ اسلام کا آسمانی ڈھانچہ سنت رسول تھا، اگر کسی عمارت کا آہنی ڈھانچہ نکال ڈالا جائے تو اس عمارت کا گر پڑنا یا ٹوٹ کر تعجب انگیز ہوسکتا ہے۔

یہ سادہ صداقت (یعنی سنت رسول کی پیروی کی ضرورت) جس کو اسلامی دور کی تاریخ میں علمائے اسلام کے طور پر مانتے چلے آئے ہیں آج مغربیت کے اثر کے بنا پر کھال قبول ہو رہا ہے تاہم صداقت صداقت ہی رہے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف یہی صداقت ہے جو ہم کو موجودہ اخطا و اذیت سے بچا سکتی ہے۔

بیانِ لفظ "سنت" کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی وہ اسوۂ حسنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

اعمال و ارشادات سے ہمارے پیشیں کیا ان کی حیرت انگیز زندگی قرآن کی زندہ تفسیر و تمثیل ہے اور ہم قرآن پاک کا حق اس سے زیادہ ادا نہیں کر سکتے مگر صاحب نزول قرآن علیہ السلام کے نقش قدم پر عمل کرنی ہو جائیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا ایک مخصوص کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے اخلاقی اور مادی پہلوؤں میں کل یگانگت پیدا کر دی ہے، یہ خصوصیت اسلام کو دوسرے فوق الادراک نظاموں (یعنی مذاہب) سے ممتاز کرتی ہو یہی وجہ تھی کہ اسلام اپنے شاندار ابتدائی دور میں جہاں پہنچا با عظمت کامیابی حاصل کی، اسلام دنیا کے لیے ایک نیا پیغام لایا کہ آخرت کی بہبودی کے لیے دنیوی زندگی سے نفرت ضروری نہیں، اسلام کی اسی خصوصیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام نبوت پہنچانے کے دوران میں انسانی زندگی کے بظاہر متضاد روحانی و مادی پہلوؤں میں یگانگت کی طرٹ خاص توجہ فرمائی۔

اسی لیے اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ان احکامات کو جو عبادات و روحانیت کے متعلق ہیں ان سہلوں سے جو اجتماعی..... زندگی سے متعلق ہیں متنازع اور علیحدہ سمجھے تو (کہا جاسکتا ہے) کہ وہ اسلام پر گہری نظر نہیں رکھتا، بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کہ احکامات متعلقہ عبادات لازمی ہیں اور اجتماعی اور معاشرتی احکامات لازمی نہیں، اتنا ہی سہل اور معاند اسلام ہے جتنا کہ یہ خیال کہ قرآن کے بعض عام احکامات صرف نزول قرآن کے وقت کے عربوں کے واسطے تھے نہ کہ آج بیسویں صدی کے شائسہ لوگوں کے لیے۔ یہ خیال (اگر غور کیا جائے تو) دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کی توہین ہے۔

جس طرح ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذاتی عظمت و عظمت میں یہ یگانگت اور توازن قائم رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نبوی عبادت، کے دوران زندگی کو ایمان یا مجموعہ عقائد جو مسلمان کی زندگی کے اخلاقی، عملی، انفرادی اور اجتماعی مظاہروں سے ہوتی ہے سنت کے حقیقی اور گہرے معنی میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے توازن پر غور کیا جائے اور اسی کو اپنا لائحہ عمل بنایا جائے، قرآن کہتا ہے:

مَا اشْكُمُ الرَّسُولُ تَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اس کو قبول کرو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے پرہیز کرو

اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

تفقت اليهود على احدى وسبعين فرقة
وتفقت النصارى على اثنين وسبعين
فما تفتق امتي على ثلاث وسبعين فرقة

یہودیوں کے ۷۱ فرقے ہوئے تھے، انیسویں (عیسائیوں) کے ۷۲ فرقے ہوئے لیکن میری امت کے بلکہ ہی تہمت فرقے ہو جائیں گے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی محاورہ ”بہ ستر“ تعداد کثیر کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے کوئی مخصوص تعداد معلوم نہیں ہوتی، لفظ ہر رسول اللہ کی مراد یہ تھی کہ مسلمانوں میں عیسائیوں اور یہودیوں سے کبھی زیادہ فرقے پیدا ہو جائیں گے، اسی سلسلہ میں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ

كَلِمَةٌ فِي النَّاسِ الْوَاحِدَةِ اور علاوہ ایک کے ان میں سے سب دوزخی ہوں گے۔

صحابہؓ نے دریافت فرمایا کہ راہِ راست پر کون ہوں گے، تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ

مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِي ~~میں جو میں ہوں، میرے صحابہ~~ صحابہؓ کے پیرو ہیں

اس سے واضح ہو گیا کہ روحانی کامیابی کی شاہراہ پر صرف وہی ہیں جو رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے اسوۂ حسنہ کو اپنے لیے شمعِ ہدایت بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی بعض آیتیں بھی اس حقیقت کو اس قدر واضح بنا رہی ہیں کہ غلط فہمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِي مَا شَجَرَ بَيْنَكُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِيكُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

ہمیں نہیں خدا کی قسم ان کا ایمان نا پختہ ہے۔
نا آنکہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم بنائیں
اور جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس میں کوئی اعتراض
نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیم ختم کر دیں۔

دوسری جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

(اے محمدؐ) کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو
برائتاء کرو (اگر تم نے ایسا کیا) تو خدا تم سے محبت
کے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ خدا مومن
کرنے والا اور مہربان ہے (یہ بھی) کہہ دو کہ خدا اور اس
کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر وہ اس سے پھریں گے
(تو دفع رہے) کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔

اس لیے اصحابی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے قائلین کی بنیاد قرآن کے بعد سنت رسول ہی ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ ہمیں سنت رسول کو قرآنی تعلیم کا واحد صحیح ترجمان سمجھنا چاہیے۔ قرآنی تعلیمات کو عملی زندگی
کے ساتھ انطباق دینے اور ان کا مطلب متعین کرنے میں صرف سنت رسول ہی اختلافات کو دور کرنے کا واحد
ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات کے معنی متنازعہ ہیں اور جب تک ہمارے پاس تشریع و تادیل
کا کوئی یقینی نظام موجود نہ ہو ان کو مختلف پیروں پر سمجھا جاسکتا ہے، علاوہ انہی عملی زندگی کے بہت سے
ہمیشہ رہے مسائل ہیں جن پر قرآن سے وضاحت نہیں ملتی۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن پاک میں شروع سے آخر تک

ایک ہی ذمہ غالب ہے کہ لیکن اس سے زندگی کے لئے قابل عمل مسائل کا اخذ کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ارشاد ربانی ہے جو بے اعتبار سہیت خواہ بہ اعتبار مقصد ہر طرح سے مکمل ہے تو منطقی طور پر نتیجہ نکالنا ناگزیر ہے کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہدایت کے بغیر اس کو استعمال کیا جاسکے، اور اللہ کے رسول کی ذاتی ہدایت ہی کا نام سنت ہے۔ اگلے باب میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن پاک کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کی رہنمائی اور اثر آفرین شخصیت سے مربوط رکھنے کے بنیادی اسباب کیا ہیں لیکن عقل بتاتی ہے کہ قرآنی تعلیمات کی عملی ترجمانی کے لیے اس ذات سے بہرہ گیری نہ ہو سکتی۔ تھا جس کے ذریعہ سے باری تعالیٰ نے (اپنی) تعلیمات کو نوجوان انسان کے سامنے منکشف کیا آج کل ہم بسا اوقات لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ”ہم کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہیں سنت کے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ان کی اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کہ ایک محل میں تو داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اس اصلی اور واحد کعبی کو استعمال کرنا نہیں چاہتا جس کے علاوہ کسی دوسری کعبی سے اس محل کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔

اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کے ارشادات کا ماخذ کہاں تک معتبر اور مستند ہے (ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی اور ان کے ارشادات کا) یہ مخرج احادیث میں رسول اللہ کے ارشادات اور عمل کے متعلق روایات ہیں جو کہ صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ہجرت کے بعد ہی والی صدیوں میں ان کو صحت اور درستی کے ساتھ جمع کر لیا گیا تھا۔ آج کل بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل پیرا ہونے کو تو آمادہ ہیں لیکن ہمارے نزدیک احادیث کا وہ ذخیرہ جس پر (اس وقت) سنت رسول کا قیام ہے ناقابل اعتماد ہے۔

۴ احادیث کے مستند ہونے سے اصولاً انکار کرنا اور اس طرح نظام ہی ہے ہٹ کر رہنا آج کل فیشن بن گیا ہے لیکن اس طرز عمل کا کوئی باقاعدہ سبب جواز بھی ہے یا نہیں؟ کیا احادیث کو شریعت اسلام کا مستند ماخذ ماننے سے منکر ہونے کا کوئی اصولی ثبوت بھی ہے یا نہیں؟

چاہیے تو یہ تھا کہ پرانے اعتقادات کے مخالفین احادیث کے ناقابل اعتماد ہونے کے ایسے یقینی ثبوت بہم پہنچا دیتے کہ احادیث کی صحت ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہو جاتی لیکن واقعہ یہ نہیں ہے۔ نظام احادیث پر حملہ کرنے کی جملہ کوششوں کے باوجود عہد حاضر کے تمام نقاد خواہ مغربی ہوں یا مشرقی اپنی محض جذباتی نکتہ چینیوں کو باقاعدہ علمی تحقیقات سے ثابت نہیں کر سکے۔ مخالفین کے لیے اپنی مخالفت کے ثبوت بہم پہنچانا دراصل تھا بھی ناممکن کیونکہ احادیث کے قدیم جمع کرنے والوں نے خاص کر امام بخاری اور امام مسلم نے ہر ہر روایت کی صحت کو ہر امکان

طریقے سے جانچنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، انھوں نے احادیث کی صحت کے جانچنے کے لیے جو سخت اور بلند معیار مقرر کئے وہ ان معیاروں سے کہیں زیادہ سخت ہیں جو کہ یورپ کے مورخ قدیم تاریخ کے ماخذ پر کام کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔

قدیم حدیثیں یعنی بڑے بڑے فاضل جنھوں نے احادیث کی تحقیق پر پوری پوری توجہ صرف کی تھی انھوں نے انتہائی محتاط طریقہ تحقیق برت کر احادیث کی صحت کی جانچ کی تھی اس چھوٹے سے مقالہ میں ان کے تحقیق پر مکمل بحث قونا ممکن ہے لیکن اتنا بتلادینا ضرور چاہیے کہ انھوں نے اپنی تحقیقی مساعی سے علم احادیث کو ایک مکمل اور باقاعدہ مرتب کیا ہوا علم سائنس بنا دیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی روایات یعنی احادیث کے الفاظ و معانی اور اس کے طریقہ روایت کی مکمل تحقیق کی جاسکے، اسی علم (علم احادیث) کے ایک منضبط شعبہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ تمام راویان احادیث کی مکمل سوانح عمریوں کا ایک مربوط سلسلہ مرتب کر لیا ہے۔ یعنی جن بزرگوں کے ذریعہ احادیث آخضرت کے زمانے سے سلسلہ بہ سلسلہ جامعین احادیث کو پہنچیں جاتے احادیث نے ان راویوں (جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں) کے حالات زندگی کی ہر ہر نقطہ سے مکمل تحقیق کر لی ہے اور ان میں سے صرف انھیں کو معتبر تسلیم کیا ہے، جن کی زندگی اور روایت حدیث کا طریقہ جامعین احادیث کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتا ہے۔ واضح رہے کہ جامعین احادیث کا یہ معیار عام امکانی لحاظ سے زیادہ دشوار سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آج کوئی شخص کسی خاص حدیث کی صحت کو یا احادیث کی صحت کو بحقیقت مجبوری تسلیم کرنے سے انکار کرے تو ان کو غلط ثابت کرنے کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی، کسی تاریخی واقعہ کے ماخذ میں کوئی نقص ثابت کئے بغیر اس کی صحت سے منکر ہونا اصولاً سبب بے انصافی ہے اگر کسی روایت کے ماخذ کی صحت کے خلاف یا اس کے کسی راوی کے معتبر ہونے کے خلاف کوئی باقاعدہ اور باضابطہ اعتراض موجود نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعہ کی تردید میں کوئی اور بیان بھی محقق نہیں ہے تو ہم کو اس روایت یا حدیث کو صحیح تسلیم کرنا پڑے گا۔

فرغ کیجئے کہ کوئی شخص محمود غزنوی کی ہندوستان کی جنگوں کا ذکر کر رہا ہو اور آپ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگیں "مجھے یقین نہیں کہ محمود غزنوی کبھی ہندوستان آیا ہو۔" یہ شخص ایک روایت ہے جس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں اس صورت میں کیا ہوگا۔ فوراً تاریخ کے ماہر آپ کی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی تاریخوں اور تذکروں کے استنباط آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اس مشہور مسلمان کے ہمسفروں کی اطلاعات پر مبنی ہوں۔ یہی اس امر کا یقینی ثبوت ہوگا کہ محمود غزنوی ہندوستان آیا۔ اس صورت میں آپ کو وہ ثبوت تسلیم کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو وہی سمجھا جائے گا کہ بلا کسی ثبوت ہی کے آپ مستند تاریخی واقعات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر یہ طریقہ ہندو

صحیح ہے تو آسانی کہا جاسکتا ہے کہ آج کل کے نکتہ چیں احادیث کے معاملہ میں اسی با اصول ایذاستہ پتہ سے کام کیوں نہیں لیتے؟

کسی حدیث کے غلط ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پہلے راوی یعنی کسی صحابی نے عسکر دروغ بیانی کی ہے یا یہ کہ بعد کے کسی راوی نے جھوٹ سے کام لیا۔ جہاں تک صحابہ کرام یعنی آنحضرتؐ کے صحبت یافتہ مسلمانوں کا تعلق ہے دروغ بیانی کا امکان کہا جاتی نہیں رہتا۔ اس قسم کے مفرد فساد محض توہم کی خلاقی ہو سکتے ہیں۔ اور مسئلہ کے اس پہلو کو بخوبی سمجھنے کے لیے مسئلہ کے نفسیاتی پہلو پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک نمایاں واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے صحابہ کرام پر ایک زبردست اثر مرتب کر دیا تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ مکمل تحریری ثبوت کے ساتھ محفوظ ہے۔ کیلئے بات قابل اعتماد ہو سکتی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کے حکم پر اپنی جان اور اپنا تمام دنیوی اثاثہ قربان کر دینے کو تیار ہوں وہ رسول کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کچھ کا کچھ کر دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔

من کذب علی متعمداً فلیءا مقعداً
جو جان بوجھ کر میری طرف سے جھوٹ بولے گا
مقام دوزخ ہوگا۔

میں بخاری، سنن ابوداؤد، جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن الدارمی، سنن ابن حنبل، صحابہ کرام کو اس کا علم تھا، وہ رسول اللہ کے الفاظ پر مکمل یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ رسولؐ کو ان کی طرف سے بولنے والا تصور کرتے تھے، کیا نفسیاتی نقطہ نظر سے ان حالات میں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے انہوں نے رسول کے اس کھیلے حکم کی نافرمانی کی ہوگی؟

عدالت فوجداری کی کارروائیوں میں جج کے سامنے ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ ارتکاب جرم سے کس کا مقصود تھا، احادیث کے مسئلہ میں بھی یہ اصول استعمال کیا جاسکتا ہے چند احادیث کے علاوہ جن کا تعلق چند افراد اور گروہوں کے حیثیت درتبہ سے ہے مثلاً وہ احادیث جن کا تعلق رسول اللہ کی وفات کے دہائی پہلی صدی کی مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے اور جن کو قریب قریب تمام محدثین نے مسلمہ طور پر مان کر چھوڑ دیا ہے کسی حدیث کے وضع کرنے اور رسول اللہ کی باتوں کو غلط پیش کرنے میں کسی شخص کا کوئی فائدہ "مستور نہیں ہو سکتا تھا۔"

جن احادیث میں کسی فرد یا گروہ کا فائدہ منظور تھا ان میں امکان تھا کہ ذاتی فائدہ کی بنا پر وضع کر لیا گیا ہو، اسی تو جہیہ سے کام لیتے ہوئے محدثین میں سب سے زیادہ معتبر امام بخاری اور امام مسلم بڑے کوشش سے اپنے مجموعوں میں ایسی تمام احادیث کو نکال دیا ہے جن کا تعلق یہ گروہ بدعتیوں سے ہو

احادیث باقی رہیں ان سے کسی راوی کو ذاتی فائدہ پہنچنے کا امکان مقصور نہیں ہو سکتا اس لیے ان کو موقوف قرار نہیں دیا جاسکتا۔

حدیث کی صحت پر اعتراض کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ کہا جاسکتا ہے ممکن ہے کہ ان صحابیوں نے رسول اللہ سے سنایا دوسرے کسی راوی یا راویوں سے غیر محسوس طریقہ پر محض غلط فہمی سے یا کسی اور نفسیاتی سبب کی بنا پر غلطی ہوئی ہو لیکن کم از کم جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے۔ حالات کی اندرونی یعنی نفسیاتی شہادت کی بنا پر اس قسم کی غلطی کا زیادہ امکان باقی نہیں رہتا، ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، رسول اللہ کے افعال و الفاظ انتہائی وزنی اور قابلِ تقلید تھے، اسکی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ رسول اللہ کی شخصیت نے انہیں مسحور کر رکھا تھا بلکہ وجہ یہ تھی تھی کہ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم اپنا زندگی کو مکمل طور پر رسول اللہ کی ہدایت اور مثال کے مطابق منظم کریں، اس لیے رسول اللہ کے اقوال کا مسئلہ ان کے لیے غیر اہم نہ تھا بلکہ لوگ ان کے ہر قول کو یاد کرنے اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش میں بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے صحابہ کرام نے دودھ کے جوڑ بنا رکھے تھے تاکہ باری باری ان دونوں میں سے ایک ایک رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہے اور دوسرا زندگی کی دوسری ضروریات میں مشغول ہو اور ان میں سے ہر ایک رسول اللہ کے پاس رہ کر جو کچھ دیکھتا سنتا دوسرے کو بتلا دیتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کس قدر فکر رہتی تھی کہ کہیں رسول اللہ کا کوئی فعل یا ان کا کوئی ارشاد ان کے علم میں نہ پہنچتا رہ جائے، جب یہ صورت حال تھی تو کیا یہ سمجھتا ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ کے عین الفاظ یاد رکھنے کی طرف سے بھی بے فکر نہیں ہوتے تھے جب کہ حدیث صحابہ کرام مکمل قرآن کو ایک ایک لفظ کے ساتھ اپنے حافظہ میں محفوظ رکھ سکے تو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ انہیں صحابہ اور ان کے تابعین نے رسول اللہ کی ایک ایک حدیث کو بھی بے کم و کاست اپنے حافظہ میں محفوظ رکھا ہو، علاوہ ازیں محدثین نے صرف انہیں احادیث کو مکمل طور پر مستبر مانا ہے جو مختلف اور آزاد راویوں کے سلسلہ سے مروی ہیں۔

تحقیق کی صحت کے اس اہتمام کے باوجود بھی کسی مسلمان کے نزدیک کبھی بھی احادیث کا وہ مرتبہ یا غیر نزاعی حیثیت نہیں رہی جو کہ قرآن کی ہے۔ احادیث کی تحقیق کا سلسلہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، یہ واقعہ

ابو تابعین، وہ بزرگ جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت سے کسب فیض کیا ہو۔

کہ لائن اور موضوع حدیثیں ہی موجود ہیں محدثین کی نظر سے باہر نہیں رہا۔ ہاں یوں کہ نکتہ چین غالباً شرارتناہی سمجھے ہوئے ہیں اس کے برخلاف احادیث کے باضابطہ تحقیقی علم کی ابتدا ہی اس وجہ سے ہوئی کہ صحیح اور موضوع احادیث میں تمیز کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اگر مقابلہ کم مستند محققوں کو بھی نہ شمار کیا جائے تو امام بخاری اور امام مسلم جیسے محقق حدیث تو اسی تحقیقی تحصیل نے پیدا کئے۔ اس لئے موضوع حدیثوں کا وجود مستند احادیث کی صحت کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بالکل اسی طرح جیسے کہ "الف لیلہ" کے افسانے اسی زمانہ کے تاریخی واقعات کی صحت کے مخالف یا موافق کوئی ثبوت نہیں سمجھے جاسکتے۔

آج تک کوئی نکتہ چین باقاعدہ طور پر یہ نہیں ثابت کر سکا کہ معتبر محدثین کے مقرر کردہ معیار کے مطابق صحیح احادیث بھی غلط ہیں، مستند احادیث کو مجموعی طور پر یا جستہ جستہ ماننے سے انکار کرنا جیسے کہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے محض ایک فطری امر ہے لیکن غیر مستند ہونا علمی تحقیقات سے ثابت نہیں مگر موجودہ کے بہت سے مسلمانوں کی اختلافی روش کا مقصد اصلی سمجھنا زیادہ دشوار نہیں ہے ہم اپنے موجودہ ذلیل طرز معاشرت اور طرز تخیل کو اسلام کے اس صحیح معیار پر تو پہنچا نہیں سکتے جو ہمارے رسول کی سنت سے بنایا اسلئے اپنی اور اپنے اعمال کی کمزوریوں کو حق بجانب ثابت کرنے کیلئے احادیث کے نام نہاد نکتہ چین کو شیش گرہے میں سنت رسول کی اتباع کی ضرورت ہی کو باقی نہ رکھا جائے کیونکہ اگر سنت رسول کے اتباع سے چھٹکارا مل جائے تو سطحی عقلیت کی روشنی میں کوئی عقائد حسب منشاء و نزہانی کی جاسکتی ہے، لیکن اس طرح اسلام کی وہ مابہ الامتیاز حیثیت کہ وہ فرد و ملت دونوں کے لئے ایک اعلیٰ اخلاقی اور عملی آئین پیش کر رہا ہے مٹ کر رہ جائے گی۔

آج کل جب اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کا اثر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے مسلمان "دانشمند جماعت کے اس عجیب و غریب طرز عمل کی ایک وجہ اور بھی ہے مغربی طرز معاشرت کی پیروی اور سنت رسول کا اتباع بیک وقت ناممکن ہے لیکن عہد حاضر کے مسلمان مغربی تہذیب اور ہر مغربی شے کی قدر و منزلت لئے محض اس وجہ سے تیار ہیں کہ وہ غیر ملکی با اثر اور مادی حیثیت سے خیرہ کن ہے، رسول اللہ کی روایا اور ان کے ساتھ ساتھ سنت رسول کے کل نظام ہی کی انتہائی غیر مقبولیت کا سب سے بڑا سبب یہی منور زدگی ہے۔"

مغربی تہذیب کا سنت رسول کے بنیادی اصولوں سے اس قدر بڑھ ہے کہ دلدادہ مغرب کو سنت رسول

سے علاوہ پائے گئے اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہتا کہ سنت رسول کو مسلمانوں کے لیے لازمی ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دے کہ اس کی بنیاد غیر معتبر روایات پر ہے "اس سیدھے سادے لیکن بے اصول عمل کے بعد قرآنی تعلیمات کا اس منظر کو توڑ موڑ دینا کہ وہ "روح مغرب" کے مطابق معلوم ہونے لگیں چنداں دشوار نہیں رہتا۔

روح سنت

احادیث کے تاریخی طور پر قابل اعتقاد ثابت ہو جانے کے بعد جس قدر اس کی رکی بلکہ شرعی حیثیت اہم ہو جاتی ہے۔ اسی قدر یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ان پر عمل ہونے کے لیے کوئی باطنی اور روحانی تائید بھی ہے یا نہیں۔ یہ سچے طور پر اسلامی زندگی سے اخذ کئے ہوئے اعمال، رسوم اور دوا و نواہی پر عمل جوئے غیر اسلام کی حیثیت سے فیضیاب ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے خاص کر جب کہ دوا و نواہی میں سے بعض انتہائی مہمبولی باتوں سے متعلق ہیں، اس میں شک نہیں کہ آپ کی ذات نوع انسان میں سب سے افضل عقلی لیکن اس کے باوجود کیا آپ کی زندگی کی تمام رسمی تفصیلات کی پیروی کو ضروری قرار دینا انسان کی انفرادی آزادی کے خلاف نہ ہوگا؟ ایک ایسا اعتراض ہے جس کو مخالف اسلام نکتہ چین اکثر پیش کرتے رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ سنت کا سختی کے ساتھ ضروری قرار دینا نئی دنیا کے اسلام کے مابعد زوال کا باعث ہو ان کا خیال ہے کہ سنت کا لازمی ہونا انسان کی آزادی عمل پر حملہ آور ہو کر بالآخر جماعت کی قدرتی ترقی کو روک لینا ہے۔

کیا ہمارے پاس اس اعتراض کا کوئی معقول جواب ہے یا نہیں؟ اسلام کے مستقبل کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ مسئلہ سنت کے متعلق ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اسلام کے متعلق ہمارے طرز عمل کا تعین بھی اسی پر مبنی نہیں ہو سکتا اور یہ فخر حق بجانب ہے کہ اسلام بحیثیت مذہب پر اسرار کلیسیائی اعتقادات پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ عقل نکتہ چین اس کی صداقت کی ہمہ وقت تحقیق کر سکتی ہے، اس لیے ہمارا حق ہے کہ اس بات کے جہان لینے کے علاوہ سنت کی پیروی ہم پر ضروری ہے یہ بھی سمجھیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔

یہ مسئلہ خاص طور پر اہم ہے کہ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کی وحدت اور یگانگت کی حقیقی تفہیم کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اس وحدت مقصود تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہونے کے باعث اس مذہب میں خود بھی مختلف نظریوں کا ایک ایسا مکمل اجتماع موجود ہے جس میں کسی چیز کے مثال کرنے یا گھٹانے کی گنجائش نہیں، اسی لیے

اس کلیسیائی اعتقادات وہ عقیدے جن پر یقین رکھنا ضروری قرار دے دیا جائے خواہ عقل انسانی ان کو ماننے یا نہ مانے۔

اسلام میں انتخاب مسائل و اصول (تلیف) کی مطلق گنجائش نہیں جو اسلامی تعلیمات قرآن یا ارشاد رسول سے مطابقت نہ رکھتے ہیں۔ ان کو ہر کام و کمال کی تسلیم کرنا چاہیے ورنہ ان کی اہمیت باقی نہیں رہ سکتی، اسلام کے متعلق ایک بنیادی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام عقلی مذہب ہے ہونے کے باعث اپنی تعلیمات میں ہر فرد کو حق انتخاب دیتا ہے، یہ دعویٰ مذہب استدلال کے متناقض ایک علم غلط فہمی پر مبنی ہے عقل و استدلال کے حقیقی معنی اس معنی سے بہت مختلف ہیں جو کہ ہم نے عام طور پر سمجھ رکھے ہیں، مختلف زمانوں کے فلسفے بھی کافی طور پر ہماری تائید کرتے ہیں، مذہبی معاملات میں عقل کا کام فہم و تنظیم کا ہے، اس عقل کا فرض یہ ہے کہ انسانی دماغ پر کوئی ایسا بار نہ پڑے جس کا وہ مستعمل نہ ہو سکے یعنی اس پر کوئی ایسا ضرر نہ پہنچے جو اس کی سمجھ میں نہ آسکیں، اس کے لیے فلسفہ کی جادوگری کی حاجت نہ رہے، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے غیر متعصب انسانی عقل بار بار اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اس کے یہی معنی نہیں کہ ہر شخص جو اسلام سے دوچار ہو، اس کی تعلیمات کو لازمی طور پر تسلیم ہی کرے۔ اس کا تعلق قلبی میلان اور بڑی حد تک روحانی تنویر یا بہ الفاظ قرآن پاک ہدایت پر مبنی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ کوئی غیر متعصب انسان نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں کوئی چیز بھی خلاف عقل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی بعض چیزیں مادائی عقل میں لیکن خلاف عقل سمجھے جاتی ہیں۔ اس حد تک مذہبی معاملات میں عقل کا کام صرف یہ ہوا کہ اپنی انفعالی حیثیت قائم رکھتے ہوئے تمام احکام مذہبی کا جائزہ لیتی رہے، عقل کو مذہبی احکام میں ان کی معقولیت و عدم معقولیت پر صرف ہاں یا نہیں کہنے کا اختیار ہے۔ گویا وہ صرف "ہاں" یا "نہیں" کہنے کا ایک آلہ اندراج ہے لیکن نام نہاد استدلال پسند کا یہ حال نہیں ہے، یہ صرف جائزہ اور رائے آج پر قناعت نہیں کرتا بلکہ جلد ہی تردیدی فکر شروع کر دیتا ہے، عقل محض کی طرح اس کی تاثر پذیری بے لوث نہیں ہے بلکہ انتہائی اثر انداز اور محکوم جذبات ہے عقل اپنی خامیوں سے واقف ہوتی ہے لیکن استدلال پسندی کا احمقانہ دعویٰ ہے کہ ہر فرد و اعدائے چھوٹے سے دائرہ کے

۱۔ انتخابیت مختلف گروہوں کے مسکنوں سے انتخاب کرنے اور اس مرکب سے ایک نیا مذہب ترتیب دے لینے کی روش تلیف ہے۔ ۲۔ استدلال پسندی یہ اصول کہ مذہب عقلی بنا عقل پر مبنی چاہیے۔ ۳۔ آلہ اندراج آج کل اکثر آلات اپنے عمل کا اندراج بھی کرتے جاتے ہیں جس کو دیکھ کر بعد میں بتایا جاسکتا ہے کہ کیا اور کتنا کام ہوا۔

۴۔ تردیدی فکر تردیدی فکر یا پردہ بانہ دہانی ذہنی کیفیت۔

۵۔ اثر پذیری جو بیرونی اثرات کو قبول کرے لیکن اپنا اثر نہ ڈال سکے۔

۶۔ اثر انداز وہ ذہنی کیفیت جس کا اقتضا یہ ہو کہ دوسروں پر اثر ڈال جائے۔

اندر بھی تمام عالم اور اس کے رموز پر عیاں ہے۔ یہ مذہبی معاملات میں چند امور کے دائرہ یا مستقل طور پر دائرہ عقل ہونے کے امکان ہی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن قسم ظہری یہ ہے کہ مذہب استدلال کو سائنس کے اکثر حقائق میں دائرہ عقل ہونے کا امکان تسلیم ہے۔

اس ناکارہ "استدلال" پر ہی کے مشعل غیر معمولی مبالغہ میں ان اسباب میں شامل ہے جس کی وجہ سے جنت پسند مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سامنے تسلیم نہ کرنے سے منکر ہو رہے ہیں۔

لیکن آج یہ بدیہی امر ثابت کرنے کے لیے کہ انسانی عقل کی رسائی کا دائرہ نہایت محدود ہے، کھانٹ بیٹھنے فلسفی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فطرتاً ہمارا ذہن مخلوقات کو من حیث المجموع سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہم ہر شے کی تفصیلی سمجھنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن مجموعی طور پر مخلوقات کی کئی عاری عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اول اور ابد کیا ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ "ذہنگی" کیا ہے۔ اس لیے مذہبی معاملات میں جن کا عقلی دائرہ عقل بنیادوں سے ہے، ہم کو لازمی طور پر ایک ایسے مضامین کی ضرورت ہے جس کا ذہن معمولی عقلی قوت استدلال کے علاوہ جو ہر انسان کو ملتا ہے کچھ غیر معمولی قوتیں ملے کر پیدا ہوئیں ایک ایسے شخص کی حاجت ہے جس کا قلب نور حق سے منور ہو یعنی ایک پیغمبر کی۔

اگر ہم کو یقین ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے۔ اگر ہم کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے تو ہم صرف ان شاء اللہ ذہناً و عقلاً بھی سمجھیں کہ ان کی کوراندہ پیروی کریں۔ یہاں لفظ "کوراندہ" کے یہ معنی نہیں کہ ہم اپنے قوائے عقلیہ کو رخصت کر دیں۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی عقلی قوتوں سے ان کے دائرہ کے اندر پورا پورا کام لیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی علت غائی کو معلوم کریں، لیکن خواہ ہم ان احکام کی علت غائی کو سمجھ سکیں یا نہیں بہر صورت ہم پر ان کی تعمیل لازمی ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کی مثال اس وجہ سے سپاہی سے دی جا سکتی ہے جس کو اس کے جنرل کی طرف سے ایک اہم فوراً پہنچانے کا حکم ملا ہے۔ ایک عمدہ سپاہی حکم کی فوری تعمیل کرے گا۔ اگر اس حکم کی تعمیل کے دوران میں وہ سپاہی اپنے جنرل کے حکم کی علت غائی کو سمجھ لے تو اس کو اور اس کی ذات اور نیز اس کی فوج کو اس سے مزید فائدہ پہنچے گا لیکن اگر سپاہی فوراً جنرل کے حکم کے باطنی مقصد کے سمجھنے سے قاصر بھی ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جنرل کے حکم کی تعمیل سے باز رہے یا تاؤ تکیا۔ اس کی علت سمجھیں نہ آجائے اس کی تعمیل کو ملوثی رکھے، یہی حال ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسان کا بہترین نمونہ سمجھتے ہیں، اس لیے قدرنا ہمارا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسبت مذہب کے روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کا کہیں زیادہ علم تھا۔ ان کے ہر اثر و نہی میں کوئی نہ کوئی اہم علت غائی پیش نظر رہتی تھی جو کہ ان کے نظر میں نوع انسان کی روحانی

اور مسیحی بہبودی کے لیے لاجبہ ہوتی تھی، بعض مسیحوں میں تو یہ مقصد صاف نمایاں نظر آتا ہے اور بعض اوقات یہ مقصد اصلی مسیحوں انسان کی ناچنے نظر سے کم و بیش پنہاں رہتا ہے۔ بعض اوقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی گہرے مقصد کو بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن بسا اوقات ہماری سمجھ صرف سطحی اور فوری مقصد تک پہنچتی ہے مہر حال ہم ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے لیے مجبور ہیں بشرطیکہ ان احکام کی صحت منقول طور پر ثابت ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام بذہنی طور پر دوسرے احکام سے کہیں زیادہ اہم ہیں اور ہم کو زیادہ اہم احکام کو متاثر نہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو بھی خواہ وہ بظاہر کتنا ہی غیر ضروری معلوم ہوتا ہو پس پشت ڈال دیں کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

وہ اپنی سمانی بات نہیں کہتے۔

یعنی ان کے ارشادات کسی نہ کسی واقعی ضرورت پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو کہ حکم رب ہوتا ہے اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبور رکھنا اور معائنہ عمل کریں۔

جب کہ مسلمان کے لیے سنت رسول کی پیروی کی واقعی ضرورت ثابت ہوگئی تو اس کا حق بلکہ فرض ہے کہ اسلام کے مذہبی اور اجتماعی نظام کے اندر مقام سنت کی تحقیق کرے اور معلوم کرے کہ ان مفہمی اخلاقی قوانین و ضوابط کا روحانی مقصد کیا ہے جو کہ مسلمان کی زندگی پر پیدائش سے لے کر موت تک حاوی رہتے ہیں اور جن کے عمل سے زندگی کے اہم ترین پہلوؤں سے لے کر نہایت معمولی اور غیر اہم پہلو تک سب کچھ سمجھنے میں آئے۔ کیا یہ نظام بنے ہوئے ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کہ آپ کے پیروں پر چھو کر کسی کے نقش قدم چھو لیں کوئی خاص فائدہ مد نظر رکھا گیا ہے؟ اگر میرے دونوں ہاتھ یکساں پاک و صاف ہیں تو کیا مضائقہ ہے کہ میں خواہ دھن سے ہاتھ سے کھاؤں یا پیوؤں خواہ بائیں سے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی پابندیاں ہم پر کیوں عائد کر دی گئی ہیں، میرے دماغی رکھنے یا غذا میں کیا فرق واقع ہو گا؟ کیا یہ امور محض دیکھی نہیں ہیں؟ کیا انسان کی ترقی یا جماعت کی بہبودی میں ان امور کا کوئی خاص اثر ہے۔

اگر ہم پیروی سنت ہی پر اسلام کے قیام و زوال کا انحصار سمجھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ان اعتراضات کا جواب دینے میں اور زیادہ دیر نہ کریں۔

جہاں تک مجھے علم ہے قیام سنت کے تین مخصوص اغراض ہیں۔

پیروی سنت کی پہلی غرض یہ ہے کہ انسان کو اس طرح باقاعدہ تربیت ملے کہ اس میں بالاستقلال باطنی احساس، مکمل بیداری اور خود نظمی کامادہ پیدا ہو جائے اور بے ضابطہ اعمال کی عادت جاتی رہے کیونکہ بے ضابطہ اعمال و عادات انسان کی روحانی ترقی کے راستہ میں سخت رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں جیسے کہ دوڑنے والے گھوڑے کے راستہ میں وہ پتھر و عینہ جن سے گھوڑا ٹکڑا کر تیچھے رہ جائے۔ چونکہ عملی بے ضابطگیاں روحانی سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان کو جس قدر ممکن ہو کم کیا جائے ضرورت ہے کہ ہمارے ہر عمل کی تسخیر قوت ارادی سے ہو اور اسے اخلاقی محاسبہ کے ماتحت دکھا جائے، لیکن اس مقصد کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نگرانی خود کرنا سیکھیں ایک مسلم کی اس دائمی اہمیت نفس کی ضرورت کو حضرت عمر بن خطابؓ نے کیا خوب پیرایہ میں پیش کیا ہے:

حاسبوا النفسكم قبل ان تعاسبوا۔
محاسبہ كے جانے سے قبل اپنا محاسبہ خود کرو۔

اور رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ہے:

أعبد سبك كأنك تراه۔

اپنے رب کی بندگی اس طرح کر دو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔

صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن النسائی

پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلام کے عبادت کے تغیل میں صرف رسمی نماز و روزہ ہی شامل نہیں ہے بلکہ وہ ہماری مکمل زندگی پر حاوی ہے اسلامی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذات کے روحانی اور مادی پہلوؤں میں یکسانیت پیدا کر دی جائے اس لیے ہماری کوشش کا بین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ تائب مقدر انسانی ہم اپنی زندگی کے غیر محسوس اور بے ضابطہ اجزاء عمل سے پرہیز کریں۔ خود نگرانی یا محاسبہ نفس اس مقصد کے حصول کی پہلی منزل ہے اور خود نگرانی کی تربیت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے متبادادہ نظام غیر اہم کاموں کا بھی محاسبہ کرتے رہیں۔ یہی ”چھوٹے چھوٹے“ اور ”غیر اہم“ کام اور عادات زیر بحث ذہنی تربیت کے لیے زندگی کی بڑی بڑی سرگرمیاں سے کہیں زیادہ ہیں۔ بڑے بڑے اور ممتاز کام اپنی امتیازی حیثیت کی وجہ سے ہمیشہ نمایاں رہتے ہیں اور اسی لیے وہ قریب قریب ہمیشہ دائرہ احساس کے اندر رہتے ہیں، اور اسی لیے ان میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے لیکن اکثر چھوٹے چھوٹے کاموں پر توجہ قائم نہیں رہتی اور ذاتی محاسبہ قائم نہیں رہتا، اس لیے خود نگرانی کی قوتوں کو تیز کرنے کے لیے یہی چھوٹے چھوٹے کام کہیں زیادہ اہم ہیں۔

ممکن ہے کہ خود اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ ہم کس ہاتھ سے کھائیں ڈاڑھی دکھیں یا منڈوا لیں لیکن

اصولاً یہ چیز تو انتہائی اہم ہے کہ ہمارے کل عمل ایک اصولی ارادے کے ماتحت انصرام پذیر ہوں، اپنی
پستوار نگرانی اور اخلاقی باطنی تعلیٰ قائم رکھنا، خواہ ہماری قومیں کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، اس
نہیں ہے۔ ذہنی تساہل جہانی تساہل سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک شخص سے جو بیٹے دیکھ کر عادی ہو کر
فاصلہ تک پیدل چلنے کی فرمائش کریں تو یقین ہے کہ وہ جلد ہی تھک کر بیٹھ جائے گا، لیکن جس نے
پیدل چلنے کی عادت ڈال رکھی ہے اس کی یہ حالت نہ ہوگی، پیدل چلنے کی جہانی مشقت، مشقت نہ معلوم
اس کے لیے تو یہ ایک خوشگوار جہانی ورزش ہوگی، جس کا وہ عادی ہے، اس کا وہ مذاق ہے ہر پہلو پر سن
کے عادی ہونے کی یہ ایک اور وجہ ہے، اگر ہم اپنے جمیع افعال کی خواہش کے مطابق اس کتاب سے جو یاد رکھیں
ذہنی سچان بین رکھیں تو یہ ہماری خود نگرانی کی بہت سی پستوار ترقی کر کے فطرت ثانیہ بن جائے گی، اس
عمل کے جاری رہتے ہوئے ہمارا اخلاقی تساہل گھٹتا جائے گا۔ (الفرقان بابت رجب ۱۳۷۷ھ)

اکابر و مشائخ کے تذکرے

۴/۰	تذکرہ شاہ عبدالقادر جیلانی	۴/۰	تذکرہ مولانا فضل الرحمن
۸/۲۵	تین تذکرے	۵/۰	تذکرہ شاہ علم اللہ
۱۱/۵۰	تذکرہ المحدثین	۲/۵۰	تذکرہ الادبیاء
۶/۵۰	تذکرہ شیخ عبد ظاہر محدث پٹنی	۱۳/۵۰	تذکرہ انجیل
۴/۰	تذکرہ مجدد الف ثانی	۲۳/۵۰	تذکرہ الرشید
۵/۵۰	تذکرہ شیخ الہند	۱۰/۰	تذکرہ مشائخ دیوبند
۶/۵۰	تذکرہ المشائخ	۱۳/۰	تاریخ مشائخ چشت
۰/۲۵	تذکرہ امام سلم	۴/۰	تذکرہ مدنی

تجلیات - از ذکال کاکوروی

اردو کے بہترین نعتیہ کلام کا پہلا معیاری انتخاب کتابی شکل میں سیرت پاک کا جامع بیان حیات پاک کا
انتہائی دقیق اور اہم کتاب ہے۔ اعلیٰ ادبی معیار کے ساتھ اعلیٰ مذہبی قدروں کی حامل ہے قیمت محل
غزل انسائیکلو پیڈیا - ۶/- نظم انسائیکلو پیڈیا - ۱۷/- مطالعہ - ۵/- سرین دفتر - ۶/-

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

الانا محمد منظر نعمانی

مسئلہ حیات النبی ﷺ

دشائے شدہ الفرقان ۱۹۷۷ء مطابقت ۱۹۷۷ء

اب سے ایک سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، اس وقت وہاں مختلف صحبتوں میں یہ بات سننے آئی تھی کہ دیوبند کے علمی اور دینی سلسلہ سے تلمذ اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے یہاں کے حضرات میں ایک نیا اختلاف مسئلہ حیات النبی کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن جن لوگوں سے میں نے اس سے میں وہاں کچھ سنا، وہ یا تو اصل حقیقت سے واقف نہ تھے یا اپنے علم و فہم کی خاص سطح کی وجہ سے نقطہ اختلاف کو صحیح طور پر سمجھنے ہوئے نہ تھے اس لیے ان کے بیانیوں سے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جن حضرات اہل علم کا اس نزاع کے فرق کے طور پر لیا جاتا تھا، اتفاق سے ان میں سے کئی سے بھی اس سفر میں ملاقات کی فہم نہیں آئی اس لیے، ان بزرگوں اور دوستوں سے حسن ظن کی بنا پر میرا یہی خیال رہا کہ یہ اختلاف غالباً نزاع لفظی قبیل سے ہوگا۔

پھر پاکستان سے میری واپسی کے بعد مختلف اوقات میں اس سلسلہ میں میکر پاس کچھ بات بھی آتے رہے اور ان سے معلوم ہوتا رہا کہ کیشمش برابر بڑھ رہی ہے اور ایک نئے فرقہ کی شکل بنا کر رہی ہے۔

اس سلسلے کے بعض خطوط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا "آپ حیات" کا حوالہ دیکر جماعت دیوبند کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام حیات میں دار دنیا نہیں ہوئے، بلکہ آپ جس حیات کے ساتھ اس دنیا میں رونق اور رونق، اسی حیات کے ساتھ قبر مبارک میں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی تھا کہ بعض دوسرے علمائے دیوبند پر سخت طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اور مجددت اصرار کیا گیا تھا

کہ اس بارہ میں جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو "الفرقان" میں لکھوں، پھر گزشتہ مہینے (اکتوبر میں) فریق محرم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی پاکستان سے تشریف لائے تو انھوں نے بھی بتلایا کہ یہ اختلاف و نزاع وہاں ایک چھٹا خاصا فتنہ بنتا جا رہا ہے اور اس کے اور بڑھنے کا خطرہ ہے اور اسی بنا پر انھوں نے مجھے شورو دیا بلکہ اصرار سے فرمایا کہ اس بارہ میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ "الفرقان" یہی باتیں ان سطور کے لکھنے کی محسوس ہوئی ہیں۔

میں جو کچھ عرض کرتا چاہتا ہوں اس کی حیثیت ہرگز کسی فیصلے اور حاکم کی نہیں ہے، مجھے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ واقعہ میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ بہر حال جو کچھ اس مسئلے میں میں سمجھ رہا ہوں اور جو کچھ میرے نزدیک حق ہے اور سچا ہے اس کا ہر کام ملک ہے رہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے چند مسلمہ دینی اور تاریخی حقیقتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) سب جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترستھ سال (۲۴ سال نبوت سے پہلے اور ۲ سال نبوت کے بعد) اس عالم ناسوت میں قیام فرما کر ہجرت سے ٹھیک دس سال بعد ذی الحج الاول کے مہینے میں "جمل من علیہا فتنان" اور "کل نفس ذائقۃ الموت" کے عام قانون کے مطابق داعی اجل کو لبیک کہا اور فریق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اکبر و صحیحہ و مبارک و سلم)

(۲) بہت سے صحابہ کرامؓ پر اس صدمہ کا ایسا اثر پڑا کہ پوش و حواس بجا نہ رہے، حضرت عمرؓ کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا کہ قسم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے انکار کرتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اس معاملے میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضورؐ کی وفات ہو گئی میں تموار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔

(۳) جب صدیق اکبرؓ اپنی قیام گاہ سبخ سے تشریف لائے (جہاں حضورؐ کی اجازت سے وہ کچھ دیر پہلے چلے گئے تھے) اور آپؐ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اپنے کو سنبھال کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے مسجد نبویؐ میں خطبہ دیا جس میں پوری صدیقی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنا شکاف اعلان کرتے ہوئے آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا:-

من کان منکم یحب محمدًا و خلائفہ
ثم یرى من بعدی محمدًا و خلائفہ
کرنا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو رحلت کر گئے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا

تھا تو بیشک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی :-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاءَتِ
مَوَاتٍ أَوْ قَتْلٍ إِنْ قُلْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
(آل عمران)

اور محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو تم اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی اٹھے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور شکر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا

اور بعض روایات یہ ہے کہ صدیق اکبرؓ نے اس موقع پر حضور کی وفات سے متعلق قرآن مجید کی چند اور آیتیں تلاوت فرمائیں۔

بہر حال آپ کے اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام اس مسئلہ میں یکسو ہو گئے، حضرت عمرؓ نے بھی اپنی غلطی محسوس کر لی اور اگلے دن مجمع عام میں اس کا اعلان بھی کر دیا۔

(۴) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہی کی بنیاد پر خلافت و امانت کا مسئلہ اٹھا اور آخر کار ستیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیقؓ کو آپ خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت ہوئی۔

(۵) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پہنے ہوئے کپڑوں ہی میں غسل دیا گیا، پھر غسل پہنایا گیا۔

(۶) پھر صحابہ کرام نے ایک خاص طریقہ اور ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس طرح کہ چند چند صحابہ کرام (بعض روایات کے مطابق دس دس) کی جماعتیں حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تھیں اور بغیر کسی کو امام بنائے نماز جنازہ پڑھ کر باہر آجاتی تھیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی (اور ابن سعد وغیرہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علیؓ مرتضیٰ نے کسی کو امام نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندہ گی میں امام تھے اسی طرح بعد وفات بھی امام ہیں۔) —————
”ھو ائماناً حياً ومیتاً“۔ ————— بہر حال یہ مسلم ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے بغیر کسی امام کے پڑھی۔

(۷) آپ کا وصال دو شنبہ کے دن چاشت کے وقت ہوا تھا، اس دن اس کے بعد کی رات اور سہ شنبہ کا پورا دن جنازہ اسی طرح حجرہ شریف میں رکھا رہا اور لوگوں کی ٹولیاں باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ شب چہار شنبہ میں آپ کو اسی حجرہ مقدسہ میں دفن کر دیا گیا۔

یہ سب وہ مسلم دینی اور تاریخی حقائق و واقعات ہیں جو حدیث و سیر کی کتابوں میں عام طور سے مذکور ہیں، اسی لیے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی — مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی بات سے بھی کسی صحیح العقیدہ صاحب علم کو انکار یا اختلاف نہ ہوگا۔

(۸) اسی طرح کسی صاحب علم پر یہ بھی مخفی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ان بندگان خدا کو جو راہ حق میں قتل کئے گئے اور دشمنان حق نے بظاہر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ”احیاء“ یعنی زندہ کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ”وہ اپنے رب کے پاس شاداں فرحاں ہیں اور ان کو وہاں انواع و اقسام کا رزق اور طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں۔“

(۹) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام بہر حال ان سے افضل ہیں اور بدرجہا افضل ہیں، یقیناً ان کا انجام اور مقام ان شہداء کرام سے خوشتر اور بلند ہی ہونا چاہیے اور اسی لیے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حیات، شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور اقویٰ ہی ہونی چاہیے۔

(۱۰) اور نص قرآنی کے اسی ”اشارہ“ اور اسی ”اقتضاء“ کی وضاحت ان احادیث سے

ہوتی ہے جو کتب حدیث میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارہ میں روایت کی گئی ہیں۔ جہاں

تک اس ناچیز کو علم ہے ان حدیثوں کو سب سے پہلے امام بیہقی نے ایک مستقل رسالے میں جمع کیا ہے

پھر اس رسالے کے قریب پورے مواد کو ساتویں اور آٹھویں صدی کے جلیل القدر محدث و فقیہ

شیخ نقی الدین سیکی نے اپنی کتاب ”شفاء التتقام“ میں نقل کر دیا ہے۔ اور تاخرین حفاظ حدیث

میں سے علامہ سیوطی نے بھی اس مسئلہ پر مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں اس موضوع سے متعلق حسب

سادت ہر طرح کی روایات کو جمع کر دیا ہے۔ زرقانی شرح مواہب میں بھی یہ حدیثیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۱۱۔ حافظ ابن القیم نے ”کتاب الروح“ میں قرطبی کے حوالہ سے ان کے شیخ احمد بن عمرو کا ایک قول

نقل کیا ہے جس کی ۲۔ ۳ سطریں یہ ہیں۔ ان الشہداء بعد قتلهم وموتهم احیاء عند ربهم

یورقون فرحین، مستبشرون وھذہ صفۃ الاحیاء فی الدنیا و

اذا کان ہذا فی الشہداء کان الانبیاء بذلک احق واولیٰ

ان سب احادیث اور روایات سے مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس دنیا سے جانے کے بعد شہداء کو ایک خاص طرح کی حیات حاصل ہو جاتی ہے، جس میں وہ دوسرے مومنین سے ممتاز ہیں اور جس کی بنا پر قرآن مجید میں ان کو "احیاء" کہا گیا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص الخاص حیات اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اور خاص کہ خانم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا (جس سے غالباً کسی صاحب علم کو بھی اختلاف نہ ہوگا) اس سے لازمی نتیجہ کے طور پر دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ناسوتی کا جو سلسلہ پیدائش سے لے کر ۶۳ سال کی عمر شریف تک جاری رہا تھا وہ تو وفات کے دن ختم ہو گیا اور کل نفس ذالۃ الموت کے قانون عام کے مطابق آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی اور آپ اس منزل سے گزرے جس کی تعبیر موت کے

علامہ ابن القیم نے قرطبی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے شیخ احمد بن عمر و حیات انبیاء کے سلسلہ کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ "حصل من جمیع ما روایتہ عن النبیاء (ما روایتہ عن عبد اللہ بن مسعود) لا یجوز" (کتاب روح البیان)

اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ مسئلہ میں اس طرح خیال کرنے والوں میں صرف زرقانی ابن حجر، شمس، سیوطی، اور شیخ عبدالحق دہلوی جیسے حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ اس فہرست میں ان سے بہت پہلے ابو عبد اللہ قرطبی اور شیخ احمد بن عمر و کے نام بھی — میں ہیں۔ لیکن ان حضرات کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب قرار دینا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور ان کو اپنی قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات حاصل ہے ایسا سمجھنے والوں کی خوش فہمی کے علاوہ ان بزرگوں پر تہمت بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی تحریروں میں مثلاً "التصدیقات" میں انبیاء علیہم السلام کی قبر والی حیات کو جو "حیوۃ دنیویۃ" کہا گیا ہے تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کی سی ہے یعنی مع الجسد ہے، صرف برزخی روحانی نہیں ہے جو تمام مومنین کو بھی حاصل ہے جن کے اجسام مٹی ہو چکے ہیں۔ "التصدیقات" کے ارد ترجمہ ہی میں غور کرنے سے یہ مطلب خود واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان بزرگوں کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا اور ان کا یہ مسلک بتانا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہیں، صریحاً ان پر یہ الزام لگانا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی رائے قرآن و حدیث کے صریح نصوص و بیانات اور اجماع صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ میں نہیں یقین کرتا کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے ایسی لغویات کہی ہو۔ سبحانک هذا بختان عظیم

لفظ سے کی جاتی ہے۔ آپ کی اس رحلت کو صحابہ کرام نے موت ہی کہا اور موت ہی سمجھا، اور حضرت عمرؓ وغیرہ کو کسی وقتی غلط فہمی یا غلبہ حال کی وجہ سے، اس کے ماننے میں ابتداء جو تامل اور تردد تھا وہ بھی حضرت ابو بکرؓ کے خطبہ کے بعد ختم ہو گیا اور آخر الامر تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ کی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو چکا اور آپ پر موت وارد ہو چکی اور قرآن حکیم کی بات "انک میت وانشع میوت" پوری ہو گئی اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا، موت کے بعد دالالباس یعنی کفن پہنایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا (حالانکہ اگر کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ بلکہ شبہ بھی ہو اور اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور قطعاً حرام ہے۔ اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا تو صرف حرام ہی نہیں بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے۔

اور دوسری بات مذکورہ بالا دینی اور تاریخی حقائق و واقعات سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کی دفات کو بالکل دوسرے آدمیوں کی سی موت نہیں سمجھا بلکہ اس کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف تھی، اسی لیے آپ کو آخری غسل پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا۔ کہ تا تک جسم اطہر سے نہیں اتارا گیا، نماز جنازہ بھی عام اموات مسلمانین کی طرح نہیں پڑھی گئی بلکہ دوسرے طریقے سے پڑھی گئی بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نماز جنازہ کے بجائے صرف صلوٰۃ و سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراضات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بس دعا کی گئی، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارے میں تاخیر نہ کرنے کا شریعت کا جو عام تاکید حکم ہے اس کے بالکل برخلاف قریباً پورے دو دن گزر جانے کے بعد دفن کیا گیا۔ اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ نہیں محسوس کیا گیا۔ اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی کے عزیز مسکن یعنی حضرت صدیقہ کے اس حجرہ بھی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا گیا اور آپ اسی میں دفن کئے گئے۔

اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی املاک میں ترکہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی حیات طیبہ میں ان کا جو مصروف اور جو نظام تھا وہی بدستور قائم رکھا گیا، اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

اس طرح آپ کی ازواج مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے سکونہ جہروں کو تازلیت اپنے استعمال میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املاک سے اپنا نفقہ و احیات حاصل کرتی رہیں جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالانکہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی

کے یہ حقوق صرف عدت کی مختصر مدت تک رہتے ہیں

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہو گا۔ اسی طرح بعض اصحاب سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنے مدفنوں میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے (جو اس عالم کے مناسب ہے اور بعض حیثیات سے دنیا والی ناسوتی حیات سے بھی اعلیٰ و زوئی ہے) غالباً اس سے بھی کسی صاحب علم کو اختلاف نہ ہو گا۔ ہاں اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تعین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے اور ایسے اختلافات خود اہل سنت میں بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہے ہیں، ان کو اہمیت دینا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بننا بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔

اس کے بعد چند کلمات میں حضرت نانو تووی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "آب حیات" کے مضمون کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔ جن حضرات نے حضرت نانو تووی کی تصنیفات اور مکاتیب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اکثر تحریریں اردو زبان میں ہونے کے باوجود مضامین کے لحاظ سے اتنی مشکل اور ادق ہیں کہ آپ کے ہمارے اصحاب درس علماء میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے نکلیں گے جو ان کو پورا طرح سمجھ سکیں، اور اس ناپیسے کے خیال میں آپ کی تصنیفات میں سب سے مشکل اور دقیق ترین یہی ہے۔ "آب حیات" ہے۔ درس نظامی کے جملہ فنون میں سب سے مشکل منطق، فلسفہ اور کلام سمجھے جاتے ہیں اور ان فنون کی درسی کتابوں میں سب سے مشکل ہمارے درسی حلقوں میں قاضی احمد اللہ، صدر، اور خیالی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس عاجز نے یہ کتابیں پڑھی ہیں اور ان میں جو مشکل ترین ہیں وہ درسی کے زمانہ میں پڑھائی بھی ہیں، میں خود اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کتاب سے مجھے کبھی اتنی مشکل پیش نہیں آئی، جتنی کہ "آب حیات" کے سمجھنے میں پیش آئی تھی۔ میں نے "آب حیات" کا مطالعہ پہلی دفعہ اپنی عربی طالب علمی کے آخری دور میں اس وقت کیا تھا جب کہ منطق و فلسفہ اور کلام کے سب درسی کتابیں میں پڑھ چکا تھا، اور ان فنون کے وہ مباحث مجھے خوب مستحضر تھے جن کے استحضار

لہ اس تحریر میں "حیات ناسوتی" سے ہر جگہ میری مراد وہ حیات ہے جس کے لوازم اور خصائص میں تغیر مادی عالم کے ساتھ مخصوص ہیں اور اسی کا سلسلہ ختم ہو جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ استفادہ کوئی نہیں کر سکتا جو آپ کی اس ناسوتی حیات سے حاصل ہو سکتا ہے۔

کے بغیر آب حیات کو نہیں سمجھا جاسکتا، لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت بھی میرا احساس یہی تھا کہ میں نے ساری عرصہ میں جو کتابیں دیکھی یا پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل اور صوب الفہم یہی کتاب ہے۔ اپنے اس ذاتی تجربہ کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمارے حلقہ کے علم میں بھی آب حیات کو پوری طرح سمجھنے والے ہندو پاک کے طول و عرض میں اب گنتی کے چند ہی ہوں گے۔

۱۵ مجھے اپنی اس رائے پر مزید اطمینان اپنے مکرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب زید مجدہم سے ابھی حال میں یہ سن کر ہوا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق ہتھم دار العلوم دیوبند نے اپنے اخیر دور حیات میں ایک دن ان سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم کو آب حیات پڑھا دوں، لیکن مجھے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا اس لیے تم اس کا ایک نسخہ لاکر میرے سرہانے رکھ دو میں رات کو مطالعہ کر لیا کروں گا قاری صاحب کا بیان ہے کہ میں نے نسخہ لاکر رکھ دیا۔ لیکن پھر یا تو مطالعہ کا وقت نہیں مل سکا یا کوئی اور وجہ پیش آگئی کہ اس پڑھنے پڑھانے کی نوبت نہ آسکی۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مرحوم کا وقت موعود آگیا اور یہ کما آہ ہی گیا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آب حیات کسی قسم کی کتاب ہے کہ مولانا محمد طیب صاحب جیسے ذکی عالم و فاضل کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم جیسے راسخ العلم اس کے پڑھانے کے لیے، پہلے مطالعہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر جب کلے رنوبر کو اس ناچیز نے اپنی یہ تحریر بہار پور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب مدظلہم العالی کو سنائی تو واقعے حضرت ممدوح نے بھی اس کی تائید میں سنائے۔

ایک یہ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو تو حضرت شیخ الہند منطق و فلسفہ کی کتاب میں پڑھانا چھوڑ دیں۔ حالانکہ پہلے پڑھایا کرتے تھے جب بہ اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کتابوں کو ہم صرف اس پڑھایا کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ کی باتیں سمجھنے میں ان سے مدد ملتی تھی، اب وہی نہیں رہے تو کیوں ہم خواہ مخواہ ان کتابوں پر مغمما رہیں۔

دوسرا واقعہ اس سلسلہ کا یہ سنایا کہ حضرت شیخ الہند کے تدریسی دور میں بار بار یہ طے ہوا اور اس کا منصوبہ بنا کہ حضرت کے خاص تلامذہ حضرت مدنی

اور بغیر کسی تکلف و انکار کے عرض کرتا ہوں کہ اب میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ اور کلام کے جو سبب بحث مستحضر ہونے چاہئیں وہ اب مجھے مستحضر نہیں رہے ہیں، تاہم چونکہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر مطالعہ کیا تھا، اس لیے، اس کا اصل و مدعا اور مرکزی مضمون الحمد للہ اب تک ذہن میں ہے۔ پھر ان سطروں کو لکھنے سے پہلے بھی میں نے اس پوری کتاب کا ایک سرسری مطالعہ حال ہی میں کیا ہے اور میں علیٰ وجہ البصیرت یہ کہنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات کے بارے میں اس میں کوئی بات بھی جہو رامت اور اہل سنت کے ان تمام دینی اور تاریخی مسلمات اور معتقدات کے خلاف نہیں ہے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الممات کی خاص نوعیت کی تحقیق اور تعین میں حضرت نذوقیؒ نے اپنے خاص طرز پر ایک نہایت دقیق و عمیق کلام کیا ہے (اور اسی کے ساتھ رجال کی حیات و ممات کی خاص نوعیت کے بارے میں بھی اسی طرز پر کچھ کلام کیا ہے) اور بلاشبہ یہ تحقیق اتنی دقیق ہے کہ عوام کے علاوہ ادراک کے فہم سے بالاتر ہے۔ پس اس کو عمومی سلسلہ بنانا از جمیل اتباع مشتاہات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے، وہ بے چارے اصل حقیقت کو تو نہ سمجھ سکیں گے، پھر یا تو کچھ کا کچھ سمجھ کے اندھی عقیدت میں اسی کو اپنا عقیدہ بنا کے گمراہ ہوں گے یا حضرت نذوقیؒ پر گمراہی اور بد اعتقادوں کے فتوے لگائیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو اللہ سوچنا چاہیے کہ اس سارے ضلال و فساد کا ذمہ دار عند اللہ کون ہوگا۔

آخر میں چند کلمات "دیوبندی سلک و مشرب" کے بارے میں بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
دیوبندیت کیا ہے؟
 ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر و اساتذہ حضرت علماء دیوبند کا کوئی الگ اعتقاد ہی یا فقہی مکتب فکر نہیں ہے عقائد میں اہم اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر اور فقہ میں حنفی ہیں۔ البتہ اصناف اہل سنت میں ہمارے اکابر کا ایک خاص رنگ ہے۔ بس اس کی تعبیر "دیوبندیت" سے کی جاتی ہے اور وہ رنگ مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔

صفحہ ۵۸ کا) حضرت نذوقیؒ کی تصانیف حضرت شیخ الہند سے سبقاً سبقاً پڑھیں لیکن اس کی نوبت غالباً نہیں آئی۔

بہر حال جن حضرات نے حضرت نذوقیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل تصانیف آپ حیات و غیرہ خود نہیں دیکھی ہیں وہ ان واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں۔ اور اردو خواں عوام تو

(۱) فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتویٰ اور عمل کے ساتھ حدیث و سنت خاص
تعلق و تہمت، نیز دوسرے آئمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا ادب و احترام اور دل
میں ان سب کی عظمت و محبت۔

(۲) اس فقہی اور علمی خصوصیت کے ساتھ حضرت صوفیاء کرام کی نسبت "کی طلب و تحقیق، یا
کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔

(۳) اس سب کے ساتھ اتباع سنت، اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملہ میں
ایک خاص سلا بت و حمیت۔

(۴) اور پھر اس سب کے ساتھ اعلا رکلمۃ اللہ کا جذبہ اور اس راہ میں مرٹے کا شوق۔
پس "دیوبندیت" دراصل اس خاص رنگ کا عنوان ہے جو ان عناصر ربوہ کے اجتماع
سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے اس سلسلہ کے اکابر و اساطین مثلاً حضرت نافو توئیؒ و حضرت گنگوہیؒ
(نور اللہ مرقدہم) اور ان کے خواص تلامذہ اور سترشدین ان چیزوں کی جامعیت ہی میں ممتاز تھے۔
در نہ یہ خصوصیات جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

میں یہ بھی عرض کر دوں کہ "دیوبندیت" کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں
اس عاجز نے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم سے سنا تھا، اس کے بعد سے جب اور جتنا اس پر غور
کیا اتنا ہی اس کو صحیح اور واقعہ کے مطابق پایا۔

بہر حال طریق اہل سنت اور فقہ حنفی سے وابستگی کے بعد یہ ہے وہ خاص رنگ یا خاص مشرب، جس
کا عنوان دیوبندیت ہے۔ پس جو ہم میں سے جتنا اس رنگ میں کامل یا ناقص ہے اتنا ہی وہ "دیوبندیت"
میں کامل یا ناقص ہے۔

اور سب سے پہلے میں اقرار کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے حال اور عمل کے لحاظ سے بہت ہی ناقص
قسم کا دیوبندی ہوں لیکن الحمد للہ میں نے اصل دیوبندیوں کو دیکھا ہے اور ان کے طریقہ اور ان کے
حال پر جیسے اور مرنے کی آرزو رکھتا ہوں

احمدیہ الامم الحیون و المستتہ منہم
لعل اللہ بزرگ توفی صلاحاً

آخر میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بخدا نہ مجھے اب تک کسی ذریعہ سے معلوم ہو سکا ہے اور نہ میں خود غور کر کے
کچھ سکا ہوں کہ اس مسئلہ میں ہمارے علماء میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہو۔ میں خود جس طرح اس مسئلے کو سمجھتا ہوں
اور جو سب سے نزدیک حق ہو اور ہمارے اکابر کا مسلک ہو وہ میں نے ان صفحات میں اپنے امکان کی حد تک صاف اور منقح طور پر
پیش کر دینے کی کوشش کی ہے۔

یہ ناچیز دین دنیا سے مخدوم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری دامت برکاتہم کفایت میں

احترام و اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو کچھ ناجائز نے اس تحریر میں عمن کیا ہے اگر وہ صرف اتنے پر متفق ہوں تو یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور اس سے آگے کے نقطہ میں اگر بالفرض اختلاف ہو بھی تو اس کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے، بلکہ اعلان ہو جانا چاہیے کہ یہ اختلاف اس قسم کا علمی اختلاف ہے جو ایک حلقہ کے اہل علم میں بھی ہو سکتا ہے، خود ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں بعض سائل کی تحقیق میں اختلاف ہو رہا ہے، اگر ضرورت ہو تو یہ عاجز اس کی بیسیوں مثالیں گنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر ضروری بنیادوں پر تفریق کا باعث نہ بنیں۔

یہ تحریر مکمل کر لینے کے بعد میں دیوبند بھی حاضر ہوا، اور وہاں استاذی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کو بھی میں نے یہ تحریر سنائی حضرت محدود نے آپ حیات کے مضمون پر بڑی بصیرت افروز روشنی ڈالی جو بلاشبہ آپ ہی کا حق ہے۔

لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صرف خواص اہل علم کے سینے اور سمجھنے والی بات ہے، اس لئے میں اس کو اس تحریر کا جز بنانا نہیں چاہتا، اور ساتھ ہی مجھ سے فرمایا کہ اس تحریر کے آخر میں یہ اضافہ اور کر دو کہ "آب حیات" کے مضمون کو جو شخص ٹھیک ٹھیک سمجھ لے گا وہ اس کے نصوص قرآن و حدیث یا اجماع امت کے خلاف ہونے کا شبہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ شبہ انہی کو ہو گا جو اس کا مطلب صحیح نہ سمجھ سکے گا۔ اور جو شخص اس کا مطلب ایسا بیان کرے جو نصوص اور اجماع کے خلاف ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، اسی کے ساتھ مولانا محدود نے فرمایا کہ "آب حیات" والی تحقیق ایک نہایت دقیق علمی تحقیق اور ایک عمیق علم ہے اس کا سمجھنا یا ماننا نہ اہل سنت ہونے کی شرط ہے نہ دیوبندی المشرک ہونے کی، لہذا اس مسئلہ کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے دونوں فریق ہمارے ہیں اور ہماری جماعت کے افراد ہیں۔

دارالعلوم دیوبند - ۱۱۔ نومبر ۱۹۵۸ء

نوٹ

- ۱۔ رسالہ سے متعلق تمام خطوط میں خریداری نمبر کا حوالہ ضروری ہے بغیر اس کے تعمیل میں سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔
- ۲۔ مئی آرڈر کوپن پر اپنا پتہ صاف صاف انگریزی میں بھی لکھیں۔ پرانے خریدار حضرات خریداری نمبر کا حوالہ ضروری ہے۔
- ۳۔ جواب طلب مور کے لیے جوابی خط آنا ضروری ہے۔

بینچ "الف" فان "لکھنو"

HHVS

حاجی حسن یعقوب سلیمہ اینڈ کمپنی

ہیڈ آفس: کایم کلم

شاخیں: ترلویندرم، کوشیلان، پنالور

فون نمبر

فون نمبر

دوکان ۲۲۲۷

دوکان ۱۵۵۲

مرکان ۳۹۲۸

مرکان ۸۱۹۲

ڈسٹری بیوٹرس: آئی. ٹی. سی لینڈ

ہارڈ ویئر ڈسٹری بیوٹرس: ایئر سٹیشن اینڈ پاپ

برما شیل

پیری ویئر، ایشین پینٹ

پنالور - فون نمبر دوکان ۸۲

ترلویندرم - فون نمبر ۲۷۸۵

ایجنٹس: ۱. برما شیل

ڈسٹری بیوٹرس: پیری سولیشن

پیغامِ مست

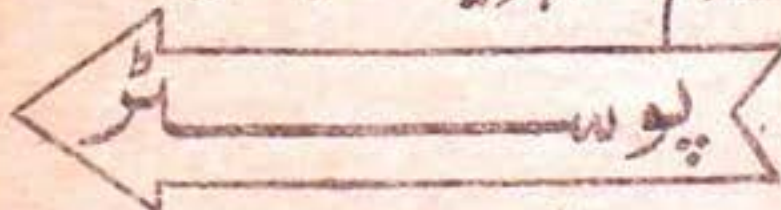
شادی بیاہ کے بھی کتنے ہی مسئلے ہوتے ہیں
آئیے ایک مسئلہ تو آپ کا ہم حل کریں!

ہر قسم کے بہترین اور دیدہ زیب

شادی کارڈس

(نوی ٹیشن کارڈس)

اور درماتال وغیرہ کیلئے

ہمارے یہاں تشریف لائیے۔

طباعت کی خدمات بھی ہمارے سپرد کر دیجئے۔

۷۰. باغ گونگے ٹو ایک پارک، امین آباد، کھنڈ

حکمت و موعظت

ارشادات حضرت شیخ جیلانی

از مولانا محمد اویس صاحب ندوی لکھنؤ

محبوب جہان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کی مجلس وعظ و حقیقت انوار و برکات کی مجلس ہوتی تھی جو کچھ فرماتے تھے قلوب اس سے متاثر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، شیخ عقیف الدین بن مبارک پر کہ انھوں نے ان مواعظ میں سے باسٹھ وعظ قلم بند فرمائے جو آج نشنگان حق کے لیے چشمہ آب حیاں سے کم نہیں ہیں۔ اہل مصر نے الفتح الربانی کے نام سے ان مواعظ کو شائع کیا تھا اور جناب مولانا عاشق الہی مرحوم نے اردو میں ان کا ترجمہ بھی فرمایا تھا جو غالباً اب نایاب ہو چکا ہے۔ اثنائے مطالعہ میں خیال آیا کہ ان مواعظ میں سے ملفوظات کے طور پر کچھ انتخاب کیا جائے اور اصحاب قلوب اور صاحبان ذوق کے سامنے پیش کر کے ان کی دعا حاصل کی جائے۔

(۱) ایمان والا قلب "کیوں" اور "کس طرح" نہیں جانتا وہ نہیں جانتا کہ "بلکہ" کیا ہے اس کا قول تو "ہاں" ہے۔

(۲) اپنے "بیدار" ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا۔

(۳) قلب گویا پرند ہے بدن کے "بجڑہ" میں، موتی ہے ڈبہ میں، مال ہے صندوق میں پس اعتبار پرند کا ہے "بجڑہ" کا نہیں، اعتبار موتی کا ہے ڈبہ کا نہیں، اعتبار مال کا ہے صندوق کا نہیں۔

(۴) اول اپنے نفس کو نصیحت کرو اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کرو۔

(۵) جب توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر تو یہی نفاق ہے۔

(۶) انیسویں جگہ پر کہ تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے اور دل فاجر بن رہا ہے زبان شکر کرتی ہے اور دل اعتراض کر رہا ہے۔

(۷) جب تم توبہ کرو تو چاہیے کہ تمہارا ظاہر بھی توبہ کرے اور باطن بھی، توبہ حکومت کی

کا یا پلٹ ہے۔

- (۸) یوں سمجھو کہ تمہاری عمر میں صرف یہی ایک دن باقی رہ گیا ہے پس آخرت کے لیے تیار ہو۔
 (۹) کثرت سے وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھیں تو دراندہ و بیکار بنیں اور دکان پر آئیں تو پرہیزگار بنیں کھانے پینے میں نذوق اور مہر پر گویا صدیق،
 (۱۰) جو شخص اہل فلاح کو نہیں دیکھتا وہ فلاح نہیں پاتا۔
 (۱۱) مخلوق کے دروازے کو بند کر دیا اور اپنے اور خدا کے درمیان دروازے کھول دیے۔
 (۱۲) گھر درے اور موٹے کپڑے پہنے روکھا سوکھا کھانے میں شان نہیں ہے شان تیرے قلب کے
 زہد اختیار کرنے میں ہے۔ سچا شخص پہلے اپنے باطن پر صوف پہنتا ہے اس کے بعد اس کا اثر ظاہر
 نکل پہنچتا ہے۔

- (۱۳) تنگ حالی کا مقابلہ کرو صبر سے اور خوشحالی کا شکر سے۔
 (۱۴) قلب کی زندگی اس میں ہے کہ مخلوق (کے خیال) سے نکل جائے اور حق تعالیٰ کے
 ساتھ قائم ہو۔
 (۱۵) افسوس ہے کہ تمہاری زبان مسلمان ہے مگر دل مسلمان نہیں، توں مسلمان ہے مگر فعل
 مسلمان نہیں۔

- (۱۶) تمہارا علم تم کو پکار رہا ہے کہ میں تم پر حجت ہوں۔
 (۱۷) اپنی آرزو کم کرو زہد پاؤ گے، کہ سارا زہد تنہاؤں کا کم کرنا ہی ہے۔
 (۱۸) بڑے ساتھیوں کو چھوڑو، ان کے تعلقات کو توڑو اور رشتہ اہل حق سے جوڑو۔
 (۱۹) خالق کا شکوہ مخلوق سے مت کرو۔
 (۲۰) اس دنیا کے سمندر سے ڈرو کہ بہتیری مخلوق اس میں ڈوب چکی ہے۔
 (۲۱) ۷۰ مبتلائے مصیبت میں سمجھو دیکھتا ہوں کہ ہر مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض، اپنی دنیا
 کی آبادی کے پیچھے اپنی آخرت کو ویران کرتا ہے۔
 (۲۲) دنیا کے حال کرنے میں ایسے نہ ہو جاؤ کہ — جیسے رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا کہ
 سے خبر نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے (یعنی لکڑی یا سانپ؟)
 (۲۳) قناعت اختیار کرو کیونکہ قناعت کا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا۔
 (۲۴) اے مسکین اپنے نفس پر رو، تیرا بچہ مرجاتا ہے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔
 اور تیرا دین مرجاتا ہے تو تجھ کو پردہ نہیں ہوتی ہے اور نہ تو اس پر روتا ہے۔

(۲۵) افسوس کہ تو ساپنوں کو کس طرح چھو رہا ہے اور الٹ پلٹ رہا ہے حالانکہ نہ تجھ کو ساپ پکڑنے کا ہنر معلوم اور نہ تو نے تریاق کھا رکھا ہے (کہ زہر اثر نہ کرے) تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیونکر کرے گا، تو گونگا ہے پھر لوگوں کو عیسائیت کس طرح دے گا۔ جاہل ہے پھر دین کیونکر درست کرے گا۔؟

(۲۶) اے غافل، قبر اور موت کا اثر دھوا اپنا منہ کھولے ہوئے ہے شاہ قضا و قدر کا جلا د اپنے ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے ہے صرف حکم کا منتظر ہے۔

(۲۷) صاحبِ جو کم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو کہ وہ تم کو کچھ دے دے، اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے تاکہ ان کو کچھ دے دے، وہ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی رہتی ہے۔

(الفرقان بابت رمضان ۱۳۷۱ھ)

معدہ، جگر، اعصاب
اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔
بیماری کے بعد کی کمزوری کو جلد دور کرتی ہے۔

دواخانہ طبیبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(ترجمہ از مولانا سید احمد قادری)

عورتوں کا ایمانی عہد نامہ

امام ربانی کا مکتوب ایک صالحہ کے نام

یا ایہا النبی اذ جاءك المؤمنات
 یمایعنك علی ان لا یشركن بالله
 شیئاً ولا یسرقن ولا یزنین
 ولا یقتلن اولادھن ولا یابین
 ببھتان یفترینہ بین یدھین
 وارجلھن ولا یعصینك فی
 معروف ذبا یعھن واستغفر
 لھن اللہ، ان اللہ غفور رحیم

اے نبی جب تیرے پاس مسلمان عورتیں
 آئیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک
 نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو اور چوری نہ کریں
 اور بدکاری نہ کریں۔ اور اپنی اولاد کو نہ
 مار ڈالیں۔ اور طوفان نہ لائیں باندھ کر
 اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں اور تیری
 نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں تو ان کو
 بیعت کر لے اور معافی مانگ ان کے
 واسطے اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا

ہر بان ہے۔

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام جب
 مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی بیعت لینا شروع کی، آپ عورتوں سے بیعت صرف
 الفاظ میں لیتے تھے۔ دست مبارک عورتوں کے ہاتھ سے کبھی مس نہیں ہوا۔ عورتوں میں چونکہ بڑے
 اخلاق مردوں کی بہ نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی بیعت میں خصوصیت کے ساتھ
 چند شرطیں بڑھائی گئی ہیں۔ آپ نے امر الہی کی تعمیل میں عورتوں کو بیعت کے وقت ان چیزوں سے

منع فرمایا ہے۔

پہلی شرط۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں، غلام انہیں کہ یہ شرک و جوب وجود میں ہیں استحقاق عبادت میں۔ اگر کسی کے اعمال زیادہ سمعہ کے ثنائیہ سے پاک نہ ہوں اور وہ غیر اللہ سے اپنے اعمال خیر کے اجر کی طلب میں مبتلا ہو مثلاً وہ اپنے نیک عمل پر دوسروں سے مدح و ثنا کا طلب گار ہو تو ایسا شخص دائرہ شرک سے باہر نہ ہوگا اور نہ ایسا شخص مخلص و موعود ہوگا۔ حضور علی (ع) اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشِّرْکُ فِی امْتِی اخْفِی مِنْ دَبِیْبِ النَّمْلِ فِی لَیْلَةِ مَظْلَمَةِ عَلِیِّ صَغْرَةِ سَوْدَاءَ (شرک میری امت میں اس چوہنی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہے)۔

لا تلبس شرکاً من کانت اذنیہ لیس فیہ شرک

حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے (والتقوا الشِّرْکَ الا صغیراً وما الا صغیر قال علیہ وعلی الصلوٰۃ والسلام الریا) (شرک اصغر سے بچو، صحابہ نے پوچھا، شرک اصغر کیا ہے، حضرت نے فرمایا وہ ریا دکھاوا) ہے۔

توحید تو یہ ہے کہ ثنائیہ شرک سے بھی بیزاری ہو، بیماریوں کے دفع کرنے میں بتوں اور شیطانوں کی طلب کرنا جیسا کہ اس وقت اسلام کے پرے سے رائج ہو گیا ہے عین شرک و گمراہی ہے اور تراشیدہ تراشیدہ پتھروں سے اپنے حوائج و ضروریات مانگنا اللہ سے انکار اور کفر ہے۔ اکثر عورتیں انتہائی جہل نادانی کی وجہ سے اس طرح کے حرام اعمال میں مبتلا اور مراہم شرک و اہل شرک کے ادا کرنے میں گرفتار ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ بات اس وقت دیکھی جاتی ہے جبکہ چھوٹکی بیماری پیدا ہوتی ہے اس وقت کم ایسی عورتیں ہوں گی جو اس شرک سے محفوظ رہتی ہوں گی اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے شرک کی بات میں سے کئی رسم نہ ادا کرتی ہوں گی۔ الا انشا اللہ کفار و مشرکین جن ایام کی تعظیم کرتے ہیں ان ایام کی تعظیم کرنا اور جو مراہم ادا کرتے ہیں انہیں ادا کرنا شرک و کفر تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ دوا کی دوائی کے دوائی میں باہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں۔ اہل کفر کی رسمیں ادا کرتی ہیں اور اس دن کو عید کے دن کی مناتی ہیں جس طرح اہل کفر اس دن اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں اسی طرح وہ بھیجتے ہیں، ان دنوں میں اپنے برتنوں کو کفار کی طرح رنگتی ہیں اور اس میں سرخ چاول بھر کر بھیجتی ہیں ان دنوں کو وہ بھی ویسا ہی سمجھتی ہیں جیسا کفار سمجھتے ہیں، یہ سب شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح کے شرک کے متعلق اللہ نے کہا ہے وَمَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُ هُمْ بِاللّٰهِ الْاَوْھَمُ مُشْرِکِیْنَ (ان میں اکثروں کا یہ ہے کہ اللہ یقین لاتے ہیں تو اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں، ایک ایک

یہ بھی رائج ہے کہ جانوروں کو شائع کے نام پر نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر چاکر ان جانوروں کو دفن کرتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں اس عمل کو بھی شرک میں داخل کیا ہے اور پوری تاکید سے کیا ہے۔ فقہانے اس ذبح کو ذبايح جن کی جنس سے سمجھا ہے۔ ذبايح جن وہ جانور ہیں جنھیں مشرکین جنوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ لیکن اس عمل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ نذر کے طریقے بہت ہیں۔ حکم ضرور ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنے کی نذر مانیں، اس کو ذبايح جن کے ساتھ کھن کر دیں۔ اور اپنے آپ کو عیدہ جن (جنوں کے بھائیوں) کے ساتھ شاہہ کریں۔ یہی حال عورتوں کے ان روزوں کا بھی ہے جو وہ پیروں اور بی بیوں کے نام پر رکھتی ہیں۔ اکثر ان ناموں کو انھوں نے خود تراشا ہے۔ اور انھیں ناموں پر اپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں۔ اور افطار کے وقت ہر روزہ کے لیے خاص وضع متعین کرتی ہیں اور ان کے لیے مخصوص ایام کا تعین بھی کرتی ہیں۔ اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ان کے توکل سے مقصد برآری چاہتی ہیں۔ یہ عبادت میں شرک ہے اور اس طرح وہ غیر اللہ کی عبادت کے توکل سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس عمل کی قباحت پر اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یعنی روزہ میرے لیے مخصوص ہے اور عبادت صوم میں میرے سوا کوئی شریک نہیں، ہر چند کہ کسی عبادت میں بھی غیر اللہ کی شرکت جائز نہیں۔ لیکن روزہ کی تخصیص محض اس اہتمام کے لیے ہے کہ اس عبادت میں نفی غیر کی نیت بتا کیے کہ فی نچاہیے بعض عورتیں اپنے اسجاد کردہ روزوں کے حیلے میں یہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ اللہ ہی کے لیے رکھتی ہیں صرف اس کا ثواب پیروں کی روحوں کو بخشتی ہیں۔ اگر وہ اپنے اس معاملہ میں سچی ہیں تو پھر روزوں کے لیے مخصوص ایام کی تعیین کا کیا کام ہے۔ اور پھر افطار میں مخصوص کھانوں اور مخصوص وضع و ہئیت کا التزام کیوں ہے؟ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے وقت محرمات کا اذکار کیا کرتی ہیں۔ بے ضرورت بھیک مانگتی ہیں اور اسی بھیک مانگی ہوئی چیز سے افطار کرتی ہیں۔ اور اپنی مقصد برآری کو اس امر محرم کے اذکار پر منحصر و موقوف سمجھتی ہیں۔ حقیقت میں یہ عین گمراہی اور شیطان کا فریب ہے۔ دوسری شرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی ہے کہ وہ چوری نہ کریں۔ اس گناہ کبیرہ میں چونکہ اکثر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں اس لیے مخصوص طور پر ان کو اس سے روکا گیا ہے۔ کم ایسی عورتیں ہوں گی جو اس برائی سے بالکل بچی ہوئی ہوں گی جو عورتیں اپنے شوہروں کے احوال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرتی ہیں اور بے سجاوٹ خرچ کر کے مال کو ضائع کرتی ہیں وہ چوروں کے گروہ میں داخل ہیں۔ اور یہ گناہ ان کے اندلہ ثابت و متحقق ہے۔ یہ بات عام طور پر عورتوں میں پائی

جاتی ہے اور اس خیانت میں تقریباً تمام عورتوں میں مبتلا ہیں، کاش وہ اس بات کو برائی سمجھیں، اگرچہ حال یہ ہے کہ وہ اپنے اس تصرف بجا کو حلال سمجھتی ہیں اور یہ نہایت خطرناک بات ہے، کیونکہ کسی ثابت شدہ برائی کو حلال سمجھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم مطلق جل شانہ نے شرک کے بعد عورتوں کو چوری سے منع فرمایا، اپنے شوہروں کے اموال میں بجا تصرف کرتے کرتے ان میں خیانت اور چوری بڑھ چکی جاتی ہے اور پھر دوسروں کے اموال میں بھی چوری اور خیانت کرنے لگتی ہیں، دوسروں کے اموال کو بلا اجازت حاصل کر لینے کی برائی ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اور چوری ان کی عادت میں داخل ہو جاتی ہے، ان تمام باتوں کے مشاہدے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کے لیے شرک کے بعد چوری کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی۔ اموال میں سرزد و خیانت کے سلسلہ میں یہاں ایک اور قسم کی چوری کا ذکر بھی مناسب ہے، ایک دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، بدترین قسم کا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین قسم کا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اور ارکان نماز کو تمام دکال اور انہیں گریا اس لیے اس قسم کے چوری سے بھی بچنا ضروری ہے، تاکہ انسان بدترین قسم کے چوروں میں داخل نہ ہو، حضور قلب کے ساتھ نماز کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ نیت کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا۔ پھر قرآن درست طریقے پر کرنی چاہیے۔ رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قنوت اور جلسہ بھی اطمینان سے بجالانا چاہیے، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کے انداز سے کھڑا ہونا چاہیے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ اپنے کو چوروں کے گروہ میں داخل کرنا ہے۔

تیسری شرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی کہ وہ زنا نہ کریں۔ عورتوں کی بیعت میں خصہ صلیت کے ساتھ اس کبیرہ سے مانعت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اکثر اوقات زنا عورتوں کی رضا پر موقوف ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ اکثر اوقات اس عمل بد کی علت یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں زنا نہ عورت کو زانی مرد پر اس آیت میں مقدم رکھا گیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة۔ (زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو)

یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو برباد کرنے والا اور تمام ادیان میں قبیح و منکر ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے

لوگوں کا زنا سے بچو کہ اس میں چھ برائیاں ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا کی تین برائیاں یہ ہیں۔

(۱) ذاتی کے دل سے نورانیت اور اس کے چہرے سے رونق غائب ہو جاتی ہے (۲) اس کے فقر و افلاس آتا ہے (۳) عمر میں کمی ہوتی ہے۔ — آخرت کی تین برائیاں یہ ہیں۔
(۱) اللہ کا غضب (۲) حساب کی سختی (۳) دوزخ کا عذاب۔

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنکھوں کا زنا محرمات کو بُری نیت سے دیکھنا، ہاتھوں کا زنا محرمات کو بُری نیت سے پکڑنا اور قدموں کا زنا محرمات کی طرف بُری نیت سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من البصارهم ویحفظوا خروجهما ذلک اذکی لہما ان اللہ جبار بما یضعون وقل للمؤمنات یغضن من البصاہر ویحفظن فروجهن یعنی کہہ اے محمد! مسلمانوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں اور کہہ دے مسلمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔

جاننا چاہیے کہ دل آنکھوں کا تابع ہو۔ جب تک محرمات سے آنکھوں کو نہ بچایا جائے، دل کی حفاظت مشکل ہے اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرنگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ لہذا آنکھوں کو بہ نظریں سے بچانا ضروری ہو تاکہ شرنگاہ کی حفاظت ہو سکے اور دنیا و آخرت کے گھائٹے سے محفوظ رہے۔

قرآن میں اس کی بھی مبالغہ آئی ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں سے نرم و نازک گفتگو کریں، کیونکہ اس سے بدکار مردوں کے دل میں دوسرے زنا پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو اجنبی مردوں سے بہ ضرورت گفتگو کرنی پڑے تو اس انداز سے بولنا چاہیے کہ اُن کے دل میں اس قسم کا کوئی دوسرے زنا پیدا ہو سکے۔ قرآن میں اس سے بھی روک دیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی ذہانت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کریں اور ان کے دل میں خواہش پیدا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو پانہیب و خلخال پہن کر اس طرح زمین پر پاؤں مارنے سے بھی روک دیا گیا ہے کہ اس کی آواز پیدا ہو کیونکہ اس سے بھی ان کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ بات جو فسق اور گناہ کی طرف بلانے والی ہو بیچ اور ممنوع ہو۔ فکر کرنی چاہیے کہ حرام چیزوں کے مقدمات و مبادی سے بھی پرہیز کیا جائے تاکہ نفس محرمات سے سلامتی میسر نہ رہے۔ یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہنی چاہیے کہ ایک عورت کے لیے دوسری اجنبی عورت بھی اجنبی مرد ہی کے حکم میں ہے، ان باتوں میں جو اجنبی مرد سے ناجائز ہیں، مثلاً جس طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کو شہوت سے دیکھنا یا چھونا ناجائز ہے اسی طرح عورت کو عورت کو بھی شہوت سے

اور چھوڑنا چاہئے۔ اس بات کی بڑی گنجائش کرنی چاہیے کیونکہ عورت کا مرد تک پہنچنا اختلاف صنف کی وجہ سے مشکل ہے۔ بہتر موانع درمیان میں ہوتے ہیں۔ لیکن عورت کا عورت تک پہنچنا اتحاد صنف کی وجہ سے نہایت آسان ہے۔ اس لیے یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس فعل تبلیغ سے بچانے کے لیے بڑی تاکید و تبلیغ کرنی چاہیے۔

چوتھی شرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی کہ اولاد کو قتل نہ کریں، نفرد احتیاج سے ڈر کر بچوں کو مار ڈالنا نہ صرف یہ کہ قتل نامحسوس ہے بلکہ قطع رحم کے گناہ کو بھی متضمن ہے اس لیے اس ایک کبیرہ میں رد کبار کا اثر نکاب ہے۔

پانچویں شرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی کہ وہ افترا اور بہتان نہ باندھیں۔ یہ وصف عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے اس لیے خصوصیت سے منع کیا گیا۔ یہ صفت بہت بڑی صفتوں میں سے ایک ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ تمام ادیان میں حرام۔ اور تبلیغ ہے۔ انہیں ایذا ملے مومن بھی ہے اور مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے، نیز اس میں فساد فی الارض بھی ہے جو بد نص قرآنی ممنوع و تبلیغ ہے۔

آخر میں چھٹے نمبر پر ایک جامع شرط یہ لگائی گئی کہ وہ معروف و خیر میں پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ شرط تمام ادھر شرعیہ کے امثال اور تمام لواہی شرعیہ سے اجتناب پر مشتمل ہے۔

نماز، ہجگا نہ لے کس و فقہ پوری خوش دلی و سعی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مال کی زکوٰۃ مصارف زکوٰۃ میں بدرغبت تمام صرف کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ جو سال بھر کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے پوری احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ حج بیت اللہ جس کی شان میں حصول نے فرمایا ہے کہ حج گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دارع و تقدی سے بھی چارہ نہیں ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ملائکہ دینکم الودع یعنی تمہارے دین کو قائم رکھنے والا دارع ہے۔ دارع منہیات شرعیہ کو ترک کرنے کا نام ہے۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور نشہ آور چیز کو شراب کی طرح سمجھنا چاہیے غنا (کمانے) سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ غنا لہو و لعب میں داخل ہے اور لہو و لعب حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے الغنار قیۃ الزنا یعنی غنا، زنا کا منتر ہے سخن چینی اور غیبت سے بھی پرہیز لازم ہے مسلمانوں کے ساتھ مسخرہ پن کرنا اور ان کو اذیت پہنچانا بھی حرام ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بد فالی کا اعتبار نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک مرض دوسرے کو لگ جاتا

ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا ہے لاطیرۃ ولا عدد وی یعنی پائی کوئی شے نہیں ہے اور نہ ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہے، کاہنوں اور نجومیوں کا اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ نہ ان سے غیب کی باتیں پوچھنا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، کیونکہ شریعت میں بڑی تاکید کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ نہ خود جادو کرنا چاہیے نہ کس ساحر سے جادو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ حرام قطعی ہے۔ اور کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ کوئی گناہ کفر سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا جادو اور سحر حدیث میں آیا ہے کہ جب تک ایمان دل سے کل نہ جائے سحر کا فعل وجود میں نہیں آتا اگر یا سحر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جسے علماء نے کتب شرعیہ میں بیان فرمایا ہے، دل و جان سے اس کو بجالانے میں سعی کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔

جب بیعت کرنے والی عورتوں نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا تو آنحضرت نے ان کی بیعت قبول کر لیا اور امر الہی کے مطابق ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ امر الہی سے جو استغفار آپ نے کسی جماعت کے لیے کیا اس کے متعلق پوری امید ہے کہ قبول ہو اور وہ جماعت مغفور ہو، ہر وہ 'الو سفیان کی بیوی بھی اس بیعت میں داخل تھیں۔ بلکہ اس وقت ان عورتوں کی سرگرمی وہی تھیں اور سب کی نمائندگی کر رہی تھیں اس بیعت و استغفار سے ان کے حق میں بھی بڑی امید ہو، ان عورتوں کے بعد اب بھی جو عورتیں ان شرائط کو قبول کریں اور ان کے مقتضائے مطابق عمل کریں وہ حکماً اس بیعت میں داخل ہونگی اور استغفار کی ہر کتاب کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی عذاب کے اگر تم اس کا فکرم ادا کرو۔ اور ایمان درست کرو۔ اللہ کا شکر بجالانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان احکام شرعیہ کو قبول کرے اور ان کے مقتضائے مطابق عمل کرے طریق نجات اور تسکین کی راہ صاحب شریعت علیہ السلام کی پیروی ہے اعتقاد میں بھی اور عمل میں بھی۔ استاد اور پیر اس لیے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں۔ اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد اور عمل میں سہولت ہو۔ نہ یہ کہ مرید جو سمجھیں وہ کریں جو چاہیں وہ کھائیں پیر ان کی ڈھال بن جائیں گے اور عذاب سے بچالیں گے، یہ تمنا محض ہے، قیامت میں بے اجازت کوئی سفارش نہ کر سکے گا اور جب تک عمل پندیرہ نہ ہو کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں اور عمل اس وقت پندیرہ ہوگا جب شریعت کے مقتضائے مطابق کیا جائے اور اگر بشریت کی بنا پر کوئی لغزش ہوگئی ہو تو شفاعت سے اس کا تدارک ممکن ہو۔ واللہ سبحانہ الموفق۔ (مکتبہ ۴۱ ج ۳)

کتبخانہ الفرقان کی تازہ ترین پیش کش

تَحْلِیْلُ شَاطِحِ مُحَمَّدٍ دَالِفِ ثَانِی

مکتوبات کے آئینہ میں (حصہ اول)

بلاشبہ قرآن پاک اور حدیث نبوی کے مجددوں کے بعد ہدایت و اصلاح کا سب سے موثر مراد وہ ہے جو اُن اکابرِ امت کی تالیفات اور مکتوبات میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قلب و قالب اور ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا خاص مقام عطا فرمایا تھا۔

اور بلاشبہ پورے اسلامی ادب میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات کو اس باب میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ یہ مکتوبات تین ضخیم دفتروں میں ہیں، ان میں احسان و تصوف، تعمیرِ باطن، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ اور اقامت دین، ترویجِ شریعت کی ترغیب اور امتِ مسلمہ کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس کی صدائے بازگشت نے گزشتہ تین چار صدیوں میں امتِ مصطفیٰ کے حق میں انیرکار و انکار کا کام انجام دیا ہے۔

مولانا نسیم احمد فریدیؒ کی امر دہی نے مکتوبات امام ربانی کے اُن دقیق و عمیق مضامین کو چھوڑ کر جن کا مخاطب صرف خواص اہلِ قلب ہیں، تینوں دفتروں کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا مرصوف کو یہ خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ہر لگان دین کے ملفوظات یا مکتوبات کو اردو میں اس طرح منتقل کرتے ہیں کہ اصل کلام کی ندرانیت اور تاثیر و جلالت گویا جوں کی توں باقی رہتی ہے۔

اسی کے ساتھ مولانا نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ تالیف کے ہزاروں صفحات پڑھ کے مکتوب الیہم کے حوالے بھی فٹ نوٹس میں لکھے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت مجددؒ نے اصلاحِ امت، احسانِ سنت اور ترویجِ شریعت کی جدوجہد میں اُس زمانہ کی عظیم اور موثر شخصیتوں سے مکاتبت کر کے کس طرح اپنے دردِ اظہار کیا ہے اور کن تدابیر سے اس وقت کے امراء اور وزراء کا بھی تعاون حاصل کیا ہے۔

کتبخانہ الفرقان، غیر معمولی اہتمام کے ساتھ اس کو دو جلدوں میں شائع کر رہا ہے۔ انشاء اللہ اس سیرِ نیک شائع ہو جائے گی۔ مولانا فریدی نے شروع میں نہایت مفید عقائد مقدمہ لکھا ہے۔

معیاری کتابت و طباعت۔ دیدہ زیب ٹائٹل۔ قیمت مجلد صرف ۱۱/-

کتبخانہ الفتان، لکھنؤ

مَرَدَانِ حَقِّ

مولانا محمد اولیس ندوی نگرانی

فقہ طبری دیر اہل حق کے ساتھ

تازہ خواہی داشتن گرداغہ کاسینہ را
گاہے گاہے باز خواں این دست پارسینہ را

(۱)

دل بیٹھے جارہے ہیں، اہل دل سہمے جارہے ہیں کہ آج مدینہ کے دارالامارۃ میں امام دارالہجرت حضرت مالک بن انس کو کوڑے لگائے جارہے ہیں۔ امام کا فتویٰ ہے کہ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے منصور نے جبراً بیعت لی ہے اور جبر کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی سے جبراً طلاق دلائی جائے تو واقع نہ ہوگی لہ

منصور کے عمال چاہتے ہیں کہ امام طلاق جبری کے عدم اعتبار کا فتویٰ نہ دیں مبادا لوگ بیعت جبری کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ مگر یہ ممکن کیسے تھا امام کے نزدیک مسئلہ یوں ہی ثابت عقادہ اس کے خلاف کیسے فتویٰ دیتے۔ حکم ہوا کہ منکر کوڑے لگائے جائیں۔

اللہ! اللہ! کیسا عبرت نیک سماں ہے وہ مالک بن انس جو مدینہ کی گلیوں میں کبھی گھوڑے اور پیڑ پر اسلئے سوار نہیں ہوئے کہ جو سرزمین قدوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئی ہے اس کو میں جانور کے سموں سے کیسے روندوں؟ آج انھیں کے جسم مبارک پر ڈرے پڑ رہے ہیں، تمام بیٹھے خون آلود ہو گئے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے مونڈھے اتر گئے ہیں، حکم ہوا کہ ان کو باندھ کر

لے فقہ مالکیہ میں طلاق جبری درست نہیں ہے۔ حنفیہ کے یہاں طلاق مکرہ واقع ہو جائے گی اس کے لیے حنفیہ کے پاس دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔

اونٹ پر بٹھا کر ان کی تشہیر کرو، امام مالک کی مدینہ میں تشہیر ہو رہی تھی (یعنی مجرموں کی طرح باندھ کے ان کو اونٹ پر بٹھا کے مدینہ میں گھمایا جا رہا تھا) اور انکی زبان حقیقت ترجمان سے مسلسل یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے :

من عرفنی فقد عرفنی ومن کالعیس فنی
فانا مالک ابن السن اقول طلاق المکره
لیس بشیء۔
جو مجھ کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے
ہیں وہ جان لیں کہ میں مالک ابن السن ہوں فتویٰ
دیتا ہوں کہ طلاق جبری کچھ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں

(۲)

بعد اذکا الیوان خلافت درباریوں سے بھرا ہے خلیفہ معتمد اپنے پورے شان و شکوہ کے ساتھ
تخت خلافت پر جلوہ افروز ہے۔ امام اہل السنۃ و الجماعہ حضرت احمد بن حنبل پایہ زنجیر کھڑے ہیں
بیڑیاں اتنی بوجھل ہیں کہ پیروں میں حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ اور معتمدی علماء امام سے خلق قرآن کی
تائید چاہتے ہیں لیکن امام بآواز بلند فرماتے ہیں :-
اعطونی شیئاً من کتاب اللہ وسنتہ
اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں سے کچھ
میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اسی کے مطابق کہوں۔

امام ربانی کی حق پرستی سے خلیفہ کا دل نرم ہوتا ہے اور کہتا ہے :-
اے احمد میرے مسلک کی تائید کرو، تمہیں اپنا مقرب خاص بناؤں گا پھر تم کو اس قیمتی فرش
پر چہنچہ کا فخر حاصل ہوگا۔

جواب میں پھر ارشاد ہوا۔

میرے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں سے کچھ لاؤ تاکہ میں اسی کے مطابق کہوں
حکم ہوا کہ احمد کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، درے لگانے والے بٹائے گئے اور امام کے ہاتھ باندھ
دیے گئے، اتمام حجت کے لیے ایک بار زبان حق کھلتی ہے اور یوں گویا ہوتی ہے کہ

”اے امیر المؤمنین قیامت کے دن کو یاد کیجئے جب کہ آپ منتقم حقیقی کے دربار میں کھڑے ہوں گے
ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں پھر آپ میرے اس خون کا کیا جواب دیں گے؟“
نے دیکھا کہ معتمد ان الفاظ سے متاثر ہو رہا ہے، چیخ اٹھنے لگے کہ اے امیر المؤمنین یہ شخص گمراہ ہے (غور باللہ) اس
کو ہرگز نہ چھوڑا جائے، انجام کار کوڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ پہلا کوڑا پڑا تو امام نے فرمایا، بسم اللہ دوسرے
پر فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تیسرے پر فرمایا ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق“ (قرآن اللہ

کا کلام ہے غیر مخلوق ہے، چوتھے پر ارشاد فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، (کہہ دیجئے گا کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گی کوئی چیز (تکلیف یا مصیبت) لیکن وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ شدت الم سے اسام بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کوڑے روک دیے گئے، جب ہوش آیا تو خلیفہ نے پھر کہا کہ میری بات مان لیجئے میں رہا کر دوں! امام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر کوڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ متعدد بار ایسا ہی ہوا۔ امام جب بیہوش ہو جاتے تو کوڑے روک دیے جاتے جب ہوش آتا تو خلیفہ پھر درخواست کرتا مگر حق و استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلنے کا نام نہ لیتا۔ جب آخری بار ہوش آیا تو اپنے کو معتصر کی قید و بند سے آزاد پایا۔ گھر لائے گئے سستو پیش کیا گیا مگر روزہ سے تھے اس لیے نوش نہیں فرمایا، ظہر کا وقت آیا تو تکلیف کی شدت کے باوجود جماعت سے نماز ادا فرمائی۔

(۳)

آج عروس البلاد بغداد کی زینت و آرائش کی کوئی حد نہیں، خلیفہ ہارون رشید تخت خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، ہر مجلس مجلس عشرت و طرب، ہر محفل محفل لطف و مسرت، ہر جائزہ عیش و نشاط، ہر سمت منظر فرحت و انبساط، کہیں علماء و فہما کا مجمع کہیں نامی گرامی شعراء کا اجتماع، انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے، خزانہ شاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اعزاز و مناصب کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ جن سے خلیفہ کو دلی عقیدت ہے اس جشن مسرت میں شریک نہیں ہیں خود ہارون رشید کو بھی حیرت ہے جس کا اظہار وہ اپنے خط میں یوں کرتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے بندے ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے اپنے دینی بھائی سفیان سعید الثوریؒ کی جانب!۔

میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، جھکا بھی محض۔ اللہ کے واسطے آپ سے محبت اور قلبی تعلق ہے اگر خلافت کا حقوق میری گردن میں نہ ہوتا تو اپنی محبت و خلاص کے باعث خود حاضر خدمت ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس موقع پر مجھے اس منصب جلیل کی مبارک باد نہ دی ہو، میں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اگر انقدر عطیات اور عظیم الشان بخششوں کی وجہ سے میری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہو رہا ہے اور تمام باتوں کے باوجود آپ اب تک میرے پاس تشریف نہیں لائے ہیں اور میں نہایت شوق سے یہ عرض خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں، اے ابو عبد اللہ آپ کو مومن کی زیارت اور اس کی ملاقات کے فضائل بخود

معلوم ہیں اس لیے یہ خط دیکھتے ہی تشریف لائے اور عجلت فرمائیے۔

ہارون الرشید نے عباد طالقانی کو یہ خط دیا اور حکم دیا کہ حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں لے جائیں، عباد کہتے ہیں کہ میں خط لیکر کوفہ پہنچا اور حضرت موصوف کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سفیان ثوری نے خط اہل مجلس کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے ہاتھ ایسی چیز میں لگاؤں جس میں ظالموں کا ہاتھ لگا ہو۔ حضرت کے حکم سے بعض اہل مجلس نے خط پڑھنا شروع کیا پورا خط سننے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا کہ اسی خط کی پشت پر ظالم کو جواب لکھو، لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو عبید اللہ خلیفہ کا معاملہ ہے اگر خط کا جواب اچھے اور صاف خط پر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں اسی خط کی پشت پر جواب لکھو یہ خط اگر کسب جلال سے ہے تو ہارون الرشید کو اس کا عوض ملے گا ورنہ وہ اسی کے ساتھ ڈالا جائے گا، میرے یہاں ایسی کوئی چیز نہ رہے جس کو ظالم کے ہاتھ نے مس کیا ہو کہ مبادا وہ ہمارے دین کو خراب کر دے، عرض کیا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے فرمایا کہ لکھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے بندے سفیان کی جانب سے ہارون الرشید کی طرف جو ایدوں اور آرزوں کے فریب میں مبتلا ہے جس کی ایمانی حلاوت سلب کر لی گئی ہے جو تلاوت قرآن کی لذت سے محروم ہے، تم کو صاف لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کا رشتہ توڑ دیا۔ میرے اور تمہارے تعلقات ختم ہو گئے، تم نے میرے نام جو خط بھیجا ہے اس میں اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تم بجا اور غریب مصارف کر رہے ہو، گویا تم یہ لکھ کر اپنے اس فعل پر خود شائبہ ہو گئے ہو۔ جن کے سامنے تمہارا خط پڑھا گیا ہے اور ہم لوگ کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت دیں گے۔

اے ہارون، تم نے مسلمانوں کے مال پر حملہ کر رکھا ہے کیا تمہارے اس فعل سے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافرین راضی ہیں؟ کیا تمہارا یہ فعل اہل علم کے نزدیک پسندیدہ ہے، کیا بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اس سے راضی ہیں؟ کیا تمہاری رعایا کو اس سے سرت ہے؟ اے ہارون اپنے ہاتھ کو روکو کل اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہو، یقین کرو کہ تم کو ایک عادل اور حکیم کے دربار میں میں کھڑا ہونا ہے۔ اپنے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان اور زہد کی صورت تم سے سلب کر لی گئی ہے تلاوت قرآن مجید کی لذت اور صلحاء کی ہم نشینی کے شرف سے تم محروم ہو گئے ہو اور تم نے اپنے لیے ظالم اور ظالموں کا سرگردہ بننا پسند کر لیا ہے۔

اے ہارون تم تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے حریر و دیبا کے استعمال میں مصروف ہو اور دروازہ پر تم نے پردے ڈال رکھے ہیں، ظالم سپاہ تمہارے قصر معلیٰ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے۔ اس کا انصاف نہیں ہوتا ہے دوسروں پر شراب کی حد جاری کرتے ہیں لیکن خود شراب خور ہیں، زانی کو سزا دیتے ہیں لیکن خود زانی ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں لیکن خود چور ہیں، قاتل کو سزائے موت کا حکم سناتے ہیں لیکن خود قتل کرنے میں بے باک ہیں کیا یہ احکام تم پر اور تمہاری سپاہ پر ضروری نہیں ہیں قبل اس کے کہ وہ دوسروں پر جاری کیے جائیں؟

اے ہارون اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا جب پکارنے والا پکارے گا کہ ظالمین اور ان کے اعوان و انصار کو جمع کرو، پھر تم مع اپنی پوری جماعت کے بارگاہ ایزدی میں جمع کیے جاؤ گے اور تم ان سب کے امام ہو گے!

اے ہارون رشید میری نصیحت پر عمل کرو۔ اپنی رعایا کے بارہ میں اللہ سے ڈرو اور اس پر غور کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے متعلق کیا حال تھا؟ اے ہارون جس طرح خلافت تم کو ملی ہے۔ اسی طرح تم سے کسی دوسرے کو ملیگی، دنیا کا یہی رنگ ہے پس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو (اس سلسلہ میں) اپنے لیے نفع آخرت کا سامان کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں اب تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا اس لیے کہ میں جو اب دوں گا۔

عباد طالقانی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کے نصیحت بھرے الفاظ مجھ پر اثر کر چکے تھے، میں خط لیکر کونہ کے بازار آیا اور پکار کر کہا، کیا کوئی ایک اللہ کی طرف بھاگنے والے کا خریدار ہے؟ لوگ درہم و دینار لیکر دوڑے، میں نے کہا درہم و دینار نہیں ایک صوف کا جبہ چاہیئے وہ لایا گیا میں نے اپنا امیرانہ لباس اتار کر اسی جبہ کو پہنا اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا، پہلے تو دربان نے میرا مذاق اڑایا، پھر مجھے شرف باریابی حاصل ہوا، ہارون نے جب مجھے اس رنگ میں دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا اپنا سر پیٹنے لگا کہ افسوس میں نامراد ہی رہا، اور قاصد با مراد ہو گیا پھر اس نے خط پڑھنا شروع کر دیا اور آنسو اس کے چہرہ پر جاری تھے۔

بعض مصاحبین نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین سفیان نے آپ کے مقابلہ میں بڑے بیباکی سے کام لیا ہے انھیں پابند بخیرت خانہ میں ڈال دیا جائے۔ ہارون الرشید نے کہا اے بندگان دنیا سفیان کو ان کے حال پر چھوڑ دو بیشک وہ شخص بد بخت ہے جس کے تم ہم نشین ہو، یقیناً سفیان ایک

مرد متقی ہے!

عباد کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اس روز سے معمول کر لیا کہ نماز پنجگانہ کے بعد اس خط کو پڑھتا اور خوب روتا۔

(۴۷)

۲۰ ذی قعدہ ۲۸ھ آج قلعہ دمشق کا ایک قیدی قید حیات آزاد ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ جب سانس نے آخری ہچکی لی تو اس کی زبان پر یہ آیت تھی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صَدَقَ عَنْهُمْ مَلِيكَ مُقْتَدِرًا
یہ قیدی کہا کرتا کہ قید میری خلوت ہے، قتل میری شہادت ہے اور جلا وطنی میری سیاحت ہے، قید وہ ہے جو اپنی خواہشات کا مقید ہے اور محبوس وہ ہے جس کا قلب خدا کی جانب سے بند ہے۔
اس قیدی کا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، بلاشبہ علماء کی ایک جماعت نے ابن تیمیہ پر سخت تنقید کی ہے خود ان کے مؤیدین اور ان کے کمال کے معترفین نے بھی ان کے بعض تفردات سے اختلاف بلکہ اپنی برائت تک کا اظہار کیا ہے، مگر ان کے دلوں کو حق اور حمایت دین کے جوش کا سب کو اقرار ہے ان کو ایک سلسلہ میں زنداں خانہ جانا پڑا، وہاں دیکھا کہ سب قیدی خدا سے غافل ہیں آخرت سے بے پروا ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہیں، شیخ نے ان سب کو نصیحت کی، ان سے توبہ کرائی، عقائد کی تصحیح کی، جو کل تک چوراہوں اور ڈاکوؤں کے ہتھے ان کی پیشانیوں پر سجودوں کے آثار سے چمک اٹھیں اور زبانیں ذکر الہی سے تر ہو گئیں۔

ایک مرتبہ شیخ الاسلام کی قازان سے ملاقات ہوئی قازان اور بہت سے تاتاری داروہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر اخلاق و اعمال میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، ابن تیمیہ نے انتہائی بیباکی سے نصیحت کی، لوگوں کا خیال تھا کہ قازان اب قتل کا حکم دینا ہی چاہتا ہے مگر اس پر حق کی ہیبت طاری ہو چکی تھی زبان کھلی تو ان الفاظ پر کہ

میرے لیے دعا فرمائیے۔

اب ذرا سنئے کہ شیخ الاسلام نے کیا دعا شروع کی! ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا خداوند اگر قازان خدا اور رسول کے لیے لڑ رہا ہے تو اس کی مدد کر اور اگر مال و دولت اور سلطنت کی خواہش کے لیے لڑ رہا ہے تو اس کو اپنی مدد سے محروم رکھ۔ لوگوں نے دیکھا کہ قازان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہر فقرہ پر، آمین آمین کہہ رہا تھا۔ (باقی مضمون صفحہ ۹۴ پر ملاحظہ ہو)

ماہنامہ "الفرقان" لکھنؤ

کا پہلا انتخاب نمبر

الفرقان کا یہ دوسرا نمبر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنی عمر کے چالیس سال پورے ہونے پر "الفرقان" نے گزشتہ جلدوں کے خاص خاص مضامین چند خاص اشاعتوں میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس سلسلے کا پہلا خاص نمبر گزشتہ سال جون ۱۹۴۴ء میں شائع ہو چکا ہے۔ مضامین کی ایک جھلک یہ ہے :

- (۱) خاتم النبیین کے امتیازی کمالات و خصائص (۲) ماہ رحمت ربیع الاول اور مسلمانوں کا طرز عمل
- (۳) ماہ محرم میں مسلمانوں کی بے راہ روی (۴) عرس تیجہ اور کوئٹہ کی رسمیں (۵) بدعت کی اصولی پہچان اور اذانِ قبر (۶) مسئلہ علم غیب قرآن وحدیث کی روشنی میں (۷) مرزا کی مسیحیت کا ابطال خود مرزا صاحب کے قلم سے (۸) شہید اعظم حضرت شاہ اسماعیل شہید (۹) مسلمانوں کی دینی حالت اور ہمارے فرائض (۱۰) لکھنؤ جہاد اور اس کے ہتھیار (۱۱) ظلم و دزدگی کا چکر (۱۲) عبرت کی باتیں

۲۵۰ صفحات پر پھیلے ہوئے یہ اور دوسرے مضامین اور ایمان افروز نظمیات محدود تعداد میں دستیاب ہے۔ قیمت پانچ روپے صرف۔ (علاوہ محصول ڈاک)

منبر "الفرقان" ۳۱ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ

یا یہ !

تازہ پھلوں کے رس اور جسم کو تازگی پہنچانے والی ستولہ مزی پوشیوں سے مرکب، شربت روح افزا، جو پیاس میں قدرتی تسکین پہنچاتا ہے اور گرمی سے پیدا ہونے والی جھکن کو دور کرتا ہے۔

شربت
روح افزا پیجی

گرمی کے مقابلہ کے لیے ایک ہی شربت

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم

ایک رویش اپنے آخری وقت میں

حضرت شاہ شرف الدین منیری قدس سرہ کے وصال کا قلبی مرقع

ہندوستان کے صوبوں میں ایک صوبہ بہار بھی ہے، لیکن جیسے کابل ملک کے نام کے ساتھ اسی ملک کی ایک آبادی کا بھی نام ہے، اسی طرح بہار کے صوبہ میں بھی ایک آبادی اس وقت تک "بہار" کے نام سے پائی جاتی ہے، جو اسلام اور قبل اسلام دونوں زمانوں میں اپنی ایک خاص تاریخ رکھتی ہے اب وہ چند ہزار کی ایک معمولی آبادی ہے۔ فقیر کے کہنی گوشہ گیلانی سے بجانب مغرب پانچ کوس کے فاصلہ پر یہ آبادی واقع ہے۔ انگریزی عہد میں اس علاقہ کا سب ڈیزن اسی قصبہ کو قرار دیا گیا تھا۔ اس کے نام بہار کے ساتھ شریف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاک خانہ کی ٹہر میں بھی بہار شریف" ہی کا ٹھپہ انگریزی عہد ہی میں منظور کر لیا گیا تھا۔

جس ذات شرافت سات کے انتساب نے بہار شریف کے اس قصبہ کو شریف بنادیا۔ یہ ان ہی کا آخری دداعی نظارہ ہے۔ حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری قدس سرہ کے نام سے آپ مشہور ہیں، ہندوستان کے اساطین صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں، مکاتیب کے نام سے دین کے مختلف عنوانوں پر مقالہ نگاری کی ابتداء جہاں تک میری تحقیق ہے آپ ہی نے کی۔ ان مقالات طیبہ کے مختلف مجموعے مکتوبات یک صدی و سہ صدی کے نام سے عام طور پر اہل ذوق و مطالعہ میں متداول ہیں۔ اور بھی بہت کتابوں کے مصنف ہیں۔ فارسی شہنگاری میں ہندوستان کی سرزمین شاید ہی ان کی نظیر پیش کر سکتی ہے۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ ایک سو اکیس سال کی طویل عمر حضرت مخدوم کی سلطان نصیر الدین محمود کے

عہد سے فیروز تعلق کے عہد تک گزری۔ اس طویل عرصہ میں مسلسل گیارہ بادشاہوں کے بیسیوں سیاسی
بھونکوں سے ملک کو گزند ناپڑا۔ بڑے بڑے انقلابات ہوئے، حکومت کے خانوادوں پر خانوادے
بدلتے چلے گئے۔ لیکن ان کے یہ راستباز بن بہار کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا کچھ تو کتابیں لکھتا رہا
اور کتابوں سے زیادہ زہر انسانیت کے غلط سوداات کی کاٹ پیٹ، اصلاح و ترمیم میں یکسوئی کے
ساتھ مشغول رہا۔ تا آنکہ ایک سو اکیس سال کے بعد وہیں "ناگزیر وقت" انکس میت و اھم مینون کا اس
کے سامنے بھی آئی گیا۔ خدام خاص میں ذین بدر عربی ایک صاحب تھے، "ناگزیر گھڑی جس وقت گزر
رہی تھی وہ بھی موجود تھی۔ ان کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، کان جو کچھ سن رہے تھے، دل ان کا جو
کچھ پارہا تھا، سب ہی کو ان ہی ذین بدر عربی نے قلم بند کر لیا تھا۔ جو کچھ لکھتا تھا اس وقت تک کہیں
نہ آئیں مل ہی جاتا ہے۔ اسی کی شخصیت محمد دم الملک بہار رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری "مہبت اشرف"
نامی سے نقل کر رہا ہوں۔

محمد دم الملک بہار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۲۸۵ھ میں نماز عشا کے وقت ہوئی
۔ چہاں شعبہ کا دن گزرا تھا، پنجشنبہ کی رات تھی۔ ذین بدر عربی نے لکھا ہے کہ چہاں شعبہ کی
. بیچ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکیہ لگا کر حجر میں گدے پر تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ حاضر تھے کہ اپنے
لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد شروع کیا، اور جو موجود تھے ان سے اسی "کنز من کنوز الجنۃ"
کا دہرانے کی فرمائش کی پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "لمعون! اس وقت مجھے پھسلانا چاہتا
ہے، مگر میں اور تیری طرف بھانکوں"۔ مگر اسی کے بعد الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کا ورد بآواز
بلند شروع کیا۔ انشا اللہ ان کے متعلق تفسیر و تسلی کے کلمات کے بعد قرآنی آیت

لا تقنطوا من رحمۃ اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً

نہا یوس ہذا اللہ کی رحمت سے بلاشبہ
تمام گناہوں کو وہ بخش دیتا ہے۔

ان سرور سلطان جہاں نیگم والیہ بھوپال کے پرائیوٹ سکریٹری مولوی ضمیر الدین بہاری مرحوم نے مدت ہوئی یہ
کتاب ترتیب کی تھی، فارسی و عربی کے موادہ انگریزی زبان سے بھی واقف تھے، حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ جدید
تنقیدی رجحانات سے اثر پذیر ہونے کی وجہ سے کسی "نہ ہی صوفی" کی عصری قالب میں قید یہ پہلی سوانح عمری لکھی
گئی تھی، آج سے باون سال پہلے ۱۹۱۵ء میں کتاب طبع ہوئی تھی، افسوس ہے کہ اب نہیں ملتی، کاش! کسی ناشر
کو اس کتاب کی اشاعت جدید کی توفیق ہو پڑھنے کی کتاب ہے۔ ۱۲

کی تلامذت میں مشغول ہوئے، کبھی کبھی اس کے ساتھ فارسی کا یہ شعر بھی زبان مبارک پر جاری ہو جاتا

خدا یا رحمت دریائے عام ست

از آسما قطره مارا تمام ست

اس سلسلہ میں کبھی کبھی یہ فقرہ بھی نکل جاتا۔

ماہماں دیوانہ ایم ہم وہی دیوانے ہیں، ہم وہی دیوانے

ماہماں دیوانہ ایم ہیں۔

حاضرین سے خطاب کر کے پوچھا گیا: تم سے اگر دریافت کیا گیا تو کیا کہو گے؟

جواب خود یہ بتاتے: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

بس یہی لایا ہوں، یہی اپنے ساتھ بھی لیے جا رہا ہوں، اچانک آواز آنے لگی

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ

و معبود نہیں ہے نہ خدا دوسرا ہے۔ اس کا کوئی

سا بھی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ

محمد اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔

میں خوش ہوں، اللہ کو رب، اسلام کو

دین، محمد علیہ السلام کو نبی، قرآن کو پیشوا

و امام، کعبہ کو قبلہ بنا کر۔

اسی کو دہراتے ہوئے سنا گیا کہ فرماتے ہیں:-

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ

دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيًّا

وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً.

اسی کے ساتھ یہ اضافہ بھی سننے والوں کے کانوں تک پہنچا۔

وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا وَ

بِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَبِالنَّاسِ

عِقَابًا.

یعنی خوش ہوں ایمان والوں کو بھائی بنا

کر، جنت کو ثواب اور جہنم کو سزا

مان کر۔

آنے والوں کا اتنا بندھا ہوا تھا، مولانا آمونی نامی کوئی بزرگ تھے جب وہ سامنے آئے

تو مخدوم الملک بہار نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سینہ مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا تم نے

سیرتِ نبویؐ کی

خاطر جمع رکھو، ہم سب ایک ہی جگہ ہوں گے،

اور فرمایا کہ

کل تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا لائے؟

جواب میں پھر وہی لکھا یا۔ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔

فرمایا ہے۔ ”مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو یہی کہوں گا۔“

مولانا آمونی سے کہا کہ دوسرے جو منتظر ہیں ان سے بھی کہو، کہ خاطر جمع رکھیں،

”اگر میری آبرو دے گی تو کسی کو نہ چھوڑوں گا۔“

ٹھٹ لگی چلی جاتی تھی، مخدوم الملک بہار کو پھر اپنا پرانا مشغلہ یاد آجاتا ہے۔

”ایمان کا غم کھاؤ، رحمت و مغفرت کے امیدوار رہو۔“

اور وہی آیت قرآنی لا تقنطوا — الآیۃ بار بار زبان پر جاری ہے۔

جمع کی طرف خطاب کر کے یہ بھی ارشاد ہوا۔

میں جو کہا کرتا تھا، عاقبت عاقبت (انجام انجام) وہ بھی عاقبت (انجام) ہے۔

عزیزوں میں از عمر کوئی بچہ سامنے بیٹھا تھا حکم ہوا کہ قرآن کچھ یاد ہو تو سناؤ، اس نے
محمد رسول اللہ والذین معہ سورہ فتح کے خاتمہ کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کیں، سنبھل کر دوزخ ہو کر
جیسے قرآن سننے کے وقت ہمیشہ دستور تھا، بیٹھ گئے، تلاوت ختم ہوئی، بچے کو شاباشی دی گئی۔

وقت گزر رہا تھا۔ پانی طلب کیا گیا، انگا اتارا گیا قمیص کے ساتھ وضو، میں مشغول ہوئے

لیکن آج کا رنگ ہی دوسرا تھا۔ ایک سو اکیس سال تک وضو کی مشق کرنے والے کو دیکھا گیا کہ

منہ کا دھونا بھول گئے، یاد دلایا گیا۔ پھر از سر نو وضو کا اعادہ کیا گیا۔ بدن پر اتواش طاری

تھا، پاؤں دھونے میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ قابو نہیں مل رہا ہے مدد کی طرف متوجہ ہوئے

لیکن اشارہ سے رد کر دیے گئے، اور جس طرح ٹکس ہوا اپنے اس آخری وضو کو خود ہی پورا فرمایا،

کنگھی طلب کی گئی، محاسن مبارک کے بالی سلجھائے گئے، اور دو رکعت نماز ادا کی گئی۔

کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ بسم اللہ کے ساتھ

۱۷ حالات میں ان کے لکھا ہے کہ ایام جوانی میں جب راجگیر کی پہاڑیوں کے دامن میں آپ مجاہدہ دریا فستق

میں مشغول تھے غسل کی ضرورت موسم سرما میں پیش آگئی، ٹھنڈے پانی کے تالاب میں غسل کیا۔ لیکن پھر ضرورت

پڑی باز باغ غسل کرتے، اور ضرورت ہو جاتی۔ ۱۲

لا اله الا انت سبحانک انی

کوئی الٰہ نہیں ہے سوا تجھے ہی پاک ہے تیری ذات ہیں
ہی تھا ظلم کرتے داروں (جو میرے شہادہ کر لیں وہیں)

کنت من الظالمین۔

تسبیح پرستی کا اعادہ بار بار فرمانے لگے۔

اسی کے ساتھ کبھی کبھی بسم اللہ کلمہ شہادت، یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ (اللہ ہی ہے)
درمیان میں کرتے، اسی قسم کے کلمات طیبات زبان مبارک پر جاری تھے کہ
اچانک

”محمد رسول اللہ“

کی صدائے پردہ سینہ بریاں سے اٹھی، اسی نعرے کے ساتھ جس کا چہرہ بار بار ادا کیا گیا کہ
”محمد، محمد، محمد“

ادانے فضا گونج اٹھی، کفرستان ہند میں محمد کا ایک غلام اپنے آقا کو پکار رہا تھا، اے جس پر
جس کے نام پر اپنی ایک سو اکیس سال کی عمر زندہ کر دی۔
سکون کی سی کیفیت اس کے بعد پیدا ہوئی، دعاء عیسوی

اے اللہ! رب ہمارے، اے اللہ! ہم پر ایک خوان
بہر آسمان سے کہ وہ دن عید ہے ہمارے پہلوں اور
پچھلوں کیلئے اور نشانی تیری طرف سے ہو اور ذریعہ

اللہم ربنا انزل علینا مائدة
من السماء تكون لنا عیدا
لاؤمانا و آخرنا، و آية منك و ارزنا
و انت خیر الرازقین۔

سنی گئی، کہ مانگی جا رہی ہے، دعاء عیسوی ختم ہوئی، پھر ”اے اللہ! ہم کو رب بنا کر پسند کر لیا، اسلام کو دین،
محمد کو نبی، قرآن کو امام، کعبہ کو قبلہ، ایمان والوں کو بھائی“ یعنی رضیت باللہ رباً، بالقرآن کتاباً،
بمحمد نبیاً، دیکھا گیا کہ دست مبارک آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور عرض کیا جا رہا ہے،
سنیے یہ مسلمانوں کے مخدوم کی زبان کے آخری کلمات ہیں:-

اے اللہ! سدا محمد کی امت کو، اے اللہ! ہم کو
محمد کی امت پر، اے اللہ! بخش دے محمد کی امت
کو، اور اے اللہ! گزر فرما محمد کی امت سے
اے اللہ! فرما دسٹن محمد کی امت کی
اے اللہ! دے فرما محمد کی امت کی

اللہم صلہ امة محمد صلی اللہ
علیہ وسلم، اللہم ارحم امة
محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم اغفر لامة محمد، اللہم
تجاوز عن امة محمد، اللہم

اغث امدہ محمد، اللهم اغث امة
محمد اللهم اغث امة محمد عاجلا

اے اللہ محمد کی امت کی مصیبت کو ٹال
جلدی ٹال۔

اور تشریح

اللهم انصر من نصر محمد و رتبہ
صلی اللہ علیہ و آلہ
اللهم اخذل من خذل
دین محمد صلی اللہ علیہ
وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اے اللہ مدد کر اس شخص کی جو محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے دین کی مدد کیے اور تباہ کر اس کو جو
محمد کے دین کی تباہی کے لیے چاہے اپنی رحمت
سے دیر اسے کرتے اسے ہر بانوں سے
سب سے بڑے ہر بان۔

سارے جہان میں ایک ہزار ہزار تان کے مختلف گوشوں اور زادیوں میں جو بیٹھے ہوئے
تھے وہ کن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کن کا کام کرتے تھے؟

کھنے والے ان شرکے ان برگزیدوں امت محمدیہ کے ان چاہنے والوں کی شان میں جو چاہیں
کہیں جن بدگمانیوں سے اپنے آپ کو گندہ اور ناپاک کریں۔ لیکن ان واقعات کا ان کو اگر صحیح
حکم ہو تو یورپ کی سکھائی ہوئی قوی "عشق بازی" میں ان کو وہ لوح نہیں ملے گی جو مرنے
والے کے ان زندہ کلمات میں مل رہی ہے۔ آواز کہتے ہیں، اسی آخری دعا کے
پست ہو گئی، کان لگانے والوں نے عرف امت اور سنا کہ لب جو ہل رہے تھے اس سے
لاخوف علیہم ولا هم یحزون لا الہ

نہ ڈر ہی ہے ان کو اور نہ کڑھیں گے۔

لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم

ارتقا شش توحیات ان کے کاؤں سے ٹکرا رہے تھے۔ زندگی کی ایک منزل کے اختتام کے بعد
شاید دوسری منزل میں قدم رکھتے ہوئے پانے والا جو کچھ پاپا تھا، کیا اسی کی یہ تعبیر تھی؟ گویا
سمجھنا چاہیے کہ زندگی کی یہ دوسری منزل جو خوف و حزن سے پاک تھی اور وہی اللہ
جو خاکی زندگی کے ابتدائی دور میں "الہ" بنا کر ایک سو اکیس سال تک پوجا گیا تھا، وہی جبرانی
رنگ میں الہ بن کر سامنے آگیا تھا، اسی لیے زندگی کی اس نئی اور جدید منزل میں قدم رکھنے
والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قدم رکھا، سننے اور سنانے کا سارا قصہ آخری انجام
اور جدید آغاز پر ختم ہو گیا، فتحدہ اللہ بغفرانہ، وصبت علیہ شایب رضوانہ۔

(الفرقان شعبان ۱۳۸۲ھ)

صفحہ ۱۱۰ کا کچھ

اس میں کسی خاص سمت کی پابندی اگر کی جائے گی تو صرف اس لیے کہ اللہ نے کسی مصلحت سے اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ درہم اللہ تو ہر طرف ہے، عید ہر بھی رخ کر لیا جاتا، مل جاتا۔ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ۔ (کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی سمتیں ہیں، پس تم عید ہر بھی منہ کر لو اُدھر اٹھو) پس اب اللہ تعالیٰ اگر حضرت محمد کے دور میں کوئی دوسری سمت، قبائے کے لیے مقرر کرتا تو اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرو اسمتوں میں خود کچھ نہیں رکھتے، نہ مشرق کی طرف رخ کرنا فی نفسہ ثواب ہو نہ مغرب کی طرف رخ کرنا بذاتہ گناہ، گناہ و ثواب کا تعلق تہمت حکم الہی کی تعمیل اور عدم تعمیل سے ہوگا اگر کسی خاص سمت کا حکم دید یا گیا تو پھر اس کا ترک گناہ اور اختیار ثواب ہے، پہلے کبھی اگر مشرق کو قبلہ بنانے کا حکم تھا تو اس سے انحراف گناہ تھا اور اب اگر مغرب کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو اس کا استقبال ثواب اور اس سے انحراف گناہ ہے۔ یہ ہے مقصد ان آیات کا، نہ یہ کہ کوئی خاص سمت متعین ہی نہیں ہو، عید ہر کو بھی تم چاہو رخ کر کے عبادت کر لو۔

یہ مقصد محض ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہو بلکہ ان آیات کے اس پاس کی دوسری آیات اسی مقصد کو متعین کرتی ہیں جن میں مکرر کر رہا تھیں کہ ساتھ سمت کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اہل کتاب کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی سخت طوے سے ممانعت کی جا رہی ہے۔ وہ آیات یہ ہیں:

پس موڑ دو تم (اے محمد) اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب، اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی (مسجد حرام) کی طرف پھیر لو۔

قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ
شَطْرَهُ ط

(بقرہ ع ۱۴۴)

اور اگر تم چلے ان کی (اہل کتاب کی) خواہشات کے پیچھے رہنا ایک تمہیں (سمت قبلہ کے موافق) اللہ کی مرضی کا علم ہو چکا ہے، تو بے شک تم تباہ کرنے والوں میں سے ہو گے۔

وَلَيِّنِ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ لَئِنْ اَنْتَ اِلَّا اِلٰهٌ
بَقَرَةُ ع ۱۴۵

اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا چہرہ (مقابلہ میں) مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی بیشک حق ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَادِّعُ
لِلْحَقِّ مِن دَيْنِهِ ط (بقرہ ع ۱۸۷)

بتلائیے کہ اگر سابقہ آیات کا مقصد یہ تھا کہ جس کا عید ہر کو بھی چاہے منہ کر کے عبادت کرے، اللہ کے یہاں سب مقبول ہے، پھر ان آیات کا کیا مقصد ہوگا اور کیوں کہا گیا ہے کہ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۖ

(رکوع ۱۷)

اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر اب
تک تم قائم تھے، مگر اس لیے کہ امتا زکریٰ ان
لوگوں کو جو رسول کا (ہر حال) اتباع کرتے ہیں۔
ان لوگوں سے جو (اپنی خواہشات کے خلاف ہوتا
دیکھ کر) اُلٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔

اور پھر کیوں کہا گیا ہے کہ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ

(رکوع ۱۷)

اور بیشک یہ بات (تحویل قبلہ) بہت ہی گراں
گوارے والی تھی مگر اللہ نے ان لوگوں کے جن
کو اللہ نے ہدایت دی۔

سوچنے کی بات ہے کہ اگر قبلہ کے لیے کسی ایک سمت کی پابندی ضروری نہیں تھی، تو تحویل قبلہ کے
واقعہ میں امتحان د آزمائش کا عنصر کیا پہلے نکلتا تھا؟ اور اگر قبلہ کے معاملہ میں ہر چہا رسول کی وصیت قرآن نے
نے رکھی تھی، تو پھر کیوں ان لوگوں کو الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی) خارج
کیا گیا ہے جو کسی ایک خاص سمت کے معاملہ میں رسول اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند نہیں رہے؟ کیا
(مواذ اللہ) اللہ کے یہاں یہ اندھیر ہے کہ ایک طرف تو یہ اعلان کیا کہ جدھر کہیں رخ کر لو اللہ میں جائے گا! اور
دوسری طرف ان لوگوں کو ہدایت سے محروم ٹھہرا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص سمت
پر پابند نہیں ہوئے؟ — تعالیٰ اللہ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

پس بلاشبہ یہ بات غلط اور بالکل غلط ہے کہ قرآن بھی تنہا شریعت محمدی کو دستور العمل بنانا لازم نہیں
ٹھہرتا، بلکہ مختلف شریعتوں کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے برعکس صحیح بات یہ ہے کہ رسالت محمدی کا دور شروع

۱۵۔ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، مگر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس
کو قبلہ بنایا جائے۔ یہ حکم سوائے سترہ مہینے، لم۔ اسکے بعد پھر کعبہ کی عبادت کے لیے قبلہ قرار دیدیا گیا۔ آیت میں قبلہ سے مراد یہی عارضی
قبلہ ہے۔ ۱۶۔ یعنی ہمارا یہ حکم آزمائش تھا، جب یہ حکم دیا گیا تو ان مسلمانوں کی آزمائش ہو گئی جن کا آبائی قبلہ بیت المقدس تھا۔
اور جب یہ حکم واپس لیا گیا تو ان کی آزمائش ہو گئی جن کا آبائی قبلہ بیت المقدس تھا۔ — ان دونوں گروہوں میں جو سچے
دل سے آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے آبائی قبلہ کی محبت پر آپ کی اطاعت کو ترجیح دی اور جو ایمان لائے ہو،
مخلص نہ تھے وہ آپ کی اطاعت میں اپنے آبائی قبلہ کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔

ہونے کے بعد قرآن شریف محمدی کے علاوہ کسی اور شریعت کو دستور العمل بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے صرف تحویل قبلہ کے موقع پر نازل ہونے والی یہی آیت کافی ہے جو ابھی ادھر گزری ہے یعنی
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِمْرًا كَيْدًا لِّمَن يَرْغَبُ فِي الْحَقِيقَةِ ظَاهِر کر دینے کے باوجود کہ سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ ہر سمت میں ہے، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی پس جدھر کو بھی رخ کر لو گے اُدھر اللہ کو پا سکتے ہو۔ (خود اس حقیقت کے ظاہر کر دینے کے باوجود) یہ مطالبہ کرنا کہ جدھر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کریں اُدھر ہی کو رخ کر دو اور اسی سمت کو قبلہ بناؤ! جو لوگ اس کے خلاف دلدی کریں ان کو خواہشات کا بندہ اور ہدایت الہی سے محروم ٹھہرانا یہ بلاشبہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت پیغمبر وقت کے اتباع میں منحصر ہے اور اس کے طریقے مختلف خواہ فی نفسہ کیسے ہی بلکہ معاملہ میں ہو اور اس کے طریقہ کو چھوڑ کر خواہ کسی سابقہ پیغمبر ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، بلکہ خود اسی پیغمبر ہی کا کوئی سابقہ معمول کیوں نہ اختیار کیا گیا ہو، وہ ہرگز ہرگز ہدایت کی فہم میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ سمت قبلہ کا مسئلہ خود قرآن کے بیان کے مطابق فی نفسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر یہ کہ اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے کی صورت میں واقعاتی امکان دو بھی تھے، ایک یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ کرنے لگے تھے تو مسجد حرام سے محبت رکھنے والے لوگ بدستور مسجد حرام ہی کو قبلہ بنائے لیتے، اور دوسرا یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا رخ چھوڑ کر مسجد حرام کا رخ اختیار کیا تو، بیت المقدس سے محبت رکھنے والے اس تبدیلی کو قبول نہ کرتے اور بدستور بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے لیتے، ہر دو صورتوں میں بعض انبیاء کا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سابقہ طریقہ کا اتباع تھا، لیکن اس کے باوجود ہدایت یاب صرف اسی گروہ کو بتلایا گیا جو ہر تبدیلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہا۔

الغرض پیغمبر وقت کے مکمل اتباع کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ملتا ہے، قرآن کا تصور اس بارے میں بعینہ وہی ہے جو ایک حدیث کے ان الفاظ میں انتہائی صفائی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَّعَهُ
 الْاَتْبَاعُ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

موسیٰ علیہ السلام (جیسے جلیل القدر اور صاحب

شریعت نبی) بھی دیرے زمانہ میں زندہ ہوتے

تو انھیں بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا۔

(بخاری شریف)

ٹیلی گرام
NASEEB DAR

ٹیلی فون
324976

اساکو سائیس ٹائٹ

مینوفیکچرر اس ایٹ ڈائیکٹریٹرس

سہری اور قوس قزح جیسی رنگ بزرگی چوڑیاں پارٹکال نفیس سامان

— (مصنوعی زیورات) —

اور عطریات وغیرہ

— (کے لیے) —

— (جمع کیجئے) —

ASACO SALES DEPOT

222, JANJIKAR STREET

BOMBAY-3

کتاب خانہ الفرقان کی اہم مطبوعات

۱/۵۰	برکات رمضان	۷/۵۰	تذکرہ مجدد الف ثانی	۲/۵۰	اسلام کیا ہے ؟
۱/۵۰	انیس رسواں	۶/۵۰	مکتوبات خواجہ محمد معصوم	۵/۰	دین و شریعت
۶/۰	منتخب تقریریں	۲/۵۰	دینی دعوت	۶/۵۰	قرآن آپ سے کیا کہتا ہے
۲/۵۰	قادیانیت پر غور کرنے کا	۳/۵۰	ملفوظات مولانا الیاس	۹/۵۰	معارف احادیث اول
۲/۵۰	سیدھا راستہ	۵/۰	تصویر کیا ہے ؟	۱۱/۰	دوم
۲/۵۰	الانیت زندہ ہے	۲/۰	آپ حج کیسے کریں ؟	۱۴/۵۰	سوم
۲/۴۰	میری طالب علمی	۱/۰	آسان حج	۹/۰	چہارم
۲/۴۰	دینی مدارس کے طلباء سے	۲/۵۰	فیصد کن مناظرہ	۱۱/۰	پنجم
	مکتوبات مجدد الف ثانی	۲/۵۰	شاہ اسماعیل شہید	۱۳/۵۰	ششم
	(ذیر طبع)	۱/۵۰	نماز کی حقیقت	۶۶/۵۰	مکمل سیٹ غیر مبلد
	اسلام کیا ہے ہندی	۲/۵۰	کلمہ علیہ کی حقیقت	۲/۵۰	مبلد کے لیے فی جلد
	(ذیر طبع)	۳/۰	سب سے پہلا سفرنامہ حج		مکمل سیٹ کی یکجا خریداری پر معمول ڈاک منشا

ایک نئی تصنیف

قادیانی مسلمان کیوں نہیں

اور مسلمانہ نزول مسیح و حیات مسیح

یہ کتاب حضرت مولانا محمد منظر دہلوی کے چار مضامین کا مجموعہ ہے۔

- اسلام اور قادیانیت
- قادیانی اور ایک دانشور طبقہ
- قادیانی مسلمان کیوں نہیں ؟
- مسئلہ نزول مسیح و حیات مسیح ؟

قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں ان تمام مضامین میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بالکل عام فہم پر مبنی ہے۔ جو کہ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سب کے لیے تسلی بخش ہے۔ اور قادیانیت پر ایک ٹھوس اور مدلل کتاب ہے قیمت ۲/۵۰

ناشر: کتب خانہ الفرقان ۳۱ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ

مستند تفاسیر اور قرآنی علوم سے متعلق اہم کتابیں		اردو میں حدیث کی مستند کتابیں	
تفسیر ابن کثیر	۱۳۰/	نقص القرآن غیر مجلد مکمل	۲۶/۲۵
تفسیر حقانی	۱۱۰/	نظریہ مد قرآن پر ایک نظر	۳/
تفسیر بیان القرآن مکمل مجلد چہرے	۱۶۰/	قرآن اور پیغمبر	۶۰/
تفسیر موضح القرآن	۲۰/	قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں	۲/۵۰
تفسیر حل القرآن	۴۵/	قرآن کی سادہ تعلیمات	۱/
تفسیر ماجدی آدل، دوم مجلد	۲۰/	فضائل قرآن	۱/۲۵
تفسیر منظر ہی کامل سیٹ	۲۱۰/	نقص مسائل	۲/۵۰
اعلام القرآن	۲/۲۵	قرآن کا تعارف	۲/۴۵
تفسیر رشیدی	۳۰/	احسن التجوید	۱/۵۰
تفسیر تفہیم القرآن مکمل	۱۳۰/	اعجاز القرآن	۱/۴۵
تفسیر الفوز الکبیر اردو	۲/۵۰	آداب القرآن	۸۰/
قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟	۶/۵۰	ام الکتاب	۱۰/
قرآن مجید اور تخلیق انسان	۲/	قرآن کی تفصیل	۱/
قرآن اور حدیث	۳/	کلمات القرآن	۶۰/
قاموس القرآن	۱۵/	ارض القسہ آن مکمل	۱۲/
لغات القرآن	۵۴/۵۰	قرآن مجید کا جلیخ	۳/۵۰
قرآن کی باتیں	۲/	دین کا قرآنی تصور	۲۱/
قرآن اور تعمیر سیرت	۴/۵۰	قرآن نہی کے اصول	۵۰/
قرآن اور قصص	۵/	تجوید القرآن	۶۰/
فہم قرآن	۸/۵۰	قرآن عظیم اور جبریل تعلیم	۱/
جمع و تدوین قرآن	۳/۰۰	بسرنا القرآن	۱/
رہنمائے قرآن	۱/۲۵	قرآن مجید کی پہلی کتاب	۲/
دھی الہی	۵/	چار بنیادی باتیں	۱/۲۵
صحیح بخاری اردو	۶۰/	تقریر بخاری	۱۰/
مترجم متن	۱۰۰/	سلم شریف اردو	۶۰/
ایضاح البخاری ج ۱ تا ۳	۳۹/	مترجم	۱۰۰/
ترذی شریف اردو	۳۰/	مشکوٰۃ شریف اردو	۲۵/
منظاہر حق شرح مشکوٰۃ مجلد مکمل	۱۶۰/	شائل ترذی اردو	۱۲/
مولانا مالک اردو	۱۲/	انتخاب صحاح ستہ	۸/
ترجمان السنہ مکمل غیر مجلد	۴۲/۵۰	حجۃ اللہ الباقیہ اردو	۶۶/
معارف السنہ	۱۰/	علم الحدیث	۲/۵۰
انتخاب حدیث مجلد	۵/۵۰	فن اسما الرجال	۲/۵۰
محدثین عظام (نیا ادیشن)	۱۰/	کتابت حدیث	۲/
فقت الحدیث	۲/	نصرت الحدیث	۳/
بہار حدیث	۲/	چار بنیادی باتیں	۱/۲۵

ملنے کا پتہ: "کتابخانہ الفوتیان" اسونیا گاؤں مغربی۔ لکھنؤ

ملفوظات ارشادات و مقالات	مکتوبات	تبلیغی کتابیں
صحبت با اولیاء	حضرت ابوبکرؓ کے سرکاری خطوط ۴/۵۰	تبلیغی نصاب اول سادہ ۱۳/۵۰
صحبت با اہل دل	حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط ۱۱/۵۰	" پلاسٹک ۱۴/۵۰
چالیس ارشادات	حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط ۶/۲۵	" چری ۲۰/۵۰
مواظعت حسنہ	شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات ۱۰/۵۰	" دوم پلاسٹک ۱۸/۵۰
ملفوظات مولانا الیاسؒ	مکاتیب احمد سعید ۳/۵۰	" چری ۲۰/۵۰
اشرف المواظعت	مکتوبات علمیہ اول مجلد ۸/۵۰	تبلیغ دین ۴/۵۰
خطبات ماجدی	مکتوبات تصوف اول مجلد ۸/۵۰	تبلیغی چالیس سبق ۰/۲۰
ملفوظات شیخ الاسلامؒ	مکتوبات شیخ دوم مجلد ۲/۵۰	تبلیغی جماعت پر اعتراضات کا جواب ۵/۵۰
مقالات شیخ الہندؒ	مرزا مظہر جان جاناں کے خطوط ۵/۵۰	تبلیغی تقریریں ۱/۵۰
مقالات شبلی اول تا ہشتم ۳۲/۵۰	مکاتیب شبلی ۱۵/۵۰ مکتوبات شیخ الاسلام ۲۰/۵۰	ایک اہم دینی دعوت ۱/۸
مقالات امینی	تصوف کے موضوع پر کچھ کتابیں	اسلام اور فریضہ، تبلیغ ۰/۲۰
خطبات شبلی	تصوف کیا ہے ۵/۵۰	التبلیغ مکمل مع ۲۰/۵۰
ترجمہ امداد السلوک	تزکیہ نفس ۸/۵۰	تبلیغ کیا ہے؟ ۳/۵۰
ارشاد الملوک مجلد	مکتوبات تصوف ۶/۵۰	تبلیغی رسالت نمبر ۲/۵۰
خطبات ماثورہ	مدارج سلوک ۸/۵۰	چھ باتیں ۱/۲۵
خطبات مدراس	احسان اور تصوف ۰/۲۰	تبلیغی تحریک کے بنیادی اصول ۲/۸
مقالات احسان	تصوف کی حقیقت ۵/۵۰	مفتاح التبلیغ ۲/۵۰
مقالات عبد السلام	جوہر تصوف	طریقہ تبلیغ ۲/۵۰
مقالات شیخ الاسلام	مولانا مودودی اور تصوف ۲/۵۰	تبلیغی سرگرمیاں عہد سلف میں ۱/۵۰
خطبات (مودودی)	تحفۃ الادوار جامی ۱/۵۰	
خطبات الاحکام		

ملنے کا پتہ: کتب خانہ "الف سٹار" ۳۱ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ۔

(بقیہ نگاہ اولیں)

اور کہیں نہ کہیں سے عیب چینی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ شاہ مرحوم کا اسی دور میں ایسے بلند درجہ کے قائدانہ رول میں جس کے اللہ خلیفۃ المسلمین بنجانے تک کے امکانات دیکھے جاسکتے تھے ایسی سلامتی کے ساتھ گزر جانا اور ہر طرف سے تعاون و اعتماد ہی پانا یہ ان ہی مخلصانہ اطوار کا کرشمہ تھا جنہیں مخلصانہ کے ساتھ دانشمندانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہا جائے کہ اخلاص کا یہ کردار آج وہاں بھی مشکل ہی سے ملتا ہے جہاں سے اخلاص کا بہت بڑا پاتے ہیں، یعنی دینی حلقے اور شخصیات، انفس عجب عجب خوشامادوں کے پھندے اس باب میں لگتا ہے اور بڑے بڑے آدمیوں کو چھوٹا بنا کے ان کی قوت تاثیر و کشش کو کم سے کم کر دیتا ہے۔ انصاف کی بھی کمی نہیں، اخلاص بھی بالکل غفلتاً نہیں مگر یہ اطوار اخلاص نہ ہونے کا تو نایاب ہیں اور یہی ہمارے کاموں کی عمر بے اثری اور بے برکتی کا راز ہے۔

مرحوم کی دوسری خصوصیت جو خاص دانشمندی کے اطوار میں آتی ہے کم بولنا اور زیادہ سوچنا، زیادہ کرنا۔ خاص کر جذباتی باتوں سے بالکل پرہیز رکھنا تھا۔

زیادہ بولنا اور خاص کر جذباتی بولی بولنا، اپنوں کا جو من بھر کا نا اور دوسروں کو لہجہ انیاں دکھانا، کم از کم آج کی نازک اور کمزور حالت میں مسلمانوں کے لیے وہ آفت ہے جو بڑی سے بڑی حالی دماغ، مضبوط اعصاب اور باعمل قیادت کو بھی اکارت کر دیتی ہے۔ گنجائش ہوتی تو مثالیں گنائی جاسکتی تھیں لیکن شاید ضرورت بھی نہیں ہے، ان اوصاف کے لوگوں کی ناکامیوں اور نامرادیوں کی مثالیں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔

شاہ فیصل مرحوم کی اعلیٰ دماغی اور عملی صلاحیتوں کو اخلاص اور اس کے جملہ آداب کی نگہداشت کے بعد جس چیز نے کامیابی اور بامرادی سے سرفراز رکھا وہ یہی دانشمندانہ اطوار تھے۔ بولنے میں بند نہیں تھے مگر کس قدر کم بولنے کی عادت رکھی، وہ مرحلہ مرحلہ کا مایا بیاں جن پر دوسرے جہودم گئے، اور وہ قیامت کی چالیں جن پر ایک عالم شہر رہ گیا، کبھی ایجنڈا بھی تو اس آدمی کو از خود رفتہ نہ کر سکیں۔ بیت المقدس کے لیے جہاد تک کی باتیں کہیں پر وہاں بھی تو جذبات انگیزی کا کوئی جملہ کبھی زبان پر نہیں آیا۔

آج ہم میں کے ہر "میر کاروان" کو جس "رخت سفر" کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی دو باتیں ہیں! یہی شہید فیصل کی اصل میراث ہے اور یہی اپنے قدیم شائقوں کو اسکی بامراد روح کا آؤ لیں پیغام!

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHABLA)

BOMBAY-3

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

ارشاد قادری صاحب کی کتاب "زلزلہ" کا

تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب

از مولانا محمد عارف سنبھلی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ

ارشاد قادری صاحب نے زلزلہ میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے ہیں وہ صرف دھوکہ اور فریب ہیں ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے تو حیدر اور شریک کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے اور علم غیب اور تصوف پر ان دونوں مسئلوں کی ایسی تحقیق و تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی

— آخر میں —

بریلی کے مکین بریل فتنہ کی تاریخ اور تفصیل پر ایک مستقل بصیرت افروز اور زلزلہ انگ مضمون ہے

میراج مین مولانا محمد منظور نعمانی کا ایک مفصل مکتوب

وہی عجیب امر کتاب کا پیش لفظ ہے

— قیمت — پانچ روپے —

پبلشرز: مولانا محمد عارف سنبھلی، لکھنؤ (انڈیا)

4, 5, 6 April - May - June, 1975

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند-

پونسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰ لٹر ۱۵ روپے ۱۵ روپے

عُمدہ ونا سیتی
۲۰ لٹر ۱۵ روپے ۱۵ روپے

تیلولا، تیل کا تیل
۲۰ لٹر ۱۵ روپے ۱۵ روپے

۱ دبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۲۰ لٹر ۱۵ روپے ۱۵ روپے

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰ لٹر ۱۵ روپے ۱۵ روپے

امی سلاڈ تیل

۲۰ لٹر ۱۵ روپے ۱۵ روپے

اسمد میلز، ممبئی

الف و ت م و ن
لکھنؤ

مجلد

محمد منظور بخشائی

تصو کیا ہے؟

• مولانا محمد منظور عثمانی
• مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
اور مولانا محمد اویس مدنی

— کے مشترکہ تصنیف —

اردو میں تصوف سے متعلق کئی بعض کتابیں اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن پختا اپنے اختصار کے باوجود انصاف، تحقیق اور مباحث کے سلسلہ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے اور ان تہم حق پسند حضرات کیلئے باعث اطمینان ثابت ہوئی ہے جو تصوف کے بارے میں انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں۔
ابھ گرائے قدر مقالوں پر مشتمل ہے

معیاری کتابت و طبعت | دارالافتاء | خوبصورت گروپش سے مزین

قیمت محلہ۔ صرف پانچ روپیہ (مطالعہ محفلہ لک)

نام حضرت محمد مصطفیٰ سبحانہ و تعالیٰ شرح کتب شریعت		بیماری دیگر اہم مضبوط کتاب		تصوف کے حاکمات و کتب ہمدی غریب کتب چھپنے ہیں
اسلام کیا ہے؟	دین شریعت	قرآن آپ کیا کہتا ہے؟	معارف الحدیث مکمل	تذکرہ مجدد الف ثانی
عقائد خارجہ محمد مصطفیٰ	حکمران ہاتھ لایا اس کی	معارف حضرت امام الیاس	صحیحہ بالان و ان	
محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	تصوف کیا ہے؟	نامہ کی حقیقت	کریہ کی حقیقت
برکات رمضان	امین سہراں	برہوی فن کا نیا سہ	یصلہ کن مناظرہ	شاہ اسماعیل شہید
آپ جیسے کریں	آسان حج	سفر نامہ حجاز	حج میزبانی	میری طالب علمی
اکفر و اسلام کے معنی اور تقاضا	دینی مدارس کے طلباء	قادیانیت پر غور کرنا	میدان حجاز	

نامہ کتب خانہ الفیضان لکھنؤ

سالانہ چندک

ہندوستان سے : ۱۲/-
پاکستان سے : ۲۰/-
صفحات ۴۸ صفحات
قیمت
فی کاپی : ۱/۲۰

لفستان

سالانہ چندک

غیر مالک سے
ایک پونہ
(یا ہندوستانی بیس روپے)
ہوائی ڈاک کے لئے مزید
محصولہ ڈاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۳۳ بابت جولائی ۱۹۷۵ء بمطابق جمادی الاخریٰ ۱۳۹۵ھ شماره ۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	فیصل شہید اپنی ایک اپیل کی روشنی میں	علیق الرحمن سنبھلی	۶
۳	درسِ مسترآن	مولانا نجمہ منظور نعمانی	۱۳
۴	وقت کے ایک صاحبِ حال شیخ کی خدمت میں چند دن	مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی (رازم گڑھ)	۲۰
۵	[فتح قسطنطنیہ	ڈاکٹر سالم الرشیدی	۲۹
	عزم و استقلال کی ایک عجیب و غریب مثال]	ترجمہ : علیق الرحمن سنبھلی	
۶	نئی مطبوعات	ع. س	۴۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی قربت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ جولائی تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بصدقہ دی پی ارسال ہوگا۔
تمبر خریداری : براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو تیرہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
مارتھ اشاعت : لفظستان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۸ تاریخ تک کسی صاحب کی پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اکی الاطرح ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہئے۔ ا کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر بردہ ہوگی۔

دفتر لفظستان اور کتب خانہ لفظستان کے پتہ میں تبدیلی : لفظستان کا دفتر اور کتب خانہ اب پتہ یہ ہے :
۱۳۱ نیا گادول مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ (یو پی)

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، اڈیشن پروپر اسٹریٹس نمبر ۱۳۱ نیا گادول مغربی، لکھنؤ شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نِکاحِ اَوَّلِیْن

محمد منظر نعمانی

پچھلے مہینے جون میں تین مہینے کا جو مشترکہ شمارہ (دوسرا انتخاب نمبر) شائع ہوا تھا اس میں "نگاہِ اولیں" کے زیر عنوان مرحوم و مغفور شاہ فیصل شہید سے متعلق مولوی عتیق الرحمن کا مضمون ناظرین کرام نے پڑھا ہوگا۔ اس کا تتمہ (یا اسکی دوسری قسط) اس شمارہ میں بھی شامل ہے ان سطروں کے بعد آپ وہی پڑھیں گے۔ جو کچھ ان دونوں قسطوں میں کہا گیا ہے قارئین کرام نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ رسم عام کے مطابق "مرثیہ" یا "اظہارِ غم" نہیں ہے بلکہ ہم زندوں کے لئے سبق اور پیام ہے۔ اسی غرض اور اسی نقطہ نظر سے مرحوم سے متعلق دو واقعے راقم سطور بھی یہاں حوالہ قلم کر رہا ہے۔

(۱) قریباً ۸ سال پہلے کی بات ہے رجب ۱۳۸۷ھ (اکتوبر ۱۹۶۷ء) میں "رابطہ عالم اسلامی" کا اجلاس مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا۔ یہ عاجز راقم سطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی اس میں شریک تھے جس اتفاق سے انہی دنوں میں رابطہ کے اس سے پہلے اجلاس کی ایک تجویز کے مطابق "مطاف" میں وسعت اور طواف کرنے والوں کے لئے سہولت پیدا کرنے کے واسطے "مقام ابراہیم" پر بنی ہوئی ترکی حکومت کے زمانہ کی پرانی عمارت کو ختم کر کے اس کو جدید شکل دینے کا کام ہو رہا تھا۔ ارے جب کو جمعہ تھا، پروگرام کے مطابق اس دن یہ کام مکمل ہو جانا تھا، چنانچہ ہو گیا۔ لیکن یہ پورا کام پردہ قائم کر کے اس طرح کیا گیا کہ کام کے کرنے والوں اور چند خواص کے علاوہ غالباً کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کیا بن رہا ہے۔ اور تکمیل کے بعد اس پر سبز کپڑے کا غلاف چڑھا دیا گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ کل شنبہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان اس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا اور خود "جلالۃ الملک فیصل" آکر افتتاح کریں گے اور یہ ایک عظیم تقریب ہوگی۔ اس تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ رابطہ کی دست سے ہم لوگوں کو بھی ملا۔ شنبہ کے دن عصر کی نماز کے لئے جب ہم لوگ حرم شریف پہنچے تو غیر معمولی

قسم کے انتظامات دیکھے، موجودین میں ہزار ہا عام مسلمانوں کے علاوہ اعیان حکومت، اکابر علماء و مشائخ، دوسری حکومتوں کے مسلمان سفراء اور سیکڑوں کی تعداد میں کہ کمر اور مملکت کے دوسرے شہروں کے مختلف طبقوں کے خواص و اعیان، جنکو اس تقریب کے لئے مدعو کیا گیا تھا موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ فیصل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوئے، عصر مغرب کے درمیان طواف کرنیوالوں کی تعداد روزانہ ہی زیادہ ہوتی ہے، آج اس تقریب کی وجہ سے اور بھی زیادہ تھی۔ شاہ اور ان کے سب ساتھی پہلے سیدھے حجر اسود کے سامنے آئے اور قاعدہ کے مطابق اسلام کر کے عام طائفین کے ساتھ طواف کرنے لگے، تقریب کے منتظمین نے مقام ابراہیم کے پیچھے اس کے متصل ایک خوبصورت مٹلی سجادہ (مٹلی) اس غرض سے بچھا دیا تھا کہ نیک فیصل طواف کر نیکے بعد دو گانہ طواف اس مٹلی پر پڑھیں گے، اور اسکے بعد یہ سب غلات اپنے ہاتھ سے اتارینگے، اس مٹلی کے پیچھے مختلف طبقات کے خواص و اعیان متعدد صفوں میں بیٹھے تھے، سب اگلی صفوں میں اکابر علماء اور وزراء حکومت اور سفراء اور رابطہ کے ارکان اور اسی طرح کے دوسرے طبقوں کے اعیان و خواص تھے۔ یہ سب منتظر تھے کہ "جلالۃ الملک" طواف فارغ ہو کر یہاں ہمارے قریب اور ہمارے سامنے اس مٹلی پر دو گانہ طواف پڑھیں گے۔ اسی اثناء میں منجانب اللہ ایک عجیب اور ہم جیسوں کیلئے بڑا ایمان افزہ اور سبق آموز واقعہ پیش آیا۔ جلالۃ الملک بھی طواف ہی میں تھے کہ ایک سیاہ قام جو غالباً کوئی غریب حبشی یا سوڈانی تھا، میلا سا احرام باندھے مطاف میں اپنا طواف ختم کر کے مجمع میں سے سیدھا مقام ابراہیم کے پاس آیا اور جو نہایت قیمتی اور خوبصورت مٹلی وہاں جلالۃ الملک کیلئے بچھایا گیا تھا، بے تکلف اس پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے اس نے نماز شروع کر دی اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھنے اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کر کے اسی طرح بے تکلفی سے اٹھا اور چلا گیا۔ وزراء اور اعیان حکومت بھی موجود تھے، فوج و پولیس کے افسران اور سپاہی بھی، کوئی اشارہ سے بھی اللہ کے اُس غریب اور کالے کلوٹے اور میلے کچیلے بندے کو نہیں روک سکا، سب نے بالکل خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھا، اور اس عاجز کا خیال ہے کہ اس وقت یہ دیکھ کر سب ہی کو روحانی خوشی ہوئی کہ اللہ کے اس گھر میں شاہ دگوا کی کوئی تفریق نہیں، یہاں سب بندے ہیں اور صرف بندے۔ یہ واقعہ تو ضمنی طور پر ذکر کر دیا گیا ورنہ مجھے بتلانا یہ تھا کہ شاہ فیصل نے جب اپنا طواف پورا کر لیا تو بجائے اسکے کہ وہ اُس قیمتی مٹلی پر آکر جو خاص انکے لیے مقام ابراہیم کے بالکل متصل بچھایا گیا تھا، دو گانہ طواف پڑھتے، انھوں نے کافی پیچھے بالکل عام جگہ پر جہاں غالباً کسی قسم کا فرش بھی نہیں تھا دو گانہ طواف ادا کیا، اور دیر تک دعا کی، اس کے بعد اٹھ کر مقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہ دوری کھولی جو سب غلات کے اوپر لٹی ہوئی تھی۔ خوب یاد ہے کہ انکی اس

ادا سے کہ انھوں نے ہم لوگوں کی صفوں سے بھی کافی پیچھے بالکل عام جگہ پر اور حرم پاک کی غالباً کھلی زمین پر رہتے
طواف پڑھیں، دل بہت ہی خوش ہوا اور ایمانی روح کو غذائی اور اس دن سے دل میں انکی خاص وقعت
اور عظمت بیٹھ گئی

(۲) دوسرا واقعہ بھی حجاز مقدس کے اسی سفر کا ہے، رابطہ کے اسی اجلاس میں بعض فیصلے ایسے ہوئے تھے جن متعلق
حکومت سعودیہ کے ذریعہ نشریات و اطلاعات سے رابطہ کے ایک وفد کا گفتگو کرنا طے ہوا تھا، اس کے لئے جن ارکان کو نامزد
کیا گیا ان میں ہم دونوں (رفیق محترم مولانا ناطل میاں اور یہ ناجز راقم سلوہ) بھی تھے، مقررہ تاریخ پر یہ وفد ذریعہ مسعود
گفتگو کے لئے دارالحکومت ریاض گیا، اس وفد میں شیخ محمود الصلوات بھی تھے جو اگرچہ اصلاً عراقی ہیں لیکن عرصہ کے مکہ مکرمہ ہی کو
انھوں نے وطن بنالیا ہے وہ رابطہ کے اہم رکن اور حکومت کے مستشار تعلیم بھی ہیں۔ اپنے کام سے فارغ ہونے
کے بعد ہم لوگوں نے طے کیا کہ مغرب کے بعد مفتی اکبر شیخ محمد بن ابراہیم سے ملاقات کے لئے چلیں گے، وہ رابطہ کے صدر بھی
تھے اور ملک کی سب سے بڑی دینی شخصیت بھی۔ چنانچہ نماز مغرب کے فارغ ہو کر ہم تینوں مفتی اکبر سے ملنے کیلئے موٹر سے
روانہ ہو گئے۔ راستہ میں شیخ محمود الصلوات کے ساتھ ہم لوگوں کے یہاں آنے اور ذریعہ اعلام سے ملاقات گفتگو کی خبر
کل صبح یہاں کے اخبارات میں آجائیگی۔ جلالتہ الملک کو ضرور اسکا احساس اور افسوس ہوگا کہ ہم لوگ ریاض آئے اور ان سے
نہیں ملے، اسلئے میری رائے یہ ہے کہ جلالتہ الملک سے بھی ضرور مل لیا جائے، ہم لوگوں نے انکی رائے سے اتفاق
کیا۔ انھوں نے کہا کہ پھر ان سے ملنے کیلئے یہی وقت زیادہ مناسب ہے، تھوڑی دیر کے بعد اُنکے کھانیکا وقت ہو
جائیگا، مفتی اکبر سے ہم عشاء کے بعد مل لیں گے۔ ہم نے کہا کہ اسکو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ انھوں نے سواق
(موٹر ڈرائیور) سے کہا کہ پہلے شاہی محل چلو، اس نے موٹر دوسری سڑک پر موڑ دی (مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ بنیر اسکے
کہ ملاقات کے لئے پہلے سے وقت لیا گیا ہو یا اطلاع ہی دی گئی ہو، جلالتہ الملک سے ملاقات ہو جائیگی، ہم تو اپنے جمہوری
ملک کے ذریعوں سے بھی انکی توقع نہیں کر سکتے) بہر حال تھوڑی دیر کے بعد موٹر نے شاہی محل پہنچا دیا، معلوم ہوا کہ ملک
ابھی ابھی کھانے کیلئے اُٹھے ہیں، جن صاحب نے یہ بات بتلائی انھوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ آپ حضرات تشریف لے جائیں
ابھی چند منٹ میں فارغ ہو کر جلالتہ الملک تشریف لے آئیں گے۔ ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے، دس منٹ سے زیادہ وقت
نہ گزرا ہوگا کہ تشریف لے آئے، بڑے تپاک سے ملے اور بڑی خوشی بلکہ ممنونیت کا اظہار فرمایا، عشاء کی اذان ہونے تک
بالکل اس طرح گفتگو کرتے رہے گویا کہ دینی ذہن رکھنے والے چند ہم خیال و ہم مقصد احباب کی مجلس ہے، انکی گفتگو زیادہ تر عرب
ممالک، مسلمانان عالم، اور اقوام عالم سے متعلق تھی، عربوں اور مسلمانوں کے بارہ میں انھوں نے کہا کہ انکی کمزوری اور ذلت دینی
کا بنیادی سبب اعمال و اخلاق کا فساد ہے اور ہمارے لئے انابت الی اللہ، اعتصام بیل اللہ اور تمسک بکتاب اللہ و سنتہ
رسول کے سوا علاج کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس مجلس اور محبت میں اپنے اس احساس کا بھی انھوں نے بڑی صفائی سے

اظہار فرمایا کہ غیر عرب ملکوں کے دوروں میں میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ ہم عربوں کے نسبت زیادہ تعلق ہے۔ کسی نجی مجلس میں اُن کے خیالات اور اُن کی باتیں اس طرح سننے کا اس سے پہلے بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا۔

قریباً آدھ گھنٹہ یہ صحبت جاری رہی، وہاں کے معمول کے مطابق چائے اور قہوہ اور بخور عود کا دوا بھی چلتا رہا۔ جب عشاء کی آواز کانوں میں آئی تو ہم لوگوں نے اجازت چاہی، جلالتہ الملک نے ازراہ عنایت چند قدم چل کر ہم لوگوں کو رخصت فرمایا۔

اس صحبت اور ملاقات میں ملک کے متواضعانہ رویہ اور مومنانہ انداز فکر و گفتگو سے طبیعت بہت متاثر ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے "من تواضع لله رفعه الله" (یعنی جو بندہ اپنے کو اللہ کیلئے نیچا کرے اور تواضع کا رویہ اپنائے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے) اس عاجز کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرحوم شاہ فیصل شہید کو فائز کمرنگ کے آنوی حصہ میں جو غیر معمولی اور بے نظیر رفعت و مقبولیت عطا فرمائی وہ بجانب اللہ ان کے اس متواضعانہ رویہ کا صلہ بھی تھا۔ انکی ذات اس لادینی دور میں اس حقیقت کا روشن برہان اور زندہ دلیل تھی کہ ایک شخص سپا مومن، کھٹلا غذا پرست اور قبیح شریعت ہونیکے ساتھ نہایت کامیاب سیاستداں اور حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کے مولوی خلیل الرحمان سجاد مدینہ طیبہ میں ہیں انھوں نے لکھا ہے کہ "مرحوم و مغفور" کے قریبی لوگوں کا بیان ہے کہ ادھر کچھ عرصہ پہلے اپنے لئے شہادت کی دعا بھی خاص طور سے کرتے تھے، اس سال دین مرتبہ اہم موقعوں پر تقریر میں بھی انھوں نے اپنے لئے یہ دعا کی، گزشتہ حج کے پیغام میں بھی یہ دعا تھی۔ بظاہر رب کریم نے اس سادہ شہادت کو انکی دعا کی قبولیت اور آخرت میں ان کے لئے خصوصی مغفرت و رحمت اور رفع درجات کا وسیلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے اور حرمین شریفین اور مملکت سعودیہ عربیہ اور مسلمانان عالم کو ان کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ وَمَا هُوَ عَلَيْهٖ بِعَزِيزٍ۔

نئی مطبوعات پر تبصرہ
کتابوں رسالوں پر ریویو اور تبصرہ کا کام مولوی عتیق الرحمن سنہلی کیا کرتے تھے، کئی برس سے ان کی خرابی صحت کی وجہ سے یہ سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں اُن کا حال خدا کے فضل سے کچھ بہتر رہا، ان دنوں میں انھوں نے چند کتابوں کا مطالعہ اور ان پر تبصرہ کیا، ان میں سے کچھ تبصرے اس شمارہ میں پیش کئے جا رہے ہیں، کچھ انشاء اللہ آئندہ شمارہ میں شائع ہوں گے۔

بہر حال اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ افستان میں تبصرہ کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ بند ہی سمجھا جائے اور اس غرض سے نئی مطبوعات فی الحال نہ بھیجی جائیں۔

فصل شہید — اپنی ایک اپیل کے آئینے میں

(افغانستان کی پھیلی اشاعت اشاعت خاص) میں شاہ فیصل شہید پر دس گیارہ صفحے لکھے گئے جبکہ گنجائش آٹھ ہی کی تھی۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ سیری نہیں ہوئی اور ”سفینہ چاہئے“ اس بحر بیکراں کھلنے کا مضمون ہو کر رہ گیا۔ اس تحریر میں جہاں مرحوم کے دعوتی و اصلاحی جذبے اور اندرون مملکت کی ان کی روشنی میں اس کے مظاہرے کا تذکرہ آیا تھا وہاں ایک متعین اور مخصوص مثال کے طور پر مرحوم کی ایک ناصحانہ دعوت یا اپیل کو بھی جزو تحریر بنایا گیا تھا جو چند ہی مہینے پہلے عالمگیر خشک سالی کی صدمہ حال پر نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے جمیع مسلمانان مملکت کے نام مرحوم نے جاری کی تھی۔ یہ اپیل... مرحوم شاہ کے اصلاحی جذبے، دینی و ایمانی فکر اور مقدس مملکت میں اس ذہن و فکر کو غرغری دینے کی کوشش کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مگر جگہ کی تنگی سے، تحریر کا یہ حصہ آخر وقت میں روک لینا پڑا اور اس کی جگہ یہ وعدہ درج ہوا کہ ”انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں اس سلسلے کی ایک اہم چیز آئے گی۔“ ذیل میں اسی وعدہ کے مطابق مرحوم شاہ فیصل کی اپیل کا عربی متن مع ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ ترجمہ محب عزیز جناب شمس الحق صاحب ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قلم سے ہے۔ (ع)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فیصل بن عبد العزیز کی جانب سے ان تمام مسلمانوں کے نام جنکی نظر سے یہ گزرتے دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سب کو

”من فیصل بن عبد العزیز
الی من یراہ من المسلمین
سلّم اللہ بنا و ہم سبیل

عبادة المؤمنين واعاذوا باياهم
من ظر ليق المغضوب عليهم
ولا المضللين امين

اپنے مومن بندوں کی راہ پر چلاؤ اور
مغضوب علیہم اور ضالین کی راہ سے بچاؤ
فرمائے۔

اما بعد — السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ
جو شخص ذرا بھی بصیرت رکھتا ہے اس پر یہ
بات سمجھی نہیں کہ جو بھی آفت و بلا آتی ہے وہ کسی
گناہ کی پاداش میں آتی ہے، اور پھر توبہ و استغفار
کے بغیر دور نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
راحت و تکلیف، منگی و فراخی، قحط و شادابی، ہر
طرح سے آزماتا ہے تاکہ وہ نعمتوں پر شکر گزار اور
کوتاہیوں پر تائب و شرمسار ہوں، اللہ تعالیٰ
خود فرماتا ہے ”اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی
ہے تو وہ تمہارے ہی لیے ہوئے کا ہوتا ہے!“ اور
اور زیادہ تر ”تو درگزر فرمادیتا ہے“ اور
فرماتا ہے ”اور ہم ان کو خوش حالیوں اور بد حالیوں
سے آزماتے ہیں کہ شاید باز آجائیں!“ فرماتا ہے
”اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ
وہاں کے باشندوں (کی سرکشی پر) ان کو محتاجی
اور بیماری میں نہ پڑا ہو، تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔“
اک اور جگہ فرماتا ہے ”اور وہ وقت یاد کرو جبکہ
تمہارے رب نے تم کو جتلا یا کہ اگر تم شکوہ کرو گے
تم کو زیادہ عطا کر دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے
تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، واللہ تعالیٰ نے اپنے

سلام علیکم ورحمة اللہ
وبرکاتہ۔

اما بعد

فلا يخفى على كل من له أدنى
بصيرة انه ما نزل بلاء الا بذنب
ولا رفع بلا بتوبة وان الله
سبحانه يبتلي عباده بالسراء
والضراء والشدة والرخاء
وان خصب وان قحط ليشكره
على النعم دليته ووالله من
المقصير كما قال سبحانه:
وما اصابكم من مصيبة فبما
كسبت ايديكم ويعفو عن كثير
وقال عز وجل:

(و بلونا هم بالحسنات
والسيئات لعلهم يرجعون
وقال تعالى

روما ارسلنا فی قدیة من نبی
الا اخذنا اهلها بالبا ساء والضرا
لعلهم یهتدون

وقال جل شأنه :

رواذا تاذن ربکم لمن شکرتم
لازیدنکم ولن کفرتم ان
عذابنا لشدید

والخبر سبباً انه ان تقواہ والتوبة
الیہ سبب لغفران الذنوب ففرج
الکروب وانزال الغيث و زوال
الجدب والشدة کما قال سبحانه:
وقولوا الی انله جميعا ایها
المؤمنون لعلکم تفلحون
وقال تعالیٰ :

یا ایها الذین آمنوا قولوا الی
الله توبة نصوحا عسی ربکم ان
یکفر عنکم سیئاً تکذوبید خلکم
جنات تجری من تحتها الانهار
وقال عز وجل :

ولوان اهل القرى آمنوا
و اتقوا افتحنا علیهم بركات
من السماء والارض
وقال تعالیٰ :

بندوں کو بتلایا اور باخبر کیا ہے کہ اس کا پاس لحاظ
اس کی طرف رجوع و استغفار اور گناہوں کی معافی
مصائب سے نجات، باران رحمت کے نزول اور
قحط و بلا کے دفعیہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ہے۔
”اور مسلمانوں! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرنا کہ
فلانچ پاؤ!“

دوسری جگہ فرماتا ہے: ”اے ایمان والو! تم
اللہ کے آگے سچی توبہ کرو اور امید ہے کہ تمہارا
رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے
باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں
جاری ہوں گی۔“ نیز ارشاد ہے: ”اور اگر یہ
بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے
تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔“
اور ارشاد ہے: ”اور جو شخص اللہ سے ڈے گا اور
اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہو
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں
سچ اسکو گمان بھی نہیں ہوتا۔“

اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کے
متعلق بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:
”تم اپنے پیر و دگاہ سے گناہ بخشو اور بیشک وہ
بڑا بخشنے والا ہے (فرادانی سے) بادشاہ برائے
گناہ تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا، باغات
اور نہریں عطا کرے گا۔“ ”ہود علیہ السلام

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَأَخْبِرْ سُبْحَانَهُ عَنْ نُبِيِّهِ نُوحٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ:
رُدُّوا صُغُورَ أَرْبَابِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَمَبْنِينَ وَيَجْعَلُ
لَكُمْ بَحَارًا وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا
وَقَالَ عَنْ نُبِيِّهِ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ:

رُدُّوا صُغُورَ أَرْبَابِكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ
وَقَالَ تَعَالَى:

رُدُّوا صُغُورَ أَرْبَابِكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ
وَقَالَ تَعَالَى:

رُدُّوا صُغُورَ أَرْبَابِكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ
وَقَالَ تَعَالَى:

کے متعلق بتایا کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا: "اور
میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ
پھر اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم پر خوب بارش
برسائے گا، تم کو قوت پر قوت دے گا (دیکھو)
مجرمانہ اعراض مت کرو۔" نیز ارشاد فرمایا ہے۔
"اور اگر یہ لوگ ہمارے راستہ پر قائم رہتے تو ہم ان
کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں
ان کا امتحان کریں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار
کی یاد سے گردانی کرے گا اللہ اس کو سخت
عذاب میں داخل کرے گا۔"

اس مفہوم کی اور بہت سی آیتیں ہیں اور
اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت صحیح
ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگو! اپنے رب
اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ "میں دن بھر میں
تو مرتبہ خدا سے توبہ کرتا ہوں!"

آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے
ملکوں میں قحط، خشک سالی اور پانی کے تہ
میں چلے جانے کی سنگین صورتحال پیدا
ہو چکی ہے۔ بلاشبہ یہ صدمہ گناہوں اور خطاؤں
کا نتیجہ ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ
وہ اللہ پاک سے توبہ کریں، اس کے دین پر
عمل کریں اور ثابت قدم ہوں اور اس کی نافرمانی
سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل و کرم کا

واستغفروه فانى اتوب الى الله فى كل يوم مائة مرة

وتعلمون ما حصل فى كثير من البلاد من الحرب والقحط وغور

المياه... ولا شك ان ذلك بسبب الذنوب والخطايا

فاجب على المسلمين جميعا التوبة الى الله سبحانه والاستقامة

على دينه والحدس من معاصيه حتى يجود عليهم من فضله ويرفع عنهم

ما اصابهم من الشدة كما قال تعالى:

رومن يثق الله يجعل له من امره يسرا

وقالى تعالى: (ولو انهم اقاموا التوراة

والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن

تحت ارجلهم) الاية..

والله سبحانه عليم حكيم فيما يقدره على عباده من خصب وجذب وشدة

ورخاء كما قال تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا

درواذه كهلن فى اور مصيبت وپريشاني دور فراى جيا كاشر كا دعهه ہے ك اور جو شخص

الله سے ڈلے گا الله اس کے معاملات آسان كرے گا۔

نيز ارشاد ہوا ہے ك اور اگر یہ لوگ توبت كى اور انجیل كى اور جو كتاب اب ان كے

پروردگار كى طرف سے ان كے پاس بھیجى گئی ہو اس كى پوری پابندى كرتے تو یہ اپنے اوپر سے

اور پیروں كے نیچے سے خوب خوب كھانے كے لیے پاتے۔

الله سبحانه اپنے بندوں پر شادابی و خشك سالى، تنگى و خوشحالى كى جو صورتيں رونما كرتا

رہتا ہے اس كى مصلحتوں سے وہ خوب واقف ہے اور بڑا حكيم ہے افرماتا ہے: اور اگر الله

اپنے سب بندوں كے لیے روزى فراخ كر دیتا تو وہ او دھم مچانے لگتے اس لیے ايسا نہیں

كرتا، بلكه ايك خاص انعامت جتنا مذكور چاہتا ہے آتا دیتا ہے وہ اپنے بندوں كو جاننے

والا ديكھنے والا ہے اور وہ ہي ہے جو لوگوں كے ناامید ہو جانے كے بعد مينہ برساتا ہے اور

اپنى رحمت بھيلا تا ہے اور وہ كارسان قابل حمد ہے۔

لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے ك وہ اپنا محاسب

فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
انه لعباده خير بصير وهو الذي
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر
رحمه وهو الولي الحميد.

فعلى كل مسلم ان يحاسب
نفسه ويتوب الى الله من ذلبيه توبة
صادقة وان يجتهد في اداء ما وجب
الله عليه وتترك ما حرم لان ذلك
هو سبب السعادة والنجاة في الدنيا
والآخرة وهو ايضا من اسباب
اصلاح المجتمع وتيسير اموره
وسلامته من كل ما يضره.

فاتقوا الله عباد الله وتوبوا اليه من
جميع الذنوب وتواصوا بحق الله و
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الاثم والعدوان وامروا بالمعروف
وانهوا عن المنكر فتفوزوا بكل خير
وتسلموا من كل شر..

وقد عزمنا على الاستغاثة ان
شاء الله يوم الاثنين الموافق الحادي
عشر من شهر ذي القعدة عام
۱۳۹۴ھ.. فقد مواعشر المسلمين
بين يدي الله التوبة الصادقة

کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں
کی صدق دلی سے معافی مانگتے اور پھر خدا نے
اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کے ادا
کرنے کی کوشش کی اور ان تمام چیزوں
سے دست کش ہو جائے اور انہیں ترک کر
دے جن کو خدا نے اس پر حرام فرمایا ہے کہ
یہی دنیا و آخرت کی بھلائی اور نجات و نکل
خلاصی کا ذریعہ ہے اور یہی معاشرہ کے
سہارا اور اس کے معاملات کو تمام ضروریات
چیزوں سے بچانے اور آسان و سہل بنانے
کا راستہ ہے۔

پس اے بندگان خدا! خدا سے ڈرو اور اپنے
تمام گناہوں کی اس سے معافی چاہو اور
ایک دوسرے کو حقوق اللہ کے ادا کرنے کی
نصیحت کرو، بھلے اور نیک کاموں میں باہم
تعاون کرو، نافرمانی و سرکشی میں کوئی تعاون
نہ کرو۔ بھلے کاموں کا حکم دو اور سب کاموں
سے روکو، تاکہ تمہیں ہر بھلائی اور سعادت
نصیب ہو اور ہر برائی اور بلا سے محفوظ رہو۔
اللہ کہ اگر منظور ہے تو ہم نے ارادہ لیا
۱۳۹۴ھ بروز دو شنبہ صلوٰۃ استسقاء پڑھنے
کا ارادہ کیا ہے، پس اے برادران اسلام اس
دن خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، نیک عمل فقر

والعمل انصالح ورحمة الفقراء
والمساكين ومواساة قهصم والاحسان
اليهود وصلة الرحم والحذر من
الشحناء والتهاجر .. واللہ المسود
ان یصلح قلوبنا واعمالنا جمیعاً
وان یرحمنا برحمۃ الواسعۃ
وان یغیث القلوب بالایمان والارض
بالمطر وان یعیذنا من شرور الفتن
وسیئات اعمالنا وان ینزل علینا
الغیث ولا یجعلنا من الفاقظین
اذہ جواد کریم ..

دعا کیں کی غنچہ اری اور ان کے ساتھ حسن سلوک
نیز صلہ رحمی اور عداوت و قطع تعلق سے پرہیز کا
عمل پیش کرنا
خدا ہی سے التجا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح
فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اپنی
رحمت بیکرہاں سے نوازے، دلوں کو دولت
ایمان سے اور ذہن کو باران رحمت سے شاداب
کرسے۔ ہمارے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی
شرست سے ہمیں پناہ دے، بارش کی رحمت
عطا کرے اور بایوسان نامراد میں سے ہمیں
نکالے کہ وہ بڑا سخی و فیاض، کریم و نکتہ نواز ہے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اپیل کا مضمون ختم ہوا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کر دینی چاہئے کہ پیر و گرام کے مطابق غسل و
استسقاء ہوئی اور رب العباد نے اس کے ساتھ ہی آسمان کے دہانے پر پانی کی سیرابی کے لیے
کھول دیے۔ خصوصاً سعودی مملکت کے لیے علاقہ میں بھرپور بارش ہوئی۔ خدا نے چاہا تو اس
حسن ایمان و عمل کو آخرت میں بھی دزن ملے گا اور مرحوم کا شمار ان خوش نصیبوں کے زمرے میں ہوگا جن
کے لیے ارشاد باری ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَلَى صَالِحٍ قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(ترجمہ) اور اس سے اچھی بات کس کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عملی کو اپنا یا اور کہا
میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اسودہ طہم السجدہ ع ۵

درس قرآن — محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد — کیشہ ۸ ارمی ۱۹۷۵ء

●۔ اُمّتِ مسلمہ کا مقام و منصب اور لائحہ عمل

●۔ عبارتِ نیکو کاری اور راہِ حق میں جان بازی

●۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پست پناہی اور نیکو کاری کا وعدہ

حمد و صلوٰۃ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْزِعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
 اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

(سورۃ الحج آیت ۷۷-۷۸)

اے ایمان والو! تم کو سجدہ و سجود کیا کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں سرگرم رہو، اور نیکی

اور بھلائی کے سب کام کیا کرو، تاکہ تم نجات یاب اور بامراد ہو جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد

کو اور جان لڑا دو، جیسی جدوجہد اور جان بازی اُس کا حق ہے، اُس نے (بڑی سعادت اور اپنے
 دین حق کی امانت و خدمت کے لئے انسانی گروہوں میں سے) تم کو چُن لیا ہے۔ اُس نے تمہارے
 لئے دین میں کوئی مشکل اور تنگی نہیں رکھی (بلکہ وسعت اور آسانی رکھی ہے) راو عمل تمہارے پر
 بزرگوار ابراہیم کی، اُس نے تمہارا نام "مسلمین" رکھا ہے پہلے سے اور اس (آخری کتاب قرآن)
 میں بھی، تاکہ ایسا ہو کہ رسول تم کو بتانے والا ہو اور تم دوسرے سب لوگوں کو بتانے والے ہو جاؤ۔
 پس پورا اہتمام کر دتم نماز کا اور ادا کیا کرو زکوٰۃ اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کو (اور اس کے دین کو)۔
 تمہارا کارساز ہے سو بہت ہی اچھا کارساز ہے اور بڑا اچھا حامی و مددگار۔

(سورہ حج آیت ۷۷، ۷۸، ۷۹)

تفسیر و تشریح یہ سورہ حج کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں، انہی پر سورت ختم ہو گئی ہے۔ میں
 نے اس سے پہلے بھی بار بار بتلایا ہے کہ اکثر ایسا ہے کہ قرآن پاک کی بڑی سورتوں کے آخری حصہ اور
 خاتمہ میں سورت کا خاص پیغام ہوتا ہے۔ ان دو آیتوں کی نوعیت بھی یہی ہے۔ یہ بہت
 تھوڑے سے الفاظ میں اُمتِ مسلمہ کا جامع منشور ہے، اس میں اُمت کا نصب العین اور لائحہ عمل
 متعین کیا گیا ہے اور اس کی پیروی کی شرط پر دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی اور خداوندی حمایت و
 نصرت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

سورت کے شروع میں خطاب منکرین اور مشرکین سے تھا پہلے رکوع میں جو "يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ سَاءَ لَزْلَتَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ" سے شروع ہوا تھا، قیامت کی ہولناکی
 کا بیان کیا گیا تھا اور ایک حد تک الفاظ میں اس کی تصویر کھینچ دی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ قیامت
 کے منکروں اور اُس کے بارے میں شک شبہ کرنے والوں پر عقلی بھرت بھی قائم کی گئی تھی "يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ" (پھر
 دوسرے رکوع میں شرک کی بُرائی بیان کی گئی تھی اور دلائل سے سمجھایا گیا تھا کہ شرک سب سے گندی معصیت
 ہے اور عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے اور اُس کا آخری انجام دوزخ کا بے پناہ عذاب ہے۔

اس کے بعد مشرکین مکہ کے اس ظالمانہ رویہ کا بیان ہوا تھا کہ وہ ایمان والوں اور خدائے واحد
 کے پرستاروں کو خانہ کعبہ میں اور مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ کعبہ کے معمارِ اول

حضرت ابراہیمؑ نے اُس کو خدائے واحد کی عبادت ہی کے لئے بنایا تھا اور توحید کا مرکز قرار دیا تھا۔
 — اس کے بعد ضمناً حج کے اُن ارکان و مناسک کا کچھ بیان فرمایا گیا تھا جن کی بنیاد حکم خداوندی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی اور توحید اور خدائے واحد کا ذکر ہی ان سب ارکان و مناسک کی روح
 تھی اور ہے۔ — اس کے آگے اُن ظالم مشرکین مکہ کے خلاف جو خانہ کعبہ پر قابض تھے اور
 جنہوں نے اہل ایمان کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا رکھا تھا اور اللہ کے خاص شہر مکہ میں اُن کو امن سے
 رہنے بھی نہیں دیتے تھے، اُن کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا تھا، اور مظلوم مسلمانوں کو طاقت استعمال کرنے
 کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ مضمون اس آیت سے شروع ہوا تھا۔ اُذِیْنِ لِلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ بِآئِہِمُ
 ظُلُمٌ اَوْ اَوَانٌ اللّٰہُ نَعْلٰی نَصْرَہُمْ لَقَدْ یُرَہُ اس سلسلہ مضمون میں یہ بشارت بھی دے دی
 گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کر چکا ہے اور وہ ظالم دشمنوں پر غالب آئیں گے اور
 فتح یاب ہوں گے۔ — پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا گیا تھا اور آپ پر
 ایمان لانے والوں اور انکار و مخالفت کرنے والوں کا آخری انجام بیان کیا گیا تھا، اور اس مضمون
 سے متعلق کچھ ضمنی باتیں بیان فرمائی گئی تھیں۔

اس سب کے بعد اس آخری رکوع میں توحید کے حق میں اور شرک و مشرکین کے خلاف ایک
 بہت ہی عام فہم اور روشن ترین دلیل کھیل چیلنج کے طور پر یہ پیش کی گئی کہ — اے مشرک و اجن خود ساختہ
 معبودوں کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لئے پکارتے ہو اور انکی
 دعاؤں دیتے ہو وہ تو اتنے عاجز اور بے بس ہیں کہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور اگر ان کے
 چڑھانے وغیرہ میں سے مکھی کچھ اچک لے جائے تو اس سے یہ پھین بھی نہیں سکتے، پس ایسی حاجت
 روا بے بس مخلوق کو حاجت روا سمجھ کر پکارنا اور ان سے حاجتیں مانگنا اور ان پر چڑھانے چڑھانا
 کتنی بڑی حماقت اور سفاہت ہے۔ — فرمایا گیا تھا۔ اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَنْ
 یَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اَجْتَمَعُوْا لَ وَاِنْ یَسْتَلْبِہُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لَّ یَسْتَفِیْذُوْہُ مِنْہُ
 ضَعْفَ الظَّالِمِ وَ الْمَطْلُوْبِ ۝ آگے فرمایا گیا تھا کہ ان کی اس گمراہی کی بنیاد خدا سے
 اُن کی ناآشنائی اور اس کی معرفت سے محرومی ہے۔ — مَا قَدْ سَوَّاهُ اللّٰہُ حَقًّا وَ کَذِبًا اِنَّ اللّٰہَ
 لَعَزِیْزٌ عَلٰی بَیِّنٰتٍ

بالکل یہی حال ہمارے زمانے کے تعزیہ پرستوں اور قبر پرستوں کا ہے، یہ بھی خدا کی معرفت سے محروم اور اس کی رحمت سے ناامید ہیں، اس لئے بجائے خدا کے تعزیوں اور قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور اُن سے حاجتیں اور مُرادیں مانگتے ہیں، ان کے لئے نذریں اور منقبتیں مانتے اور ان پر چڑھا دے چڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید ان کو بھی پکار کے کہ رہا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَدْ عُوْنُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهٗ..... مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیُّ عَزِیْزٌ

اس کے بعد ایک آیت میں مقام رسالت کا بیان فرمایا گیا ہے اللّٰهُ یُعْطِیْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہ خود ساختہ معبود تو کچھ بھی نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو منصب رسالت یعنی اپنی پیغام بری اور پیام رسانی کے لئے انتخاب فرماتا ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان، وہ اللہ کے برگزیدہ اور صاحب مقام بندے ہوتے ہیں، لیکن خدائی میں ذلیل و شریک وہ بھی نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور سب کچھ اسی کے اور صرف اسی کے اختیار میں ہے، فرمایا: وَ اِلٰی اللّٰهِ تَرْجِعُ لَاجُورٍ اس کے بعد سورت کی یہ دو آیتیں ہیں جو اس وقت زیر درس ہیں، ان میں خطاب اور روئے سخن اہل ایمان اور امت مسلمہ کی طرف ہے اور ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے اور تمہارے لئے نلاح و کامیابی کی راہ کیا ہے اور تمہارا کیا مقام اور منصب ہے۔ ارشاد ہے: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ارْکَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا وَاَسْرَبْکُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ یعنی اے ایمان والو! ایمان لانے کے بعد تمہارا سب سے اہم اور مقدم کام یہ ہے کہ رکوع و سجدہ یعنی نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے رشتہ اور رابطہ کو مضبوط کرو اور اس کی عبادت میں سرگرم رہو اور دوسرے نیک اعمال بھی کرو، مثلاً بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور اہل حاجت کی خدمت و اعانت وغیرہ۔ یہی تمہارے لئے سرمایہ نوز و نلاح ہے۔ (لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ ۵)

اس کے آگے فرمایا گیا ہے "وَجَاهِدُوْا فِیْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اٰجِبْکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرْجٍ" یعنی نماند و عبادت اور دیگر اعمال خیر کے

علاوہ یہ بھی کہ اللہ کے لئے یعنی اُس کے احکام کی تعمیل میں اور اُس کے دین کے فروغ اور اُس کی مرفیات کو پھیلانے کے لئے اور اُس کی رضا حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرو اور جان لڑادو، جیسی جدوجہد اور جان بازی اس کا حق ہے، اُس اللہ نے تم پر یہ خاص الخاص انعام و احسان فرمایا ہے کہ اپنے دین کی امانت اور اُس کی دعوت و خدمت کے لئے اور ختم نبوت کے بعد کارِ نبوت کی انجام دہی کے لئے دُنیا بھر کے انسانی گردہوں میں سے اس نے تمہارا انتخاب فرمایا ہے اور پیغمبری کی نیابت کے مقام پر تم کو فائز فرمایا ہے، اور تم کو ایسا دین اور ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جس میں تنگی اور بیجا مشقت بالکل نہیں بلکہ وسعت اور سہولت ہے اور انسانوں کی کمزوریوں اور مجبوریوں کی پوری رعایت ہے (وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے "مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ" یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین و شریعت اور جو ضابطہ حیات تم کو عطا ہوا ہے یہ وہی ہے جو تمہارے پدرِ بزرگوار ابراہیمؑ کو عطا ہوا تھا۔ یہ تمہارا بہت بڑا شرف ہے اور اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ عظیم انعام و احسان ہے کہ تم کو "ملتِ ابراہیمی" کا حامل و وارث اور داعی بنایا گیا ہے، لہذا اس کی قدر کرو اور اس کا حق ادا کرنے کے لئے جان لڑادو۔

یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ امتِ مسلمہ میں تو دُنیا کی بہت سی نسلوں کے لوگ ہیں، سب تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، پھر حضرت ابراہیمؑ کو سب کا باپ کیسے کہا گیا۔؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے ہیں اور آپ اُن کے نسلی زہد ہیں تو آپ کی ساری اُمت بھی آپ کے رشتہ سے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں داخل ہو گئی، اس حیثیت سے حضرت ابراہیمؑ پوری اُمتِ مسلمہ کے بھی پدرِ بزرگوار ہیں۔ ایک دوسری بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ اس آیت کے خاص مخاطب صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہِ راست دعوت پر ایمان لائے تھے اور ان میں بہت بڑی تعداد انہی حضرات کی تھی جو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی نسل سے تھے۔

آگے فرمایا۔ "هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا" مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا شرف و امتیاز اے اہل ایمان تم کو یہ بخشا ہے کہ اگلے زمانوں اور اگلی

کتابوں میں بھی اس نے تمہارا نام "مسلمین" رکھا اور اس آخری کتاب قرآن میں بھی یہی مبارک نام رکھا (جس کے معنی ہیں فرمانبردار اور اطاعت شعار)۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدی کے لئے وفاداری اور فرمانبرداری کا سرٹیفکیٹ ہے، اور ساتھ ہی اس میں یہ تبنیہ بھی ہے کہ تم ہماری رحمت اور نصرت کے مستحق اس وقت تک، جو جب تک تم فرمانبردار اور اطاعت شعار رہو۔ آگے فرمایا گیا ہے "لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ"۔ "شہید" کے معنی بتانے والے اور حاضر و نگران کے بھی ہیں اور گواہ کے بھی، حضرت شاہ عبدالقادر نے اس آیت میں شہید کا ترجمہ بتانے والا کیا ہے، یہاں بھی راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب اس کا وعظیم کے لئے فرمایا ہے کہ اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٰہی دین و شریعت اور ملت ابراہیمی کی تم کو تعلیم دیں اور پھر تم یہ تعلیم و ہدایت دنیا کے دوسرے انسانی گروہوں کو دو۔ اس طرح ختم نبوت کے بعد نبوت کی نیابت والا کام یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے دین و شریعت اور ابراہیمی ملت کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری قیامت تک کے لئے امت مسلمہ کے سپرد کر دی (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)۔ اور بلاشبہ یہ جہت بڑی ذمہ داری اور بہت بھاری کام ہے اور یہ راستہ بڑا کٹھن ہے۔ اس لئے آخر میں فرمایا گیا "فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ" مطلب یہ ہے کہ اس بڑی ذمہ داری کو تم جب ہی ادا کر سکو گے جب ان میں چیزوں کو خاص طور سے اپنا کر اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ اور تعلق پیدا کر لو اور اس قادر مطلق کی حمایت و سرپرستی حاصل کر لو۔ ایک یہ کہ ناز کا بہت اہتمام کرو اور اسی طرح ادائے زکوٰۃ کا اہتمام کرو (فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) اور نیسٹرے یہ کہ اللہ سے پوری طرح وابستہ ہو جاؤ اور اس کی خاص ولایت و سرپرستی حاصل کر لو (وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ) جب تم ان چیزوں کو پوری طرح اپنالو گے اور اپنا وظیفہ حیات بنالو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہرہ کے ساتھ تمہارا حامی و دانی اور مددگار ہو گا۔ (فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ) اور پھر تم نیابت نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب ہو سکو گے۔

اب یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آگئی کہ سورہ حج کی ان دو آخری آیتوں میں اُمتِ مسلمہ کا مقام و منصب اور نصب العین اور لائحہ عمل مرتب طویلہ پر بیان فرمادیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی (جو آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے) ان آیتوں کی عملی تفسیر تھی اور قدم قدم پر ”هُوَ صَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ“ کا ظہور ہوتا تھا لیکن آج جو ”مسلمان قوم“ موجود ہے اس میں ۹۹ فیصدی سے زیادہ وہ ہیں جن کا ”اُمتِ مسلمہ“ کے اس نصب العین اور لائحہ عمل سے کوئی تعلق نہیں یا بس برائے نام تعلق ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اُس نصرت و سرپرستی سے محرومی ہے اور مرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے ”لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ“ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اصلاح کی فکر پیدا فرماے اور سچی توبہ کی توفیق دے۔

اس آیت سے یہ بھی واضح ہدایت ملی ہے کہ اُمتِ مسلمہ کا سب سے مقدم فریضہ اور بنیادی کام یہ ہے کہ اقامتِ صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام و وابستگی کا اہتمام ہو یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت اور اسکی ولایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کس قدر فکر کی بات ہے کہ آج اُمت کی غالب اکثریت ان بنیادی ایمانی فرائض سے اسی طرح غافل ہے جس طرح اگلی امتیں یہود و نصاریٰ غافل ہو چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ ”مسلمان قوم“ کو ”خیر اُمت“ کا مصداق سمجھنا بہت بڑا دھوکا ہے۔ اس وقت کا سب سے اہم فریضہ اور مقبول ترین جہاد یہ ہے کہ عام مسلمانوں میں اس کا احساس و شعور پیدا کرنے کی اور اس بگاڑ کے اصلاح کی فکر اور کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ————— و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و سلام علیہ المرسلین

مولانا حافظ مجیب الرحمن مدنی
جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ

وقت کے ایک صاحبِ حال شیخ

کی خدمتِ مہینہ

چند دن

اپنی آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے علماء و حقانی اور مشائخ ربانی اس دُنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم لوگ اُن کے فیضِ صحبت سے محروم رہے۔ دن بدن یہ تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے اور انکی جگہ لینے والے پیدا نہیں ہو رہے ہیں بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عوام تو عوام خواص سے بھی فیضِ صحبت کا احساس ہی نکلتا جا رہا ہے اور وہ اب اس "جنسِ گرانمایہ" کی تلاش کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اس وقت چند اہل دل جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی بسا غنیمت ہیں مگر احساس کی کمی یا لاعلمی یا بعض دوسرے حجابات اُنکی خدمت میں پہنچنے سے مانع بنے ہوئے ہیں جسکی وجہ سے اُنکے بہت سے نیک فطرت اور ذی استعداد حضرات اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے راقم الحروف کا بہت دُور سے خیال تھا کہ جو مشائخ وقت اس حیثیت سے مشہور و معروف ہیں اُنکے بارے میں تو کسی تعارف کی ضرورت نہیں مگر وہ حضرات جو زہد و اتقا و یکلیتِ عشق و محبت اور اتباعِ سنت میں بلند مقام رکھتے ہیں مگر اپنی تواضع، کسبِ نفسی اور دنیایت کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ گوشہ نشینی اور گمنامی ہی کو پسند کیا اور شہرت کے موارث سے عموماً ماوراء ہے، یہی وجہ ہوئی کہ ان حضرات کے بلند مرتبے سے اہل طلب اور ذی استعداد حضرات جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ نہیں اٹھا سکے، ان کا ایک عمومی تعارف کرایا جائے اور یہ تحریر اسی احساس کا نتیجہ ہے۔

راقم الحروف کے نزدیک انہیں بزرگوں میں ایک مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی مدظلہ ہیں جن کی عبادت میں عشق و محبت کی وہ کیفیات نظر آتی ہیں جو ہم مولانا غفل الرحمن گنج مراد آبادی کے حالات میں پڑھتے ہیں

کے اندر مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سی سادگی، اور نرمی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا تقویٰ اور دینی حمیت نظر آتی ہے۔ راقم الحروف کو ادھر تین چار مہینے کے اندر کئی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور برسوں سے آنکھیں جن باتوں کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ سب اُن کی ذات گرامی میں دیکھیں اور اپنے ذوق کو سو فیصدی تسکین ہوئی، اگرچہ جی چاہا کہ ہر حاضری کے تاثرات لکھ کر ان میں بھیج دوں، ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی میرے شریک ذوق بن جائیں اور ان کو اس سے کوئی دینی فائدہ پہنچے مگر مولانا کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر اب میں اپنے شدتِ احساس اور بعض دوسرے اہل علم کے اہرام سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہا ہوں، میں خود اپنے لئے بھی اعجابِ نفس کا خطرہ ہے اور میں اپنے کو اس کا اہل نہیں پاتا کہ اس سلسلہ کے سرے تاثرات شائع کئے جائیں مگر بعض دوستوں کے حُسنِ ظن کی بنا پر اسے قلم بند کر دیا ہے اور شائع کرنے کے لئے مولانا نعمانی مدظلہ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ عجیبِ نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور اسے دوسروں کی بھی اصلاح و ہدایت کا سبب بنائے۔

حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے پہلا تعارف ۱۹۶۴ء میں مولوی نذرا حفیظ ندوی کے ذریعہ ہوا جو اُس وقت جامعۃ الرشاد میں مدرس تھے اور اُن کے والد مولانا سے تعلق رکھتے تھے وہ اُن کی صحبت میں رہ چکے تھے، رمضان میں وہ مولانا کو قرآن سنایا کرتے تھے اسکے بعد کئی بار حضرت مولانا دمی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جب وہ آتے تھے تو مولانا اُن کا بے حد احترام کرتے تھے اور اُن کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے مگر قریب انکی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں مل سکا تھا، جنوری ۱۹۷۵ء کی کسی تاریخ میں جامعۃ الرشاد کے کام سے الہ آباد جانے کا اتفاق ہوا وہاں یہ علم ہوا کہ مولانا تشریف فرما ہیں، مولانا قمر الزماں صاحب اور مولانا عمار الحسن صاحب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں ان کے قیام گاہ مبارک منزل پہنچا، مولانا نے اذراہ توافع کھڑے ہو کر ہم لوگوں کا استقبال کیا اور محبت سے معاف کیا اور کسی خاص تعارف کے بغیر اس عاجز کو انھوں نے پہچان لیا اور مجلس میں بیٹھتے ہی ان کی شفقتیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ کسی وادیِ محبت میں پہنچ گیا ہوں اور قلب سکون سے بھر گیا ہے مولانا ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور پھر تیزی سے اُٹھے اور چائے کے لئے کسی کو حکم دیا۔ چائے آنے سے پہلے ہی مولانا نے عشق و محبت پر گفتگو شروع کر دی۔ فرمایا کہ اصل چیز محبت ہے محبت سے ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے اور راستے کی ہر تکلیف میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ محبت اہل محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے مگر اس راہ میں بہت کم لوگ ٹھہرتے ہیں۔ بعض کچھ دور چل کر محبت

مار جاتے ہیں اس سلسلہ میں قرآن کی متعدد آیات اور احادیث سے استدلال فرمایا اور درد و سوز کے، خود
اشعار سنائے۔ دو شعر یاد رہ گئے ہیں یہ

بواہو کس پاؤں نہ رکھو کبھی اس راہ کے
مسنزل عشق ہے یہ رہ گزیر عمام نہیں

جا بیٹے کس واسطے اے درد میخانے کے
اور ہی ہستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے

دل میں اک آگ سی لگی ہے حسن مجھے زندگی ملی ہے

احسن صاحب مولانا تھانوی کے مجازین میں تھے مولانا ان کے اور مجذوب صاحب اور خود اپنے اشعار
اکثر پڑھا کرتے ہیں، مولانا استدلال میں جب قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں تو ایک ایک لفظ دل میں اتر سا جاتا ہے
اسی طرح عشق و محبت کے اشعار وہ جس خاص کیفیت اور پردہ لہجے میں پڑھتے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتا
ہے۔ درمیان گفتگو میں پائے آگئی تو خود اپنے ہاتھ سے سب کو چائے دی۔ اور خود نہیں پنی اور گفتگو کا سلسلہ
جاری رہا۔ تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد ہم لوگوں نے اجازت طلب کی اور واپس اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ دوسرے دن
مغرب بعد پھر حاضری ہوئی اور عشق و محبت کی گفتگو گھنٹوں جاری رہی۔

۱۲ مارچ ۱۹۷۵ء کو دوبارہ پھر الہ آباد حاضر ہوا، پہونچ کر معلوم ہوا کہ مولانا اپنے وطن پھول پور میں ہیں۔
بہت انوس ہوا۔ مگر مولوی غلام احسن صاحب نے اس انوس کو یہ کہہ کر کم کر دیا کہ کل میں پھول پور جا رہا ہوں آپ
بھی ساتھ چل سکتے ہیں۔ دوسرے دن پھول پور کے لئے سخت سفر باندھ لیا، مگر عین وقت پر مولوی غلام
صاحب نے کسی خاص ضرورت سے اپنا سفر فتویٰ کر دیا، ان کے التوا سے مجھے بھی تنہا سفر کرنے
میں قدرے تامل ہوا، اس لئے کہ میں راستہ سے ناواقف تھا۔ مگر پھر چند لمحہ بعد ارادہ کر لیا کہ پھول پور
ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ دس بجے میں پرتاب گڑھ کے لئے روانہ ہوا، بس تقریباً بارہ بجے پرتاب گڑھ
پہونچ گئی۔ اب وہاں سے رانی گنج ابگرا کے لئے دوسری بس لینی تھی، جہاں سے اتر کر پیدل یا پتھر کے
ذریعہ پھول پور جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری بس ڈیڑھ بجے ملی اور آدھ گھنٹے میں رانی گنج ابگرا

پہنچ گیا۔ اُن کے کچھ والوں سے پُھول پور چلنے کے لئے کہا تو کہہ دالے نے پہلا سوال یہ کیا کہ بڑے مولانا کے یہاں چلیں گے یا چھوٹے مولانا کے یہاں؟ وہ کسی کا نام نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنے عظمتِ تصور کی بناء پر جواب میں بڑے مولانا ہی کے یہاں چلنے کو کہا، اور میرا اندازہ صحیح نکلا اور میں کچھ پر بیٹھ گیا۔ اس گاؤں میں ایک دوسرے ملک کے ایک اور مولوی صاحب ہیں..... کچھ دالے نے چھوٹے مولانا سے انہی کی طرف اشارہ کیا تھا، رانی گنج سے پُھول پور کا راستہ بہت ہی خراب ہے اس لئے بار بار خیال آیا کہ کچھ کے بجائے سپرل ہو چلنا مناسب تھا، راستہ میں ہی میری چھڑی کچھ سے گر گئی۔ کچھ دُور جا کر خیال آیا تو کچھ دالے سے کہا۔ اُس نے رانی گنج جانے والے ایک سائیکل سوار سے کہا کہ دیکھو مولوی صاحب کی چھڑی گر گئی ہے اگر ملے تو بڑے مولانا صاحب کے یہاں پہنچا دینا۔ ابھی یہ بات وہ کر ہی رہا تھا کہ دُور سے ایک شخص تیزی سے سائیکل پر آتا دکھائی دیا۔ قریب آ کر اس نے پوچھا کہ آپ ہی کی چھڑی تو نہیں گری ہے۔؟ اُن میں جواب دیا گیا اور اُس نے فوراً چھڑی حوالہ کی۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ اس سفر کی پہلی سعادت ہے۔ غرض افتخار و خیراں سہجے پُھول پور مولانا کے دولت کدہ کے سامنے کچھ جا کر دُکا، ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ گھر میں اطلاع کی گئی، مولانا بھی کچھ بیڑھنے میں مشغول تھے مگر راقم کا نام سُن کر فوراً باہر تشریف لے آئے اور گلے سے لگایا، اور بار بار شرفِ نظم میں اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے اور میں پانی پانی ہو رہا تھا۔ اُن کی تواضع کی بات تھی کہ انہوں نے اس سُرّت کا اظہار کیا، ورنہ اُن کے یہاں مجھ سے کتنے زیادہ صاحبِ علم و فضل حاضری دیا کرتے ہیں۔

ملاقات کر کے فوراً اندر تشریف لے گئے اور پھر ایک تشری میں بکٹ، کچھ ڈوٹی اور کچھ سالم مٹھائی لئے ہوئے آگئے۔ ٹھوڑی دیر میں چائے بھی آگئی، مولانا اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک میں ناشتہ سے فارغ نہیں ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ کچھ آرام کر لو! میں نے کہا کہ حضرت آرام کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ پھر گھر تشریف لے گئے اور بستر لئے ہوئے واپس ہوئے اور چار پائی پر بچھانے لگے۔ مشکل سے میں اس کے بچھانے میں اُن کا شریک ہو سکا۔ حکم کے مطابق میں دس منٹ لیٹا اور پھر اُٹھ گیا۔ باہر آیا تو مولانا کے مکان کی ایک دیوار کی بنیاد کھود کر کاریگر و مزدور اس پر دیوار اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے، میں نے بنیاد دیکھی تو ۲۵-۳۰ فٹ لمبی بنیاد گئی جگہ سے کچھ تھی۔ میں نے کاریگر سے کہا کہ یہ بنیاد تو ٹیڑھی ہے اس

کہا کہ ادھر درست ہو جائے گی۔ میں نے کہا: بنیاد درست نہ ہوگی تو پھر دیوار کیسے سیدھی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ موت لگاؤ، ساہل گراؤ، غرض دس منٹ میں میں نے اس کو بنیاد سیدھی کرنے پر راضی کر لیا۔ مزدور کاٹ کر بنیاد سیدھی کر رہے تھے کہ پھر مولانا پھر باہر تشریف لائے اور کھڑا دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے بتایا تو فرمایا، بھائی اچھا کیا درست کرادی۔ گویا ان کے نزدیک سیدھی اور ٹیڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ فرمایا کہ لوگوں کے اصرار سے یہ کمرہ بنوانے پر راضی ہونا پڑا۔ مولانا کا پورا مکان زنانہ و مردانہ کچا ہے بلکہ مردانہ تو کسی جگہ سے گرا پڑا ہے اور ایک کمرہ بچتہ بننے جا رہا ہے، اسی درمیان میں مولانا نے مولانا لٹن صاحب کو بلا لیا بھیج دیا اور ایک صاحب کو کہیں اور ایسا محسوس ہوا کہ مولانا کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں اور کھانے کے وقت دیکھا تو واقعی اس دیہات میں جتنا اہتمام ممکن تھا وہ سب تھا۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی نماز پڑھی گئی۔ جماعت مولانا کے گھر ہی پر ہوئی۔ عصر بعد مولانا اور ہم لوگ کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئے، پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد کوڑے میں آگ لگا دی گئی، اور ہم سب لوگ آگ تا پنے لگے، تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لائے اور پوال کے بنے ہوئے بیٹھن پر زمین ہی پر بیٹھ گئے اور ہم لوگوں کو چار پائی پر بیٹھے رہنے کا حکم دیا کسی طرح چار پائی پر بیٹھے رہنے کو جی نہیں چاہتا تھا مگر مجبوری تھی کہ مولانا نے اس پر اصرار کیا۔ پھر مولانا نے نہایت بے تکلفی سے قلعوں مع اللہ اور عشق و محبت کی باتیں شروع کر دیں۔ بہت انوس ہے کہ میں ساری باتیں محفوظ نہیں کر سکا۔ اگرچہ ان میں سے ایک ایک بات حزن جان بنانے کے قابل تھی مگر ڈیری کی روشنی میں وہاں نوٹ کرنے کا موقع ہی نظر نہیں آیا۔ یہ سلسلہ عشاء کے وقت تک جاری رہا۔ عشاء سے پہلے کھانا کھایا گیا اور پھر ہم لوگ سو گئے۔

رات کو چار بجے کے قریب نیند میں ایسا محسوس ہوا کہ مولانا آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو چار بج گئے۔ میں اٹھا ضروریات فارغ ہو کر بڑے ذوق و شوق سے کچھ پڑھا پڑھایا، پھر اذان ہوئی اور ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی جی چاہتا تھا کہ نماز مولانا پڑھاتا ہے اس لئے کہ وہ قرآن بڑے سوز سے پڑھتے ہیں مگر مجھے حکم دیا۔ اس لئے تعمیل کرنا پڑی، میں نماز پڑھانے کا عادی ہوں مگر مولانا کے سامنے آواز بھرا رہی تھی۔ فجر بعد ہی مجھے روانہ ہونا تھا۔ نماز بعد مولانا چائے خود اپنے ہاتھ سے گھر سے لائے اور چائے پلا کر رخصت کرنے کے لئے ساتھ ہوئے۔ تھوڑی دیر چل کر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ایک تیسع اور کچھ تحفہ دے رہا ہوں۔ اور ایک تیسع عنایت کی اور مدرسہ کے لئے مذکورہ سے پچاس روپے دیئے۔ میں چاہتا تھا کہ مولانا اپنے مکان کے

سامنے کے بارغ سے رخصت کر کے واپس چلے جائیں مگر ازراہ تواضع تقریباً ایک میل تک پیدل مشابعت فرمائی اور پھر بڑے اصرار سے واپس ہوئے میرے ساتھ اپنے ایک متوسل مولوی ارمان علی کو کر دیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت کمزوری کی وجہ سے کئی ماہ سے ایک فرلانگ بھی نہیں چل پاتے مگر آج اتنی دُور تک چلے آئے اگر آپ جیسے لوگ آتے رہیں تو ان کی کمزوری ہی دُور ہو جائے۔ بفضلہ تعالیٰ اس عاجز کو اس دُور کے بہت سے بزرگوں کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے افادیت کے بے شمار پہلو دکھائے ہیں مگر اسکے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں کہ غیر معمولی علم و فضل کے باوجود جو خاکساری، بے نفسی، فتانیت اور عشق و محبت کی کیفیت اور سفتِ نبویؐ سے شغف (مولانا محمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد) مولانا کے اندر پایا وہ کم جگہوں میں دیکھنے میں آیا، اکثر مشائخ کی صحبت میں راقم کو کچھ دسویں بھی پیدا ہوئے مگر ان کی خدمت میں ایک لفظی دوسرے بھی پیدا نہیں ہوا، جس وقت آخرت پر گفتگو کرتے ہیں تو آخرت کی پوری تصویر سامنے آجاتی ہے آدمی کچھ دیر تک دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنے کو سراپا تقصیر محسوس کرنے لگتا ہے۔

ہمارا ارمان ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو مرنے کے بعد پہچانتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ سارے مسلمانوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ موجودہ دور میں جو اہل دل رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں ورنہ زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ ہماری آنکھیں انکے جیسا بھی نہ دیکھ سکیں گی، میری نظر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب 'مولانا مسیح احمد صاحب' صاحب جلال آباد، مولانا ابراہیم صاحب ہر وہی، اور مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی، مولانا قاری محمد طیب صاحب مولانا مفتی محمد صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب مرکز نظام الدین، یہ حضرات ہمارے دور کی غنیمت ہستیاں ہیں جن لوگوں کو ان میں سے جن حضرات سے زیادہ مناسبت محسوس ہو وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت راقم الحرف کے پیش نظر مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ کی ذات گرامی ہے اسلئے انھیں کے بارے میں اپنے کچھ تاثرات اوپر پیش کر چکا ہوں اور کچھ اور واقعات اور تاثرات پیش کر رہا ہوں۔ مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ اس دور میں اپنی بعض خصوصیات میں ممتاز اور بعض خصوصیات میں اپنی مثال آپ ہیں، اپنی کوتاہ بینی کے باوجود ان کی جلوت و خلوت کی زندگی کے سرسری مطالعہ سے جو اقبالی باتیں انکی ذات گرامی میں نظر آئیں وہ یہ ہیں:-

سب سے پہلی چیز ان کا علم و فضل ہے وہ رشد و ہدایت کی جو بات بھی کہتے ہیں اس کے لئے قرآن کی آیات سے ایسا عمدہ استدلال فرماتے ہیں کہ جی عیش عیش کرنے لگتا ہے، قرآن کا اتنا اچھا استحفظ کہ کم لوگوں میں دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح حدیثِ نبویؐ اور مشائخ کے اقوال اور مغزِ تصوف کی باتیں بھی ان کے نوکِ زبان بہت

میں ہم جیسے ناقص لوگوں کو جنہیں کچھ علمی غلط بھی ہے اس سے بڑی تسکین ہوتی ہے۔

دوسری ان کی نمایاں خصوصیت اُن کی بے نفسی، تواضع، معصومیت اور فنائیت ہے، انکی کسی ادا سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑے آدمی ہیں۔ حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ اور جب تو حیدر آخرت، تعلیم و تزکیہ کی باتیں کرتے ہیں تو انکی بڑائی کا پورا اندازہ ہوتا ہے مگر وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عام طور پر مشائخ کے یہاں ملاقات اور مجلس کا وقت مقرر ہوتا ہے مگر ان کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لئے کھلا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ راستہ میں لوگ روک کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہران کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے حضرت مولانا فتحپوریؒ کے بعض سرشارین نے بتایا کہ مولانا فتحپوری جب، الہ آباد میں مقیم ہو گئے تو مولانا اپنے مریضین کو حضرت فتحپوری کی خدمت میں بھیجتے تھے اور مریض ہونے والوں کو بھی اُن کے یہاں جانے کا شورہ دیتے تھے۔ مولانا فتحپوری فرماتے تھے کہ میں نے ایسا بے نفس شخص نہیں دیکھا جو اپنے مریضوں کو دوسرے کے یہاں بھیجتا ہو۔

ان کی تیسری خصوصیت اُن کا مال ہے، وہ سراپا درد و سوز اور بیکر عشق و محبت ہیں جب وہ خدا اور رسولؐ اور دین سے عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کسی وادی محبت میں پہنچ گیا ہے۔ بات بات پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں وہ سوز اندازہ میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اور حضرت مجذوب صاحب اور دوسرے اہل دل کے اشعار ایک خاص انداز سے پڑھتے ہیں تو سننے والا کچھ دیر کے لئے کھو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ محبت کے مڑے لوٹ رہا ہے۔

ان کی چوتھی خصوصیت ان کا اتباع سنت اور بدو اتقا ہے، وہ جہاں انتہائی نرم اور سراپا علم ہیں وہیں دین کے معاملے میں اُن کی وہی کیفیت ہے جو عام صحابہ کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی مجلس میں بے کلف، باتیں کرتے رہتے تھے مگر کسی نے اگر خلافت شریعت بات کر دی تو پھر وادت حامیق عینہ (اُن کی آنکھیں بدل جاتی تھیں) یہی حال مولانا کا ہے، وہ ایک طرف انتہائی نرم ہیں لیکن کسی خلافت سنت کام کی شرکت میں وہ انتہائی سخت بھی ہیں اور اس میں وہ بڑے سے بڑے آدمی کی پروا نہیں کرتے۔ دو واقعات سے اُن کی حمیت دینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ ان کو وراثت میں اچھی خاصی بڑی کاشت کاری ملی تھی۔ ایک بار ایک بڑے زمیندار نے اپنے یہاں شادی کی ایک تقریب میں مولانا کو بھی مدعو کیا۔ مولانا کے یہاں جو صاحب پیغام لے کر آئے اُن سے مولانا نے کہہ دیا کہ بھائی اُن کے یہاں تمام خلافت شریعت باتیں ہوں گی، اسلئے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ زمیندار کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور انھوں نے کھلا بیٹھا کہ

کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ساری کاشت کاری لے لوں گا۔ مولانا نے سنا تو فوراً ساری کاشت کاری سے دست برداری لکھ کر بھیج دیا۔ اور کہلایا کہ معلوم نہیں وہ لیتے یا نہیں لیتے، میرا خود ہی اس قصہ کو ختم کرتا ہوں تاکہ آئندہ پھر کسی خلاف شریعت بات پر وہ مجبور نہ کر سکیں۔ چنانچہ اس وقت ایک باغ اور کچھ کھیت کے علاوہ ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ مگر معلوم ہوا ہے کہ ان حضرت کا حشر بھی بہت بُرا ہوا۔

شہر آباد میں ایک محرز آدمی نے اپنے یہاں بیان فرمانے کے لئے مولانا کو مدعو کیا۔ مولانا نے کچھ شرطیں طے کر کے جانا منظور کر لیا۔ مولانا کے ساتھ مولانا قمر الزماں صاحب اور ڈاکٹر ابرار احمد صاحب وغیرہ تھے۔ پہلے مولانا قمر الزماں صاحب سے بیان کروایا اور پھر خود کچھ فرمایا۔ مولانا کا وقت ختم ہوتے ہی ایک بڑے دولت مند گھرانے کے دو لڑکے سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اس سلام پڑھ رہے ہیں۔ مولانا اسی وقت تخت سے اُٹھے اور جوتا پہنے بغیر تیزی سے سڑک پر آ گئے۔ اب سارے مجمع میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ زبان وغیرہ سب سڑک پر آ گئے اور مولانا ان پر خفا ہوتے رہے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہی کرنا تھا تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا؟ انھوں نے واپسی کے لئے موٹر منگائی تو فرمایا کہ میں موٹر پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر بڑے اصرار سے ڈاکٹر ابرار صاحب نے اپنی موٹر میں سوار کیا اور واپس لے آئے، دوسرے دن وہ صاحب پھر معذرت کے لئے آئے تو فرمایا کہ بھائی میں کسی مومن کی دل شکنی نہیں کرتا اور نہ کہنا چاہتا ہوں۔ مگر میں خدا اور رسول کو بھی کسی کی وجہ سے ناراض نہیں کرنا چاہتا اور اس سلسلہ میں آپ کی دل شکنی ہوئی ہو تو مجھے معذور سمجھیں۔

عام طور پر مشائخ طریقت اپنے تجربات کی بنا پر اپنی دعوت و اصلاح کا دائرہ اپنے متوسلین تک ہی محدود رکھتے ہیں مگر مولانا کے اندر تبلیغ اور دعوت دین کا ایک اُلٹا ہوا جوش معلوم ہوتا ہے، ایک وقت تک جب ان کے قوی مضبوط تھے تو اپنے دیار کے گاؤں گاؤں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، اس دیار میں حضرت مولانا سید امین صاحب نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کا بہت گہرا اثر تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ اثر ختم ہو رہا تھا مولانا نے ان اثرات کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس سلسلہ میں ان کو بڑی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں مگر ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے تبلیغی سفر میں ہمیشہ اپنا کھانا اپنے ساتھ رکھتے تھے آج بھی وہ کھانے کے معاملہ میں بہت محتاط ہیں، شادی بیاہ میں مشکل ہی سے کہیں کھانا کھاتے ہیں۔

مولانا کے خصوصی شیخ قویں مولانا بدر علی صاحب ہیں جو حضرت گنگا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل
خلفاء میں تھے مگر انھوں نے اپنے وقت کے تمام مشائخ کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل
ہی سے کوئی قابل ذکر شیخ ہندوستان کے باقی ہوں گے جن کی خدمت میں مولانا نہ پہنچے ہوں اور ان سے
کس فیض نہ کیا ہو۔ اپنے شیخ مولانا بدر علی صاحب سے ان کو عشق ہے ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ غیر مرئی
علم و فضل کے مالک تھے انھوں نے مصر و شام جا کر اپنی تعلیم کی تکمیل کی تھی، پوری بخاری شریف ان کے نوک
تھی، مگر اپنے کو ایسا مٹایا کہ شیخ کے ہو کر رہ گئے اور دنیا نے ان کی علمی حیثیت کو جانا ہی نہیں، فرمایا کہ وہ اس
سادگی سے رہتے تھے کہ اجنبی آدمی ان کو پڑھا لکھا آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کا حال بالکل اپنے شیخ
مولانا گنگا مراد آبادی کا سا تھا کہ ان کو جب کرتا وغیرہ پہننے کے لیے کہا جاتا تو فرماتے کہ میں بڑوں جیسا لباس پہنوں۔
(بقیہ صفحہ ۳۹)

کو آخری نقطہ تک پہنچا دیا جائے بذات خود حملہ میں شریک ہو گیا سلطان کو اپنے بددش دیکھ کر تو پھر فوج
کے جوش کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور آخر کار وہ غم آگیا کہ باب آورنے کے قریب ایک برج پر عثمانی جھنڈا بلند ہو گیا۔
قسطنطین یہ دیکھ کر اس کی طرف کی خبر لینے کے لیے جھپٹا، مگر اس وقت شہر میں ترکوں کا داخلہ شروع ہو چکا
تھا، قسطنطین گھوڑے سے اتر پڑا، شاہی لباس جسم سے الگ کر دیا۔ اور تلوار سونٹ کر ترکوں پر حملہ آور ہوا، یہاں
تک کہ ایک ترک کی تلوار نے اس کا تمام کام کر دیا۔ اور اسی دم اس پچاس روزہ صبر آزار جنگ کا فیصلہ نہ کر کے حق میں ہو گیا

ماہنامہ تجلی دیوبند کا ”مولانا عطاء الرحمن عثمانی منبر“

دوسو سے زائد صفحات کا یہ دلکش اور افادیت سے بھرپور شمارہ جولائی کے آخر میں منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ اپنے مواد
علمی و تحقیقی، سنائیے اور نوس بنوس و آرائی بنی پر اتنا اہم، دقیق اور تاریخی ہو گا کہ آپ اسے بڑا کر، پیش کے لئے محفوظ
کر لیں گے۔ اس کی قیمت پچھ روپے ہوگی۔ لیکن سالانہ خریداروں کی خدمت میں یہ ہنرمند پیش کیا جائے گا۔
اگر آپ بھی اس ہنرمند کو مفت حاصل کرنا چاہیں تو فوراً سالانہ چندہ ارسال فرمادیں جو پیش روپے ہے اگر محفل
حاصل کرنے کے لئے مزید ۵/۵ روپے بھی روانہ فرمادیں تو پھر فوراً غلطی
ہم سے رابطہ قائم کرنے کا مکمل پتہ ہے۔
دفتر ماہنامہ تجلی۔ دیوبند (یو۔ پی)

۴۔ ڈاکٹر سالم الرشیدی (فاضل ازہر)

۵۔ ترجمہ: عتیق الرحمن سندھلی

فتح قسطنطنیہ

عزم و استقلال کی ایک عجیب و غریب مثال

۱۔ یہ مضمون ۱۸ سال پہلے ربیع ۱-۲ ۱۳۷۷ء ہجری کے شماروں میں شائع ہوا تھا۔
 "دوسرے انتخاب نمبر" کے لیے اس کی کتابت کرائی گئی تھی لیکن عدم گنجائش کی وجہ سے اس میں
 شامل نہ ہو سکا تھا، اب اس شمارے میں شائع کیا جا رہا ہے۔

قسطنطنیہ (جو مملکت ترکیہ کا ایک بڑا شہر ہے اور آج کل استنبول کہلاتا ہے) دنیا کے نقشہ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا مقام ہے۔ یہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یورپ اور ایشیا کا سنگم ہے۔ فرانس کے پونٹین بونا پارٹ کا کہنا تھا کہ "اگر پوری دنیا ایک مملکت ہوتی تو اس کے دار السلطنت کے لیے قسطنطنیہ سے زیادہ موزوں کوئی مقام نہ تھا۔" پونٹین کی نظر میں اس کی اہمیت اس درجہ تھی کہ روس سے کشمکش کے دوران میں اس نے بارہا کہا کہ مملکت ترکیہ کی باہم تقسیم کے معاہدہ پر روس سے صلح کر لے۔ مگر بات ہمیشہ قسطنطنیہ پر آکر ٹک گئی۔ روسی حکومت کا اصرار تھا کہ قسطنطنیہ اسے ملے مگر پونٹین صلح کی انتہائی ضرورت کے باوجود صلح کی یہ قیمت ادا کرنے پر کبھی تیار نہ ہو سکا۔ اس کی نظر میں قسطنطنیہ کی قیمت ترکی کی پوری مملکت سے زیادہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ قسطنطنیہ پوری دنیا کی گنجی ہے، اگر اس پر قبضہ نہ ہو تو سارا عالم فتح کیا جاسکتا ہے۔

اپنی اس غیر معمولی اہمیت کی بنا پر یہ شہر ہمیشہ اور العزم و تاقین و سلاطین کا مرکز نظر بنا رہا کتنی ہی قوموں نے اس پر یورش کی۔ طویل طویل محاصرے ہوئے مگر اپنے خاص قسم کے محل وقوع اور اپنی شہر بنائوں کی بے پناہ مضبوطی کی بنا پر عموماً یہ حملہ آوروں

کی دستبرد سے بچا ہی رہا۔

مسلمانوں نے بھی اس کو فتح کرنے کی متعدد کوششیں کیں۔ بعض احادیث میں چونکہ اس فتح کی بشارت وارد ہوئی تھی اس لیے اس کی فتح کی کوششوں کا سلسلہ پہلی ہی صدی ہجری سے شروع ہو گیا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں دو بڑی کوششیں اس سلسلہ میں ہوئیں۔ ایک امیر المومنین حضرت معاویہؓ کے عہد میں اور دوسری سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں مگر ہر قسم کی زبردست جنگی تیاریوں اور بے پناہ ہمت و شجاعت کے مظاہروں کے باوجود مسلمان فوجیں اس مہم کے سر کرنے میں ناکام رہیں۔

اس بشارت کی تکمیل کی سعادت عثمانی ترکوں کے لیے مقدر تھی۔ عثمانی سلطنت کی داغ بیل ساتویں صدی ہجری میں ایشیائے کوچک کے علاقہ میں پڑی جس کا دائرہ عثمانی سلاطین کی اداغری سے تھوڑے ہی عرصہ میں جنوب مشرقی یورپ تک پھیل گیا۔ عثمانی سلطنت کا یہ حصہ جو جنوب مشرقی یورپ میں واقع تھا، قسطنطنیہ سے ملا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ رومی سلطنت کے مشرقی بازو کا پایہ تخت تھا۔ رومی حکومت نے اس کو خیر طاقت سے خطرہ محسوس کیا اور اس کے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔

تخت قسطنطنیہ کی ان حرکتوں نے عثمانی سلاطین کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ قسطنطنیہ کو زیر کیے بغیر انھیں اطمینان نہیں نصیب ہو سکتا۔ چنانچہ بعض سلاطین نے اسے فتح کرنے کی کوششیں کی مگر اس میں کامیابی نہ ہو سکی، اور تخت قسطنطنیہ کی حرکتیں برابر بڑھتی گئیں۔

نویں صدی ہجری کے اواخر (یعنی ۸۸۵ء مطابق ۱۴۵۱ء) میں سلطان مراد ثانی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ جس کی عمر اس وقت ۲۱ سال تھی۔ اُس نے اپنے باپ کے زمانے میں اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ قسطنطنیہ کی حکومت عثمانی سلطنت کے پہلو میں ایک کانٹا ہے جسے نکال دینے کا ہی اطمینان حاصل کرنا مشکل ہے۔ علاوہ ازیں تخت پر بیٹھے ہی اسے قسطنطنیہ کی حکومت کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا ذاتی طور پر بھی تجربہ ہو گیا۔ اس لیے اُس نے ضروری سمجھا کہ وہ قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرے اور اس کے فرخندہ شموں سے مہینے کے لیے نجات پائے۔ چنانچہ اس نے تیاریاں شروع کر دیں اور تقریباً دس ماہ کی لگاتار تیاریوں کے بعد ۲۶ ربیع الاول ۸۵۷ء مطابق ۱۴۵۳ء کو ایک قرارشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ کر اس کا محاصرہ شروع کر دیا۔

یہ محاصرہ کوئی سات ہفتے یعنی پچاس دن تک جاری رہا۔ اس پورے عرصہ میں سلطان کی فوج کو پیہم ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ غیر معمولی نقصانات ہوئے اور کوئی تدبیر، شہر میں داخل ہونے کی کارگر نہ ہو سکی۔ مگر باایں ہمہ سلطان کی فوج میں ایک لمحہ کے لیے بھی بددلی پیدا ہوئی اور سلطان کے پائے ثبات کو کوئی لغزش بلکہ اس کے برعکس بالکل یہ حال رہا ہے جیسے

بڑھتا ہے یہاں ذوق گمنام ہر سزا کے بعد

اور آخر کار اسے فتح نصیب ہوئی جس کے بعد اس کا نام ہی "محمد فاتح" پڑ گیا۔ عزیمت و استقلال کی یہ مثال آج پانچ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اپنے اندر بڑی تازگی رکھتی ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مخدوم و محترم جناب مولانا سید ابوالحسن علی ہندوی کو کہ ان کے توسط سے انڈیشی فاضل ڈاکٹر سالم الرشیدی (فاضل ازہر) کی کتاب "محمد الفاتح" ہمارے مطالعہ میں آئی جو سلطان موصوف پر ایک تحقیقی کتاب ہے۔

فتح قسطنطنیہ کی یہ داستان جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ اسی کتاب کی دو فصلوں کی تلخیص ہے اور اس کے پیش کرنے کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ عزم و استقلال کے آگے کیسی کیسی مشکلات پانی ہو جاتی ہیں [

ع، س

قسطنطنیہ یورپ کے جنوب مشرقی گوشہ کا آخری، ساحلی مقام ہے جسے تین طرف سے سمندر نے گھیر کر مثلث بنا دیا ہے۔ اس مثلث کا ایک زاویہ مشرق میں ہے۔ دوسرا جنوب مغرب میں اور تیسرا شمال مغرب میں۔ جنوب میں (جنوب مغربی زاویہ سے مشرقی زاویہ تک) بحر مرہ ہے۔ شمال میں (شمال مغربی زاویہ سے مشرقی زاویہ تک) "القرن الذہبی" (GOLDEN HORN) نامی ایک خلیج ہے جو آبنائے باسفورس سے نکلتی ہے۔

شمال اور جنوب کے دونوں ساحلی خط مشرق میں آبنائے باسفورس پر جا کر مل جاتے ہیں۔ اس طرح قسطنطنیہ تین طرف سے سمندر سے گھرا جاتا ہے جو ان سمتوں سے اس کی حفاظت کا ایک قدرتی انتظام ہے۔ باقی رہی مغربی سمت تو ادھر خشکی ہے اور قسطنطنیہ اسی سمت سے یورپ کے باقی حصہ سے ملتا ہے۔

شمال اور جنوب میں خلیج قرن ذہبی اور بحر مرہ کے کنارے آبنائے باسفورس تک اکہری شہر پناہ کی ایک بعد دیگرے تین دیواریں تعمیر کی گئی تھیں جو جنوبی دیوار سے شمالی دیوار تک کوئی چار میل کی لمبائی میں تھیں، پہلی (یعنی اندرونی) شہر پناہ تقریباً چالیس فٹ بلند تھی اور اس میں مناسب فاصلے سے بڑے بڑے زبردست برج بنے ہوئے تھے۔ علیٰ ہوا دوسری (یعنی بیرونی) شہر پناہ تقریباً پچیس فٹ اونچی تھی اور اس میں بھی اسی طرح کے برج تھے۔ ان دونوں لائنوں میں کوئی پچاس ساڑھ قدم کا فاصلہ تھا۔ دفاعی نقطہ نظر سے ازمنہ و سلی میں کسی شہر کی حفاظت کے لیے یہ دوسری دفاعی لائن بجائے خود بہت کافی تھی مگر نہ صرف اس سے بھی زیادہ مستحکم ایک شہر پناہ اس سے پہلے تھی (جسے اندرونی شہر پناہ سے تعبیر کیا گیا) بلکہ اس کے بعد تقوڑا سامید ان چھوڑ کر ایک تیسری شہر پناہ اٹھائی۔ جو اگرچہ پہلی دو کی طرح مضبوط اور اونچی نہ تھی مگر بہر حال تھی۔ اور پھر اس کے آگے ایک دس خندق تھی جس کا عرض تقریباً ساڑھ قدم تھا۔ اس طور پر گویا قسطنطنیہ کی مغربی سمت میں جو خشکی کی سمت تھی چار دفاعی خطوط تھے۔ ایک خندق۔ اور اس کے بعد ایک بعد دیگرے تین شہر پناہیں۔

خارجی شہر پناہ کے اندر متعدد دروازے تھے جن میں تین کا ذکر محاصرہ اور حملہ کی کیفیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ (۱) باب ادرنہ (۲) باب القدیس روان۔ یا توپ دروازہ (۳) باب العسکری۔ یہ ہے اُس وقت کے قسطنطنیہ کا نقشہ اور اس کے دفاعی استحکامات کی مختصر کیفیت اب محاصرہ کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔

سلطان محمد فاتح نے ۵ اپریل ۱۴۵۳ء کو اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ اور اس جانب کی زبردست دفاعی لائنوں کے مقابلہ میں مورچہ جمایا۔

سلطان نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔

(۱) میمنہ لشکر کا یہ حصہ (یعنی داہنا بازو) قسطنطنیہ کی بیرونی شہر پناہ کے سامنے بحر مرہ کے کنارے سے توپ دروازہ تک پھیلا ہوا تھا۔

(۲) میسرہ (یعنی بایاں بازو) یہ حصہ قرن ذہبی کے کنارے سے باب ادرنہ تک تھا۔

(۳) قلب لشکر جس میں بہت چیدہ پارسی تھے اور جس کی کمان محمد فاتح نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ یہ حصہ توپ دروازہ سے باب ادرنہ تک کے درمیانی حصہ میں جما ہوا تھا۔ لشکر کا ایک ٹکڑا بعض مصالح کے پیش نظر قرن الذہبی کے اُس پار یعنی شمالی جانب میں بھی مستین کیا گیا تھا۔

یہ خشکی کی سمت سے محاصرہ کی کیفیت تھی۔ بحری راستے روکنے کے لیے یہ صورت کی گئی کہ آبنائے باسفورس

جس کے ذریعہ بحر اسود (Black sea) سے کوئی مدد قسطنطنیہ کو پہنچ سکتی تھی اس کے ایشیائی ساحل پر تو پہلے ہی سے عثمانیوں کا ایک قلعہ (انا طولی حصار) بنا ہوا تھا۔ دوسری سمت یورپی ساحل بھی چونکہ عثمانی سلطنت کے قبضہ میں تھا اس لیے محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تھا تو پہلا کام اس سلسلہ میں یہ کیا تھا کہ ٹھیک انا طولی حصار کے سامنے یورپی کنارے پر ایک دوسرا نہایت مستحکم قلعہ "روٹی حصار" کے نام سے تعمیر کر لیا تھا اور دونوں طرف قلعوں میں توپیں نصب کر کے نگراں دستے منجین کر دیے گئے۔ یہ اس طرح شمال مشرقی سمندر بحر اسود کی طرف سے آبنائے باسفورس میں داخلہ اور قسطنطنیہ سے اس طرف جانے کا راستہ تو قطعی طور پر بند ہو گیا۔ البتہ اس کے مقابل سمت جنوب مغربی سمندر سے آنے والی امداد کے راستے میں اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اگر ادھر سے کوئی امداد آتی تو درہ دانیال سے گزر کر باسانی بحر مرمرہ میں ہوتی ہوئی باسنور میں داخل ہو کر قسطنطنیہ تک پہنچ سکتی تھی۔ اس راستہ کی ناکہ بندی کے لیے محمد فاتح نے تقریباً چار سو بیسوں کا ایک بیڑا تیار کرایا، اور اسے بحر مرمرہ میں پھیلا دیا گیا تاکہ درہ دانیال سے آنے والی کوئی امداد آگے نہ بڑھ سکے۔

ان تمام انتظامات کی تکمیل کے بعد مغربی مورچوں سے شہر پناہ پر گولہ باری شروع کی گئی۔ جنگ کا اصل مورچہ چونکہ مغربی شہر پناہ ہی تھی۔ ترکوں کا سارا لشکر تقریباً ادھر ہی تھا۔ اس لیے قسطنطنیہ کے فرار و اسٹہنشاہ قسطنطین نے بھی اپنی زیادہ تر فوجی طاقت اسی طرف لگا رکھی تھی خود اپنا مستقر اس نے عثمانی جیش کے ٹھیک "قلب" کے مقابلہ میں باب اورنہ اور توپ دروازہ کے مابین بنایا تھا۔

رومیوں کے سپہ سالار جان جستینیاں (JEAN JUSTINIAN) کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی حصہ میں تھا۔ ترکی توپ خانوں کی گولہ باری سے جیسے جیسے شہر پناہ کو نقصان پہنچتا تھا رومی سپاہ و لیے و لیے اس کی مرمت کرتی جاتی تھی اور ترکوں کو اس نقصان سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہ دیتی تھی۔ مگر شہر پناہ کا وسطی حصہ جس پر طرینین کی زیادہ توجہ تھی اور جو ایک نہر کی وادی میں واقع ہونے کی وجہ سے نسبتاً کمزور تھا، ۱۸ اپریل کو دن رات کی مسلسل گولہ باری سے اس میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا، اور زچ میں جو خندق حائل تھی وہ طبع سے اتنی بھر گئی، کہ عبور کی جا سکتی تھی۔

عثمانی جیش نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شگاف پر زبردست ہجوم پھیلی ناکامی کیا سیڑھیاں لگا کر کچھ سپاہی شہر پناہ کے اوپر بھی چڑھ گئے۔ رومی سپاہی جستینیاں نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ اپنی ساری قوت جمع کر ادھر ہی لے آیا اور شدید جنگ شروع

ہو گئی۔ عثمانی فوج نے شام کے وقت یہ حملہ شروع کیا تھا۔ جب اندھیرا چھانے لگا اور کامیابی کی صورت پیدا نہ ہو سکی تو مجبوراً محمد فاتح نے فوج کو پلٹ آنے کا حکم دے دیا۔

۱۸ اپریل کو عثمانیوں کی ناکامی کا ایک دوسرا واقعہ پیش آیا { **دوسری ناکامی** } قسطنطنیہ کے شمال میں "القرن الذہبی" (GOLDEN HORN) نامی

جو خلیج تھی جس کا ذکر شروع میں آچکا ہے۔ قسطنطنیہ کی بندرگاہ تھی۔ رومی کشتیوں کا بیڑا اور اطالوی کشتیاں جو ان کی مدد کے لیے آئی تھیں وہ اس میں مقیم تھیں۔ بندرگاہ کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے خلیج کے دہانے پر نو لادی زنجیروں سے رکاوٹ قائم کر دی تھی تاکہ آبنائے ناسفورس سے عثمانی بیڑا اس میں داخل نہ ہو سکے اس دن عثمانی بیڑے کی کچھ کشتیوں نے اس رکاوٹ کو توڑنے کی کوشش کی مگر رومی کشتیوں نے سخت مقابلہ کر کے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔

۲۰ اپریل کی صبح کو سلطان کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں کی پانچ جنگی کشتیاں رسد اور فوجی کمک کے کردار ادا کیا ہے { **تیسری زبردست ناکامی** }

بحر مرمرہ میں داخل ہوئی ہیں اور قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہی ہیں، جوں ہی یہ اطلاع ملی سلطان فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہایت سرعت کے ساتھ ناسفورس کے ساحل غلطہ پر پہنچا جہاں بحری کمانڈر بالطہ اوغلی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اور بالطہ اوغلی کو یہ حکم دیتے ہوئے کہ فوراً جہاں بحر مرمرہ میں ان کشتیوں سے ٹکھیر کرے۔ کہا کہ اگر تم ان کشتیوں کو گرفتار یا غرق نہ کر سکو تو زندہ واپس نہ آنا۔

بالطہ اوغلی کشتیوں کا ایک دستہ لیکر ان کشتیوں کی طرف روانہ ہوا۔ ہوا ان کشتیوں کے موافق تھی اور وہ نہایت تیزی سے بڑھتی چلی آرہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں طرف کی کشتیاں آمنے سامنے ہو گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس بحری معرکہ کو دیکھنے کے لیے ایک طرف شہنشاہ قسطنطنیہ اور بہت سے اہل قسطنطنیہ شہر بنہاہ کے جھروکوں میں کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف محمد فاتح اپنے انیسویں کیلے ساحل غلطہ سے اس معرکہ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ترکوں کو امید تھی کہ ان کی کشتیاں فتحیاب ہوں گی لیکن مقابل کشتیاں اگرچہ تعداد میں کم، مگر بہت مضبوط، بڑی اور اعلیٰ درجہ کی تھیں اور اس کے برعکس ترک کشتیاں اگرچہ کمشمارت میں تھیں مگر چھوٹی، کمزور اور معمولی قسم کی تھیں۔ اس لیے کہ محاصرہ شروع کرنے سے کچھ پہلے بیشتر بیحد عجلت میں بنائی گئی تھیں۔ پھر مقابلہ اطالوی کشتیوں سے تھا۔ جنہیں اس دور میں بحری لڑائی میں مسلمہ فوقیت حاصل تھی۔ ترک بحری فوجوں جنگ کے ابتدائی تھے جبکہ اطالوی اس فن کے مانے ہوئے استاد

اور ماہر۔ پھر ہوا بھی اطالویوں کے موافق، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پانچ کشتیوں نے دیکھتے دیکھتے ترکی کشتیوں کے ٹکڑے اڑا دیے اور خلیج القرن الذہبی کے قریب جا پہنچیں، لیکن ابھی کچھ فاصلہ تھا کہ یکایک ہواڑ لگئی اور ساتھ ہی ان پانچوں کشتیوں کو رگ جانا پڑا۔ اس قدر قیامت ادا کرنے ترکوں میں پھر ایک امید کی لہر دوڑا دی۔ بالطہ اوغلی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پراگندہ قوت کو جمع کیا اور ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ ان کشتیوں پر حملہ کیا۔ ترک سپاہیوں نے اس حملہ میں اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اور ہر قیمت پر اس بات کی کوشش کی کہ قتل اس کے کہ دوبارہ ہوا چلے ان کشتیوں کو سمندر کی تہ میں پہنچا دیں مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔ بالطہ اوغلی پلٹ پلٹ کر حملے کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی ایک آنکھ بھی اس معرکہ میں کام آگئی۔ ترک سپاہی بڑی طرح زخمی ہو رہے تھے۔ پانی میں گر رہے تھے، مگر سودوزیاں سے تاملتے بے خبر ہو کر ایک ہی بات ان سب کی زبان پر تھی کہ بڑھو! آگے بڑھو!!

سلطان فاتح، کنارے پر کھڑا جنگ کا یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اپنے آدمیوں اور کشتیوں کی اس بے پناہ تباہی کی وہ تاب نہ لا سکا بے چین ہو کر اپنی جگہ سے بڑھا اور پانی میں اتنی دُور تک گھٹا چلا گیا کہ گھوڑا سینے تک پانی میں ڈوب گیا، اب لڑائی کی جگہ کے اور اس کے درمیان مشکل سے گولی کی زد کا قہر رہ گیا تھا۔ یہاں سے اس نے اپنے کمانڈر کو زور سے للکارا۔ ہاتھ ہلا کر سپاہیوں کا جوش بڑھایا۔ ترک سپاہی اپنے بادشاہ کے اشارہ پر پروانہ دار بنارہے تھے لگے اور قریب تھا کہ غنیم ہتھیار ڈال دے کہ یکایک ہوا حرکت میں آئی اور اتنی تیزی کے ساتھ آئی کہ پانچوں اطالوی کشتیاں تیر کی طرح ترکی کشتیوں کے درمیان سے نکل کر خلیج میں داخل ہو گئیں اور خلیج کا دہانہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ کتنی حوصلہ شکن ناکامی تھی۔ اہل قسطنطنیہ اپنی اس فتح پر جتنی خوشی مناسکتے تھے، انھوں نے منائی اور انھیں پورا دُور ہو گیا کہ ترکوں کو اب مایوس ہو کر اسی کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مگر سلطان فاتح اتنی زبردست شکست کھا کر بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں تھا کہ محاصرہ چھوڑ دے اور قسطنطنیہ کی طرف سے صلح کی جو پیشکش شروع میں آچکی تھی اس پر راضی ہو جائے۔ سلطان فاتح کا ایک وزیر جو اندرونی طور پر قسطنطنیہ سے باز رہتا تھا اور اس نکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح سلطان کو فتح کے خیال سے دست بردار کر دے اس نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قوت اس مقصد میں کامیابی کے لیے نہایت موزوں ہے اس نے سلطان سے کہا کہ مناسب ہو گا کہ اب قسطنطنیہ کی صلح کی پیشکش پر غور فرمائیں اس لیے کہ جب ہم یورپ سے آئیوالی اس معمولی سی مدد کا مقابلہ

دے کر سکے تو اگر کوئی بڑی مدد آگئی (جیسا کہ سنتے ہیں) تو ہم بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے اور پھر صلہ کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔

مگر سلطان تو جیسے تم کھائے ہوئے تھا کہ قسطنطنیہ فتح کیے بغیر یہاں سے نہ ہٹے گا چنانچہ اس نے اس مشورہ پر مطلق کان نہیں دھرا اور اب اس نے ساری فکر اس پہلو پر مرکوز کر دی کہ اپنی کشتیاں کس طرح قرن ذہبی (GOLDEN HORN) میں پہنچائی جائیں۔ کیونکہ اس ایک کام سے بہت سے فائدے تھے۔ ایک طرف تو قسطنطنیہ کی یہ بندرگاہ قبضہ میں آتی تھی۔ دوسری طرف قسطنطنیہ پر اس کی کمزور ترین جانب سے حملہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ کیونکہ شہر پناہ کی جو دیوار اس جانب تھی وہ سب سے زیادہ کمزور تھی، تیسرا فائدہ یہ تھا کہ ردیوں نے اور تمام جوانب سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اپنی ساری دفاعی طاقت خشکی کی سمت جو نگار کھی تھی، ترکوں کے خلیج میں پہنچ جانے پر اس کا منتشر ہونا یقینی تھا اور اس طرح لڑائی کا فیصلہ جلد ہو جانے کی توقع تھی۔ مگر یہ کام ہونو کیسے ہو؟ خلیج میں داخلہ کار راستہ ردی بڑے کے قبضہ میں تھا اور عثمانی بیڑا اس کو شکست دینے سے قاصر تھا۔ سلطان نے ایک عجیب و غریب تدبیر سوچی اور ایک رات کے اندر اس پر عمل بھی ہو گیا تدبیر یہ تھی کہ بندرگاہ قرن ذہبی سے تین میل شمال میں اور آگے بڑھ کر آبنائے باسفورس کی ایک دوسری بندرگاہ بشکطاش تھی، (جو عثمانیوں کے قبضہ میں تھی، اور عثمانی بیڑا یہیں لنگر انداز رہتا تھا) اس بندرگاہ کے اور قرن ذہبی کے درمیان جو تین میل کی خشکی ہے اس پر لکڑی کے تختے بچھوائے جائیں اور ان پر ردغن اور چربی لائی جائے اور اس کے بعد بشکطاش سے کشتیاں اٹھو اگر ان تختوں پر ڈال دی جائیں اور انھیں پھسلاتے ہوئے قرن ذہبی میں پہنچا دیا جائے۔

تین میل کا یہ درمیانی راستہ کوئی ہموار راستہ نہیں تھا، کافی نشیب و فراز اس راستہ میں تھے مگر جو صلہ مذکور کو نے ایک ہی رات کے اندر راستہ کو ہموار بھی بنایا، اس پر تختے بھی بچھائے اور ان پر تیل اور چربی کی مالش بھی کی اور صبح ہونے سے پہلے شش کشتیاں اسی تدبیر سے قرن ذہبی کے عقبی حصہ میں پہنچا دیں۔ یہ سارا کام ۱۰۲۱ اور ۲۲ اپریل کی درمیانی شب میں راترات ہوا اور کسی کو کانوں کان نہ ہوئی۔ رات کے سکون میں اس لمبی نقل و حرکت کا کم از کم احساس ردیوں کو ضرور ہو جاتا، خصوصاً ردیوں کے کوہا کی خلیج میں موجود تھا، مگر اس کے صوباب کے لیے فائدے نے دوسری تدبیریں کر لی تھیں جو پوری طرح کارگر ہوئیں۔ الفرغی کشتیوں کو منتقل کرنے کا کام بالکل خفیہ طریق پر انجام پا گیا اور کوئی مزاحمت پیش نہ آئی۔

ان کشتیوں کے خلیج میں پہنچ جانے کے بعد نانتے نے ایک ٹی بنوایا جس پر توپیں نصب کی گئیں اور اب خشکی کی سمت کے ساتھ ساتھ اس سمت کی تفصیل بھی عثمانی توپوں کی زد میں آگئی۔

عثمانی توپوں نے جس دن سے گولہ باری شروع کی تھی اس دن سے وہ مسلسل شدید گولہ باری میں مصروف تھیں اور جب کبھی فوج کو پیش قدمی کا موقع

چوتھی ناکامی -

مل جاتا تھا وہ بھی حملہ آور ہوتی تھی مگر تقریباً سوا مہینہ اس جدوجہد میں گزر جانے کے باوجود کوئی کامیابی نہ ہو سکی تھی۔ بالآخر نانتے نے ایک اور صورت سوچی اور ۱۶ مئی کی رات میں اہل قسطنطنیہ نے محسوس کیا کہ زمین کے اندر کھدائی ہو رہی ہے۔ سڑنگ کی تدبیر تھی اور سوچا گیا تھا کہ فوج اس طریقہ سے شہر میں داخل ہو جائے مگر اہل قسطنطنیہ اس چال کو سمجھ گئے اور جہاں کھدائی محسوس ہو رہی تھی اس کے سامنے زمین کو در تک خودی کھود ڈالا اور پھر اوپر گھات لگا کر بیٹھ گئے اور جیسے ہی ترک نمودار ہوئے ان پر آگ اور آتشیں مادوں کی بارش شروع کر دی۔ جس میں بہت سے ترکوں کی جانیں گئیں۔ کچھ گرفتار ہوئے اور باقی جو لوٹ سکے وہ لوٹ گئے۔ گرفتار شدہ ترکوں کے سر کاٹ کر رمیوں نے شہر پہاڑ پر سے عثمانی لشکر میں پھینکے اور اس طرح انھیں پست ہمت کرتے کی کوشش کی مگر ترک تو جیسے پست ہمتی اور مایوسی کو جانتے ہی نہ تھے وہ ہمت تو کیا ہارتے۔ سڑنگ والی اس تدبیر سے بھی باز نہ آئے۔ اور اس تدبیر کا جو مقصد تھا وہ تو اگرچہ بار بار کے اعادہ سے بھی حاصل نہ ہو سکا، مگر اس کا اثر یہ ضرور ہوا کہ قسطنطنیہ والوں کی جان صیق میں آگئی اور انھیں ہر وقت یہ دھڑکا ہوا لگا کہ پتہ نہیں کب اور کہاں سے ترک نمودار ہو جائیں۔ دہشت و ہراس کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ رمیوں کو جھلنے پھرتے اور سوتے جاگتے یہ دہم ہوتا تھا کہ ترک سڑنگ لگا رہے ہیں اور بس اب ہمارے پاؤں کے نیچے سے نمودار ہوں گے۔

سڑنگ والی تدبیر بھی جب مقصد برآری میں ناکام ہوئی تو نانتے کو ایک در تدبیر

پانچویں ناکامی -

سوچھی، اور وہ اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ ۲۱ مئی کی صبح کو جب اہل قسطنطنیہ نے نیند سے بیدار ہوئے تو انھوں نے اچانک دیکھا کہ خارجی تفصیل کے سامنے ایک زبردست قلعہ موجود ہے۔ جو اس تفصیل سے بھی ادنیٰ ہے۔ یہ پورا قلعہ لکڑی کا تھا اور اس پر موٹی موٹی کھالیں چڑھائی گئی تھیں جنہیں پانی سے تر کر دیا گیا تھا تاکہ آگ اثر نہ کر سکے۔ اس قلعہ میں اوپر نیچے تین خانے تھے، ہر خانہ میں پورے سادہ سامان کے ساتھ سپاہی تھے۔ نیچے کے خانہ میں خاص طور سے مٹی، پتھر اور لکڑی کا ایک بڑا ذخیرہ تھا جو خندق بھی بھرنے کے لیے جمع کیا گیا تھا، اوپر کے خانہ میں خاص طور پر بھوکا کی سیڑھیاں تھیں جن کے سروں پر آنکڑے لگے ہوئے تھے تاکہ یہ سیڑھیاں تفصیل پر ڈالی جائیں تو آنکڑے دیوار کو پکڑ لیں احسان کے ذریعہ ترک سپاہی تفصیل پر پہنچ جائیں۔

ایک عیسائی جو اس قلعہ کا عینی شاہد ہے وہ لکھتا ہے کہ "ترکوں نے جیسا قلعہ ایک رات، بلکہ چار گھنٹے سے بھی کم مدت میں بنا کر کھڑا کر دیا۔ قسطنطنیہ کے سارے عیسائی بھی مل کر ایک مہینے میں بھی ایسا زبرد قلعہ تیار نہیں کر سکتے تھے۔" اسے جب اہل قسطنطنیہ نے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔

بہر حال یہ قلعہ توپ دروازہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مسلسل گولہ باری سے شہر پناہ میں یوں ہی اس قد شگاف پڑ چکے تھے کہ اب انھیں بھرنارومیوں کے بس میں نہ رہا تھا، مزید برآں اس قلعہ سے بھی پتھر برسانے والے آلات کے ذریعہ سنگ اندازی کی گئی جس کے نتیجے میں نصیل کا ایک بڑا برج ڈھیر ہو گیا اور اس طرح ایک نیا شگاف پیدا ہو گیا، قلعہ کو سنگ باری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے بیرونی فصیل تک پہنچا دیا گیا، اور برج کے گرنے سے جو نیا شگاف چھوٹا، اسی پر دھوا دابولنے کے لیے باقی لشکر بھی آگے بڑھا، الغرض ادھر نیچے سے بھی یورش ہوئی اور ادھر قلعہ پر جو سپاہی تھے وہ رسیوں کے ذریعہ شہر پناہ پر پہنچنے لگے۔ دوسری طرف رومی بھی مدافعت پر کمر بستہ تھے، انھوں نے ایک طرف پوری طاقت سے مدافعت کی اور دوسری طرف قلعہ پر ایسے آتش گیر مادے پھینکے کہ قلعہ پر جو بھگی ہوئی دبیز کھالیں چڑھی ہوئی تھیں وہ بھی جل اٹھیں اور پورا قلعہ راکھ کا ایک ڈھیر بن گیا۔ یہ جنگ صبح سے شروع ہوئی تھی، رات تک جاری رہی اور کوئی کامیابی ترکوں کو نہ ہوئی، مگر محمد فاتح کے عزم کا حال اس کے باوجود یہ تھا کہ اس نے جب صبح کو وہ عظیم الشان قلعہ راکھ کا ڈھیر بنا ہوا دیکھا تو مسکرایا اور اپنے ماہرین سے مخاطب ہو کر بولا "کل ہم اس ایک کی جگہ چار قلعے بنا کر کھڑے کریں گے۔"

عام حملہ کا فیصلہ

رومیوں نے مدافعت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی اور ان کا عزم بھی ترکوں سے اب تک مات نہیں کھا سکا تھا مگر سلطان فاتح نے ہار زبان کرنا آخر انھیں تھکا دیا اور اب تک شہر پناہ کے نقصانات کی وہ جس تیزی سے مرمت کرتے رہے تھے وہ بات اب باقی نہ رہی۔ اور عثمانی لشکر کے تینوں حصوں (میںہ، میسرہ، قلب) کے سامنے شہر پناہ میں اب ایسی مستقل جگہیں بن گئیں جن پر عام حملہ کر کے شہر میں داخل ممکن تھا، سلطان نے جب یہ صورت حال دیکھی تو سمجھ لیا کہ اب فیصلہ کن معرکہ کا وقت آگیا ہے، چنانچہ اس نے مناسب سمجھا کہ قسطنطنیہ کو ایک آخری پیغام ہتھیار ڈالنے کے لیے بھیجے تاکہ مزید کشت و خون نہ ہو، مگر قسطنطنیہ نے اس کا جواب دیا کہ جزیہ پر صلح کرنے کو تیار ہوں لیکن قسطنطنیہ دے کر صلح نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے تو میں عہد کر چکا ہوں کہ یا قسطنطنیہ کے تخت پر میں رہوں گا یا قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔

سلطان نے بھی جب اس جواب کو سنا تو یہی کہا کہ میں بھی قسطنطنیہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اب یا تو قسطنطنیہ کا تخت میرے قدموں کے نیچے آئے گا یا وہاں میری قبر بنے گی۔

سلطان کے ساتھ ساتھ اس کے لشکر کے عزم و حوصلہ کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ جب سلطان نے اپنی جنگی کونسل کا اجلاس منعقد کر کے عام حملہ کا فیصلہ کیا اور پھر اپنے سپہ سالار کو ہدایت کی کہ وہ اس فیصلہ پر فوج کا رد عمل معلوم کرے۔ تو سپہ سالار نے جو یہی لشکر میں اس بات کا اظہار کیا کہ سلطان معظم عام حملے کا حکم دینے والے ہیں ان کی زبانوں سے مارے خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے۔

فیصلہ غالباً ۲۵ مئی کو ہوا، سلطان نے طے کر لیا کہ اب اس فیصلہ کو بلا تاخیر عملی جامہ پہنانا ہے۔ چنانچہ بمحکمہ دیگر تیاریوں کے حکم ہوا کہ ۲۷ مئی کو پورا لشکر روزہ رکھے ۲۸ تک حملہ کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔

۲۹ کی شب میں سلطان نے اپنے افسران کو جمع کر کے ضروری ہدایات دیں، جہاد کے سلسلہ کے مخصوص حکام یاد دلانے کے شریعت نے اس باب میں کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نیز فتح قسطنطنیہ کی اہمیت بیان کی کہ دنیوی نقطہ نظر سے سلطنت عثمانیہ کے حق میں اس کے کیا فوائد ہیں اور دینی نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور اس کے بعد پورا لشکر صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھنے کے لیے آرام میں مصروف ہو گیا۔

رومیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ترک اب کسی بڑے حملہ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ چنانچہ وہاں بھی مدافعت کے لیے ہر ممکن تیاری کی جانے لگی۔ ۲۹ کی شب میں قسطنطین نے بھی اپنی قسطنطنیہ کے سامنے ایک پر جوش تقریر کی اور انھیں فوج کے شانہ بشانہ جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔

۲۹ مئی (۲۵ مئی ۱۹۴۵ء) مطابق ۲۰ جمادی الاول ۱۳۵۸ھ

فیصلہ کن حملہ اور فتح

قسطنطنیہ کی تفصیل کی طرف بڑھنا شروع ہوا، حملہ کی ابتدا عثمانی لشکر کے میسرہ (ریا میں بازو) نے کی۔ یہ حصہ جب تفصیل شہر سے ایک تیر کی زد پر پہنچ گیا تو ترک کر تیر اندازی شروع کی۔ مدافعت نے بھی جواب میں تیر چلائے طرفین سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ ترکوں کی ایک جماعت تیروں کے سایہ میں بڑھ کر تفصیل کے نیچے پہنچ گئی اور ان کی آن میں سینکڑوں کمندیں ڈال کر تفصیل پر چڑھنے لگے۔ رومی پوری طاقت سے مزاحم ہوئے۔ ترک مع کمندوں کے زمین پر آ رہے۔ بار بار کی کوشش میں کچھ اہل چڑھنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ مگر رومی انھیں برابر نیچے ڈھکیلاتے رہے۔ یہ جنگ کوئی دو گھنٹے تک جاری رہی اور اس کے بعد محمد فاتح نے میسرہ کو واپس بلا لیا۔

رومی خوش ہوئے کہ انھوں نے ترکوں کو پسپا کر دیا۔ مگر فوراً ہی عثمانی مہینہ (دایاں بازو)

حرکت میں آیا اور بڑی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اب رومیوں نے اپنی پوری طاقت اس کے مقابلہ میں جھونک دی یہاں بھی کچھ ترک فہیل پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے مگر ترک سپاہیوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا، فاتح نے جب یہ صورت دیکھی تو فوج کو واپس بلا لیا اور توب خانہ کو حکم دیا کہ بہت قریب سے فہیل کے اس حصہ پر گولہ باری کی جائے۔ اور شدید گولہ باری کے بعد جب دھواں چھا گیا تو مہینہ کو پھر بڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن رومی اس دوسرے حملہ کو بھی فہیل لے گئے۔ اور کافی دیر کی جنگ کے بعد محمد فاتح کو پھر، مہینہ کی دہائی کا حکم دینا پڑا۔

اب کی تو گویا رومیوں کو ترکوں کی پسپائی کا بالکل یقین ہو گیا۔ رومی لشکر میں فتح و ظفر کے نعرے بلند ہونے لگے، رومی سپہ سالار جان جھٹنیاں جو اس ممانعت کا ہیرو، اور اس کی کامیابی کا اصل باعث تھا۔ اس نے بڑے فخر کے ساتھ شہنشاہ قسطنطین سے کہا عا یجاہ آپ مطمئن ہو جائے ہماری تلواروں نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے۔ لیکن اس غلط فہمی کے ماتحت انہوں نے ذرا سستے کارادہ ہی کیا تھا کہ ترکوں نے توپوں کے منہ کھول دیے اور اب قلب لشکر نے بڑھنا شروع کیا قلب لشکر بے نفس نفیس سلطان کی قیادت میں بڑھا۔ خندق پر پہنچ کر سلطان نے لشکر کو ذرا روکا اور تیز اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیرہ سائیں اور اس شدت سے برسائیں کہ رومی فہیل سے اوپر سر نہ نکال سکیں اور پھر لشکر کو تیروں کی حفاظت میں آگے بڑھایا جو غضب کی پھرتی سے فہیل کے نیچے جا پہنچا، اور کندیں ڈال کر آن کی آن میں ترک سپاہی فہیل کے اوپر جا پہنچے اور ایک بار پھر زور و شور سے جنگ چھڑ گئی۔ فریقین نے سمجھ لیا کہ بس یہ آخری معرکہ ہے۔ اس میں جو جیتا وہ جیتا اور جو ہار اسو ہارا۔ رومیوں کی ہمتیں بلند تھیں کہ وہ ایسے دو حملے پسپا کر چکے تھے رومی سپہ سالار جو غضب کا لڑاکا اور جانباز تھا وہ صبح سے بذات خود ہر محاذ پر لڑ رہا تھا بجلی کی طرح کبھی یہاں کو نہتا تھا کبھی وہاں، یہ چیز رومیوں کی ہمت اور بڑھائے ہوئے تھی مگر ترکوں نے بھی یہ آخری حملہ بڑی بے جگری کے ساتھ کیا تھا، بعض ترک سپاہیوں نے اس حملہ میں جاں سپاری کے عجیب عجیب نمونے پیش کیے اور بالآخر ان کا یہ عزم و استقلال رنگ لایا، رومی سپہ سالار شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس کا میدان سے ہٹنا تھا کہ رومی فوج جی چھوڑ گئی اور اب اگرچہ لشکر کی قیادت قسطنطین نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مگر رومیوں کے حوصلہ پر ایک زبردست ضرب پڑ چکی تھی اور ادھر ترکوں کے حوصلے پڑھ چکے تھے۔ اب ترکوں کے حملے اور تیز ہو گئے اور پھر سلطان بھی یہ محسوس کر کے کہ اب نفیہ کی گھڑی آ پہنچی اور ضرورت ہے کہ فوج کے جوش

نئی مطبوعات

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

سائز 18×22 صفحات ۲۶۲ مجلد قیمت ۱۴/-

(۱) پرانے چراغ

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

سائز 18×22 صفحات ۲۸۰ مجلد قیمت ۱۰/-

(۲) جب ایمان کی بہار آئی

ناشر: مکتبہ فردوس، سکالرم نگر، لکھنؤ

مکتبہ فردوس، تازہ واردان بساطِ نشر و اشاعت میں سے ہے۔ مگر اپنی بنیاد پرانی مطبوعات میں بھی اُس نے دیدہ زیبی کا اچھا معیار پیش کرتے ہوئے اپنے نام کی زیبائی و شگفتگی کی لاج رکھنے کی قابلِ اعتراف کوشش کی ہے۔ مطبوعات کی معنوی قدر و قیمت کے بارے میں کافی ضمانت دینے کے لیے مولانا علی میاں، مظلہ کا نام نامی کم نہیں ہے۔

”پرانے چراغ“ مولانا کے اُن مضامین کا مجموعہ ہے جو کچھ معاصر شخصیتوں سے متعلق اُن کی وفات کے بعد لکھے گئے۔ یہ میں سچیں مضامین ہیں، کچھ غیر مطبوعہ اور زیادہ تر مطبوعہ۔

اس فہرست میں بالفاظِ مصنف ”مشاہیر علماء اور مصنفین بھی ہیں“ اس تازہ اور شدید بھی، دوست اور رفیق کار بھی، نامور اور شہرہ آفاق بھی اور ایسے گوشہ نشین و مستور الحال باکمال بھی جن کو ایک محدود حلقہٴ احباب کے سوا بہت کم لوگوں نے جانا اور پہچانا۔ ان شخصیتوں کو پانچ زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے:-

(۱) چند بلند پایہ عالم در ہند (۲) چند شائخ کبار و مصلحین (۳) چند اساتذہ کرام (۴) چند ہستیوں۔ بلند مقام لیکن گمنام۔ (۵) کچھ دوست کچھ بزرگ۔

سب شخصیتوں کے نام درج کرنا تو مشکل ہے۔ چند اُن میں سے یہ ہیں — مولانا سید سلیمان ندوی۔ مولانا سید حسین احمد مدنی۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری۔ شاہ علیم عطا صاحب سلوادی۔ مولانا مسعود عالم ندوی۔ جگر مراد آبادی۔ ڈاکٹر سید محمود تذکرہ نویسی اور سوانح نگاری مولانا کا خاندانی ذوق ہے۔ اور بقول خود ”اس دشت کی سیاحی میں کم سے کم یہ تمیزی پشت ہے۔“ اس ذوق کے سلسلے میں اُن کا ایک خاص مذاق ہے کہ محاسنِ منافی ہی بیان ہوں، خامیوں اور کمزوریوں کا ذکر زبانِ قلم پر نہ آنے پائے اور کہیں ناگزیر طور پر آ ہی جائے تو حسنِ تادیل سے، دبا دیا جائے۔ اس مجدد میں بھی شاید صرف ایک..... تذکرہ ایسا ہے جس میں صاحبِ تذکرہ کی بعض ”کمزوریوں“ اور اُن کی ”قابلیتِ گرفت“ باتوں کی طرف کچھ اشارات مل جاتے ہیں اگرچہ بہت ایسے دے۔ دراصل یہ مضمون (ڈاکٹر سید محمود) اپنے انداز اور مواد کے لحاظ سے اس کتاب میں اپنی نوعیت کا ہے ہی اکیلا۔ مگر ہے بہت معلومات افزا۔ اور کم از کم تاریخ و اجتماعیات سے ذوق رکھنے والوں میں سب سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھا جانے والا۔

یہ مضامین جو سب کے سب ایسی شخصیتوں سے متعلق ہیں جو اپنے حالات اور خصوصیات کے لحاظ سے طرح طرح کے بڑے افادی پہلو رکھتی ہیں، اُن سے جہاں ان شخصیتوں کے بارے میں قاری کو معلومات حاصل ہوتی ہیں یا اس کی معلومات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، وہاں یہ بھی جاننے کا موقع بھی ملتا ہے کہ ان حضرات کی نظر میں مصنف کا مقام کیا تھا اور کس نوعیت کے تعلقات طرفین کے درمیان تھے؟۔ کیونکہ ان تذکروں کا محور ان شخصیتوں سے مصنف کے تعلقات و روابط ہی ہیں اور اسی ذہن سے وہ حالات و خصوصیات جو روابط کے اس محدود دائرے میں منعکس نہیں ہو پائے، قاری کو ان تذکروں میں نہیں ملیں گے۔ ایک دو مضمون البتہ اس سے مستثنیٰ ہیں، جو گمنام ہستیوں کے ذمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

گمنام ہستیوں ہی کے سلسلے میں ایک بات تبصرہ نگار نے حضرت مصنف کی توجہ دلانے والی بھی نوٹ کی ہے۔ ایک تذکرہ میں شدتِ جذبات سے یہ شعر مصنف کے قلم نے نکلا ہے۔

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم
تو نے وہ گنجائے گراں مایہ کیا کیے

شاعر کے لیے یہاں ”لئیم“ کا پیرایہ تعبیر مناسب ہو تو ہو مگر علما کے دین کا اس کو مستعار لیکر
بھی زبانِ قلم پر لانا بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے خدا ہی جانے کیسے مکرر اشاعت میں بھی یہ
شعر برقرار رہ گیا!

خیر، بڑی باغ و بہار اور متنوع معلومات کی کتاب مصنف کے فیضِ قلم سے تیار ہوئی ہے۔
اس کے زیادہ تر کردار وہ ہیں جن سے مصنف کو گہرا قلبی لگاؤ تھا یا ان کی عظمتِ دل میں گہرے
ہوئے تھے اور یا خود ان کی طرف سے اپنے ساتھ مصنف کو اس طرح کے تعلق کا احساس تھا اور یہ وہ
چیزیں ہیں جن سے بعد از وفات تذکرہ میں وہ رنگ آتا ہے جو ”خونِ جگر کی نمود“ سے کسی پیکرِ منشت
دنگ ”یا مجموعہ“ ”حرف و صوف“ میں ابھراں کہیں ان چیزوں میں جتنی کمی ہے وہاں قدرتی طور سے یہ رنگ
بھی اتنا ہی کم ہو گیا ہے مگر جیسا کہ کہا گیا ایسے اشخاص اس تذکرہ میں کم ہیں۔

ان تذکروں کو محض ذاتی تاثرات و مشاہدات کا مرقع بنا کر مصنف نے کسی شخصیت کے بارے
میں بخلِ حق تلفی یا غلط ترجمانی وغیرہ کی کسی شکایت کا موقع کسی دوسرے مدّاح و معترف یا معترف
کے لیے نہیں رکھا ہے۔ پھر بھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے سلسلے میں تبصرہ لگا کر یہ حیرانی ہوئی
ہے اور قابل ذکر محسوس ہوتی ہے کہ خود محترم مصنف کے بیان کردہ مشاہدات و تاثرات سے حضرت مرحوم
کی باخدا ائیت اوصاف اہلِ انشراح میں ان کی عظمت و استقامت اور اصل ذوق و مذاق کے اعتبار سے
نیابتِ نبوت و فکرِ آخرت بھی سامنے آتی ہے، مگر یہ چیز مجموعی تذکرے میں ایسی دب کر رہی ہے کہ مصنف
جیسے اس وصف و کمال کے قابلِ شناس سے یہ بات حیرت کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتی۔

ڈاکٹر سید محمد دصاحب کے تذکرے میں ایک بیان کی اشاعت کے لیے ندائے ملت کا حوالہ دیا
گیا ہے۔ یہ سہو ہے کیونکہ واقعہ ۱۳۷۷ء کا ہے اور یہی لکھا بھی گیا ہے جبکہ ندائے ملت کا اجرا ۱۳۷۲ء
میں ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی سہو اس تذکرے میں نظر آتے ہیں مگر ان کے ذکر سے طوالت ہو جائے گی۔

”جب ایمان کی بہار آئی“ — یہ مولانا کی ایک عربی تالیف کا ترجمہ ہے جو عربوں کو

ہندوستان کی اُس ایمان افروز تحریک احیائے دین سے واقف کرانے کے لیے وجود میں آئی تھی جس کا سر حلقہ حضرت سید احمد شہید رائے پولوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس تالیف کو تحریک کے اُن جتہ جتہ واقفیت سے ترتیب دیا گیا تھا جو میں تحریک کی پولوی روح، اس کی اثر کاری اور قائمہ تحریک کا مقام و مرتبہ پولوی طرح آشکار ہو جائے۔

مولانا کے برادر زادہ مولوی محمد الحسن صاحب نے دہلی اور اردو دونوں میں مولانا کا نقش ثانی ہیں، اس کتاب کو اب اردو میں منتقل کیا ہے۔ واقعات کا اخذ تاثر مولانا کی سیرت سید احمد شہید ہے۔ واقعات کی حد تک ترجمہ میں اسی کے الفاظ بھی محفوظ رکھے گئے ہیں۔ شروع میں ایک مضمون مولانا کے خواہر زادہ مولانا محمد ثانی حسنی کے قلم سے ہے جس میں تین صفحات کے انداز سید صاحب کے سوانح حیات کی تلخیص کردی گئی ہے۔

جو لوگ طویل کتابیں پڑھنے کا ذوق یا فرصت نہیں رکھتے انھیں اس مختصر اور ہلکی پھلکی کتاب کے مطالعہ سے اپنی ایمانی روح کو تازہ کرنا چاہیے اور جو مفصل پڑھ چکے ہیں وہ فائدہ مکرر کا ایک گونہ لطف اس تلخیص و انتخاب سے اٹھا سکتے ہیں۔

۳۔ دریائے کابل سے دریائے ہرموک تک | از مولانا سید ابو الحسن علی ندوی

صفحات ۳۰۰۔ سائز $\frac{18 \times 22}{1 \times 8}$ مجلد قیمت ۱۲/

ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ۔

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے اسلامی نشریات کا جو صاف ستھرا اور سنجیدہ طباعتی معیار قائم کیا ہے یہ کتاب اُس کا بہت پر اثر اور جاذب نظر نمونہ ہے۔ مجلس کے صدر و سرپرست مولانا علی میاں بظلال نے رابطہ عالم اسلامی کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان، ایران، لبنان، شام، عراق اور اردن کا ایک دورہ دو سال قبل (۱۳۷۳ھ میں) کیا تھا۔ یہ اسی دورہ کی روداد اور اسی سفر کا بیان ہے۔

دورہ کا مقصد ان ملکوں میں مسلمانوں کے حالات جاننا، اُن کے علمی و تہذیبی اداروں سے قریبی واقفیت حاصل کرنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا اور رابطہ کے مقصد و پیام سے دہاں کے لوگوں

کر آگاہ کرنا تھا۔

یہ اردو ادب سفر عربی میں لکھی گئی اور اولاً اس زبان میں ترکی سے شائع ہوئی۔ بعد میں چند
 ہندی فضلا کے قلم سے اس کا یہ ترجمہ اس اردو ایڈیشن کی شکل میں اردو خوان حضرات کیلئے پیش کیا گیا ہے
 دوسرے کے جو مقاصد کتاب کے پیش لفظ سے اور نقل کیے گئے ہیں ان کی وسعت دیکھتے
 ہوئے اگر کوئی شخص یہ توقع کرے گا کہ ان ملکوں کے مسلمانوں کے ہر قسم کے حالات یا بالخصوص ان کے
 علمی اور تہذیبی اداؤں کی تفصیلات و کیفیات کی تصویر اس کتاب میں دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ وسیع
 پہانے کی توقع یہاں پوری نہ ہو سکے گی۔ ہاں ایک محروم و پیمانے کی معلومات اور ان معلومات سے زندگی کے
 چند مخصوص دائروں میں ان مسلمانوں کے حالات کا ایک تصور حاصل کرنے میں ضرورہ اس سے مدد مل
 سکے گی۔ اور ہم دور افتادہ لوگوں کے لیے اتنی چیز بھی مولانا کا مشکور کرنے کو کم نہیں ہے۔
 بالخصوص افغانستان و ایران ان چھ ملکوں میں ایسے ہیں جن کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے
 براہ راست معلومات حاصل ہونے کے مواقع کم از کم ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اب تک نایاب ہے
 ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی ان دو ملکوں کے بارے میں ہمیں مولانا جیسے معتبر سے معلوم ہو جائے وہ قدر ہی کی چیز
 مولانا کے اس سفر کی پہلی منزل افغانستان تھا جس سے ایک زمانے میں مسلمانان ہند کے اتنے ہی قریبی
 و رابطہ ہیں جتنی اب دوری ہے اور یہ زمانہ کچھ دور کا نہیں اب سے سوچا سو سال پہلے تک کا ہے اس
 وقت کا افغانستان دینی صلابت اور اسلامی حمیت کے لیے ضرب المثل تھا۔ تصور بھی نہیں ہو سکتا
 تھا کہ بے اعتدالی کی حد تک یہ صلابت و حمیت اب قصہ ماضی بن چکی ہوگی۔ سنتے تھے کہ تاجدار آگیا
 ہے بے پردگی چھانے لگی ہے مگر پھر بھی اندازہ یہاں تک نہیں پہنچتا تھا کہ وہاں کا تاجدار ترکی کے
 کمالی تاجدار کے نقش قدم پر ہے۔ اور وہ بھی اس زمانے میں جبکہ خود ترکی میں اس نقش قدم کی مٹی
 خراب ہونے لگی ہے! لیکن مولانا نے یہ سنا کہ ہوش اڑا دیے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ خواتین اور زیر
 تعلیم لڑکیوں سے خطابات کے مواقع پر ان کے دفا کو نہ صرف مردوں کے حق طلاق، تعدد ازدواج
 اور پردے کے موضوع پر ”گرم گرم“ بحثوں کا سامنا ہوا۔ بلکہ ایک موقع پر یہاں تک بھی پیش آیا کہ
 ”کالج کی خاتون پر نسپیل نے مطالبہ کیا کہ تعدد ازدواج کی حرمت کا متفقہ فتویٰ
 صادر کر دیا جائے۔“

یہ واقعہ جو افغانستان میں پروگرام کے بالکل ابتدائی دنوں میں پیش آیا اس کے بعد کی ساری روداد یہ بتاتی ہے کہ کم از کم مولانا پر بھی اس ہوش و با تجربہ نے ایسا اثر چھوڑا کہ وہ (قیام افغانستان کے) آخر تک اپنی پراگندہ اعصابی قوت کو مجتمع نہ کر سکے۔ دوسرے واحد ممکنہ دفعہ سعودی عرب کے پروفیسر شیخ احمد مجاہد جمال غالباً کچھ زیادہ مضبوط اور آزمودہ اعصاب کے آدمی تھے، باقی دنوں میں ایسے مواقع پر زیادہ دہی سامنے ہوتے رہے۔

افغانستان کے بعد ایران آتا ہے اور یہاں سے مولانا کسی خلاف توقع ہوش و باخبر کے بجائے یہ غیر متوقع مزیدہ جانفزا سناٹے ہیں کہ ایران میں عالمگیر اسلامی اتحاد و اخوت کا وہ جذبہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنائیت کا وہ احساس، دینی غیرت و حمیت کا وہ انداز، نیز اسلامی آثار و عربی زبان سے وہ دلچسپی اور قرآن پاک کے ساتھ شفیقتگی و احترام کا وہ معاملہ دیکھنے میں آیا جس سے انہیں بڑی خوشگوار مسرت کا ذائقہ دیا۔

یہ خبر ہم سب کے لیے بھی ایسی ہی مسرت کا باعث ہوئی چاہے لیکن مولانا نے چونکہ پیش قدمی میں یہ لکھ رکھا ہے کہ جیسے بہت سے سیاح طویل قیام اور تفصیلی جائزے اور شخصی ذاتی واقفیت کے مواقع نہ پانے کی بنا پر دوسرے ملکوں کے متعلق بیانات میں غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح ان کے بارے میں بھی اس امکان کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس لیے ایران کے متعلق مولانا کے بیانات کو جو ٹھوس واقعات و مشاہدات کی شہادت سے خالی محض احساس و تاثرات پر مبنی ہیں، علیہ واقعہ مان کر مسرت حاصل کرنے لگنا آسان نہیں رہ جاتا۔ جبکہ افغانستان کی روداد سے ٹھیک مولانا ہی کی طرح تاثر لینے کی معقول گنجائش اس لیے ہے کہ وہاں ٹھوس واقعات کے حوالے ہیں۔ تاہم اصرار اطمینان بھی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی درجہ میں یہ بیانات مطابق واقعہ ضرور ہیں کوئی اچھا نایاں طبقہ ایران میں ضرور ایسا پیدا ہو گیا ہے جس سے مل کر یہ اچھے تاثرات ہوئے ہیں۔ دورہ کے باقی ملکوں کی روداد میں تبصرہ نگار کو کوئی قابل ذکر ندرت شاید اس لیے نہیں معلوم ہو سکی کہ مولانا ہی کے زبان و قلم سے وہاں کے حالات بد توں سے سننے کا اتفاق رہا ہے اور یہی بات فی الجملہ ناظرین الفرقان کے حق میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

کتاب کو مقصدی روداد ہی تک محدود نہ سمجھا جائے، مصنف کے ذوق کے مطابق

سیاحانہ روداد بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تالیخی مقامات آثار کی سیرو زیارت اور دہاں کے واردات و اثرات
نہیں اپنے قارئین کو بھی شریک کرنے میں مولانا کی فیاض طبیعت نے کسی طرح کا بخل نہیں کیا ہے۔
خاصا بڑا حصہ تقریروں کا ہے جو مولانا نے اس دورے میں جگہ جگہ فرمائیں۔ کچھ مفصل اور کچھ مختص
— یہ تقریریں جہاں اپنی ایک افادیت رکھتی ہیں وہاں تبصرہ نگار کی طرح کے کچھ قارئین بھی ہو سکتے ہیں
جو ایک سفر نامہ میں تفصیلی تقریروں کے بجائے ان کے تلخیصی ذکر ہی کو زیادہ مزیدوں خیال کریں۔

ایک بات کچھ عجیب سا اتفاق محسوس ہوئی ہے کہ گو مولانا نے اس دورہ میں جو کچھ فرمایا وہ رابطہ
کے مقصد و پیام کی ترجمانی ہی ہے مگر رابطہ کا نام ان خطابات میں شاید کہیں بھی نہیں آیا یا کہیں
اتفاق ہی سے آیا ہے کہ ان سطروں کی تحریر کے وقت تک وہ ذہن سے نکل گیا۔ مگر
غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گھر سے

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ناشر: الجمع الاسلامی العلمی۔ ص. ب ۱۱۹ لکھنؤ

۲۔ النبی الخاتم

یہ مولانا کی عربی تصنیف ہے۔ مجلس تحقیقات و نشریات ہمارے شارح کی ہے اور پر اسی کا عربی نام
پتہ درج ہے۔ $\frac{18 \times 22}{12}$ سائز کے ۹۲ صفحات ہیں۔ نندوہ کے عربی پریس میں خوبصورت ٹائپ اور عمدہ
افز پر چھپی ہے۔ قیمت درج نہیں۔

نام سے خیال ہو سکتا ہے کہ خاتم الانبیاء و صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کا بیان ہوگا مگر واقعہ
میں اصل موضوع ”مسلّم ختم نبوت“ ہے اور پس منظر میں ہے قادیانیوں کا دعوائے ”بقائے نبوت“ بذات
ہود کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ مصنف کی کافی دن پہلے کی ایک عربی کتاب ”النبوة و الانبیاء فی
نصوص القرآن“ میں ایک نیا اضافہ کردہ باب ہے۔ عند ان غالباً اس کی رعایت سے ختم النبوة کے بجائے
”النبی الخاتم“ رہا ہے۔ اور ہمیں سے اس سوال کا جواب بھی نکل آیا ہے کہ ہندوستان میں بجائے
روداد یا انگریزی ترجمہ کے عربی زبان کو اس موضوع بحث کے لیے کیونکر ترجیح حاصل ہوئی۔

مستقل کتاب نہ سہی اور مختصر بھی سہی مگر حضرت مصنف کے شایان شان اور ”ما قلّ و ما دلّ“
مصدق ہے! اطمینان آفریں بھی اور فکر انگیز بھی۔ تھوڑے سے صفحات میں بحث کے تین دائرے
ہیں (۱) کتاب دسنت سے استدلال (۲) دوسرے مذاہب کی تالیخ سے عبرت اور (۳) دین و ملت کی

بقا و استحکام کے پہلو سے دیا بزبان جدید فلسفہ اجتماع کی روشنی میں (دونوں مفہیہ دل کا موازنہ
 تینوں شخصیں جیسا کہ اظہار کیا گیا، اطمینان آفریں بھی اور ذہن کو مزید حصولِ اطمینان کی راہ دکھانے والی بھی
 ذہنوں کی ساخت مختلف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ذہن مصنف کے بعض نکات کو کوثرانی نہ پائے لیکن
 وہ ان خود تشفی کے حصول کی راہ ان نکات میں بھی پائے گا۔ اور یہ ایک تحریر کی انتہا ان خود بینی ہے۔
 قادیانی مسئلہ اتنا پرانا ہے اور اتنا اُس پر اسلامی اہل علم و قلم کی طرف سے لکھا جا چکا ہے کہ اگر کوئی
 نیا پان اس سلسلے کی کسی نئی تحریر میں ہو تو یہ اس کی ایک قابل ذکر و قابلِ قدر خصوصیت ہو گی، ہمیں خوشی
 ہے کہ مولانا کی اس تحریر میں یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے اس مسئلے پر ان کے اپنے خاص انداز فکر اور
 اسلوب بحث کی بنا پر ایک نئی چیز کے مطالعہ کی سی دلچسپی قاری کو ملتی ہے۔ مولانا کے اسلوب
 بحث کے سلسلے میں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ صرف اپنی بات کہتے ہیں۔ قادیانی
 تاویلات و منطق سے تعرض نہیں فرماتے۔

معدہ، جگر، اعصاب
 اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔
 بیماری کے بعد کی کمزوری کو جلد دور کرتی ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

ارشاد قادری صاحب کی بکتاب "زلزلہ" کا

تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب

از مولانا محمد عارف سنہلی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

اس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ

ارشاد قادری صاحب نے زلزلہ "میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے ہیں وہ صرف دھوکہ اور فریب میں ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے تو حنیف اور شرکت کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے اور علم غیب اور تصوف ان دونوں مسلوں کی ایسی تفتیش و تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی

آخر میں

بریلی کے تکفیری فتنہ کی تاریخ اور تعارف پر ایک مستقل بصیرت افروز اور زلزلہ انگن مضمون ہے

مدرسہ میں مولانا محمد منظور نعمانی کا ایک مفصل مکتوب ہے

وہ گویا اس کتاب کا پیش لفظ ہے!

قیمت - پانچ روپے

ملنے کا نام: منیب کتب خانہ افغان، پکھری روڈ، لکھنؤ (انڈیا)

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند-

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ بھینی کا تیل
۳۰.۲۱ ادر ۱۵.۵۰ کیلو

عُمدہ ونا پتی
۳۰.۲۱ ادر ۱۵.۵۰ کیلو

بتلولا، تیل کا تیل
۳۰.۲۱ ادر ۱۵.۵۰ کیلو

اوبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲۱ ادر ۱۵.۵۰ کیلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲۱ ادر ۱۵.۵۰ کیلو

امی سلاڈ تیل
۳۰.۲۱ ادر ۱۵.۵۰ کیلو

اسعد میلز، ممبئی

الفوتیہ لکھنؤ

مدیر

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

۱ پورٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کلو

عُمدہ ونا پتی
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کلو

تیلولا، تیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کلو

۲ اور برانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کلو

کو کو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کلو

امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲ کلو

۸ اُمدہ نزل، مہبئی

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۹۲/-
پاکستان سے ۲۰/-
مضامین ۲۸ صفحات
قیمت
آئی کا پی :- :- :- ۱۷/۲۰

الفقسان

لکھنؤ
ماہنامہ

سالانہ چندہ
غیر مالک سے
ایک پونڈ
(یا ہندوستانی بیس روپے)
ہو ای فاکس کے لیے مزید
موصولہ اک کا اضافہ ہوگا

جلد ۲۳ بابت اگست ۱۹۶۵ء مطابق رجب ۱۳۹۵ھ شماره ۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	درس قرآن	۴
۳	جواہر پارے (تخلص مکاتیب رشیدیہ)	۱۳
۴	شعوبی تحریک	۲۰
۵	قاضی خاں ظفر آبادی	۲۶
۶	حکمران صاحب (مولانا صغریٰ دہلوی)	۳۳
۷	نئی مطبوعات	۴۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی جو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ اگست تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ وی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
تاریخ اشاعت :- الفقسان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں شائع کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۸ تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد سالہ کیجیے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی

دفتر الفقسان اور کتب خانہ الفقسان کے پتہ میں تبدیلی :- الفقسان کا دفتر اور کتب خانہ لکھنؤ ہی میں گہری روڈ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ ہے :-
۳۱۔ نیا گاؤں مغربی (تظیر آباد) لکھنؤ (یو پی)

(دہلوی) محمد منظور نعمانی زیر نگر و پیشہ، ڈیڑھ روپے پرائس نے تنزیہ میں چھپوا کر دفتر القرآن ۳۱۔ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

مُحَمَّدٌ مَّنْظُورٌ نُّعْمَانِی

اکثر ناظرین کرام کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اس عظیم عالمی اجتماع و اجلاس کا علم ہو چکا ہو گا جو انشاء اللہ ۳۰ مئی کے بعد شوال کے آخری ہفتہ میں منعقد ہونے والا ہے۔ یہ اجتماع غالباً ہندوستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اجتماع ہو گا۔

عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "ندوۃ العلماء" لکھنؤ میں واقع ایک بڑے عربی دینی دارالعلوم کا نام ہے جس کی کچھ خصوصیات ہیں، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ دراصل "ندوۃ العلماء" ایک دینی، علمی، اصلاحی تحریک کا عنوان یا کہیے کہ اس انجمن کا نام تھا جو اب سے ۸۴-۸۵ سال پہلے اس تحریک کو منظم طور پر آگے بڑھانے کے لیے قائم ہوئی تھی، اس کے پہلے داعی اور روح رواں اس دور کے ایک روشن دماغ عالم و عارف حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

ندوۃ العلماء نے جو مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے اور جن کو اپنی دعوت اور جدوجہد کا خاص ہدف اور نشانہ بنایا تھا، ان میں یہ دو باتیں خاص اہمیت رکھتی تھیں۔

ایک یہ کہ دین و ملت کے بنیادی اور متفق علیہ مقاصد و مفادات کے لیے ملت کے مختلف طبقات خاص کر علماء کرام کے مختلف حلقوں میں اتحاد عمل اور اشتراک و تعاون کی فضا پیدا کی جائے اور اس دوری اور اجنبیت کو ختم کرنے یا کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے جو صرف فردی فروق اور غیر اہم اختلافات کی وجہ سے ان کے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دینی مدارس اور دارالعلوموں کے نصاب تعلیم میں وہ تبدیلیاں کی جائیں جن کا وقت تقاضی ہے تاکہ ان سے ایسے فضلاء تیار ہوں جو زمانہ کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے جدید سوالات اور نئی ذمہ داریوں سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہو سکیں۔

قیام ندوۃ العلماء کے ابتدائی دور میں ان مقاصد کی زبان و قلم سے بس تبلیغ و اشاعت کی جاتی تھی

فلک کے بڑے اور مرکزی شہروں میں ندوے کے جلسے ہوتے تھے، اُن میں تقریریں کی جاتی تھیں اور مقالات و مضامین لکھے جاتے اور شائع کیے جاتے تھے۔

کچھ عرصہ کے بعد تحریک کے ذمہ داروں نے محسوس کیا کہ نصاب تعلیم کی اصلاح کے منصوبہ کو عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ندوۃ العلماء خود اپنا ایک دارالعلوم قائم کرے اور اس کو اپنی تجربہ گاہ اور اپنے عزائم کا نمونہ بنا کر دکھائے۔ اس مرحلہ پر لکھنؤ میں "دارالعلوم" قائم کیا گیا جو "دارالعلوم ندوۃ العلماء" کے نام سے معلوم و معروف ہے۔

اٹھارہ بجائے سال کی اس طویل مدت میں ندوۃ العلماء اور اُس کے دارالعلوم پر مختلف دور گزرے جو اس کی تاریخ کا جز ہیں۔ راقم سطور کی آمد و رفت اس دارالعلوم میں اب سے قریباً چالیس سال پہلے اُس وقت شروع ہوئی جب رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی میاں صاحب کے ساتھ ذہنی فکری اور ذوقی ہم آہنگی کی وجہ سے ابتدائی رابطہ قائم ہوا، وہ اُس وقت دارالعلوم کے نوجوان اساتذہ میں سے تھے اور میرا قیام بریلی تھا اور لکھنؤ کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا۔ اُس وقت ندوۃ العلماء کے میرکارواں اور اس کے دارالعلوم کے معتد و سربراہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اُن سے بھی اس عاجز کو نیاز حاصل تھا اور وہ استحقاق سے بہت زیادہ عنایت فرماتے تھے۔

یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سید صاحبؒ کے قلب میں — علمی کمال اور شہرت کی معراج پر پہنچنے کے بعد — اصلاح باطن اور سلوک کا داعیہ پیدا فرمایا اور اس کے لیے انھوں نے اپنے کو خانقاہ تھانہ بھون سے وابستہ کیا اور پھر تکمیل سلوک کے بعد حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی اجازت و خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس لطیفہ غیبی نے دیوبند اور ندوۃ العلماء کو قریب کرنے کا سامان آخری حد تک فراہم کر دیا۔ (اس سے پہلے تحریک خلافت نے ملت کے مختلف طبقات کو قریب کرنے اور جوڑنے کا کام بہت آگے بڑھا دیا تھا)

پھر حضرت سید صاحبؒ کے بعد رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ہی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معتد و سربراہ ہوئے (اور اب وہی ندوۃ العلماء کے میرکارواں ہیں) — موصوف پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل تھا کہ وہ کم سنی ہی میں ایک ابھرتے ہوئے صاحب لسان و قلم عالم دین ہونے کے ساتھ اپنے صاحب نسبت والدین کی خاص میراثِ خدا طلبی و فکرِ آخرت کے بھی وارث تھے، اس عنایتِ خداوندی نے

اُن کو حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ، حضرت مولانا محمد الیاسؒ، اور اُن کے بعد حضرت مولانا شاد عبد القادر رائے پوریؒ قدس سرہ جیسے ربانی اکابر و شاخ سے وابستہ کیا اور اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ اور خانقاہ تھانہ بھون سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی کی وجہ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء پر جو اثرات پڑے تھے، اُن میں خاصا اضافہ ہوا اور استحکام آیا۔

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مولانا علی میاں کی سربراہی تھے اس دور میں دارالعلوم کی حیاست، اور طلبہ و اساتذہ کی تعداد وغیرہ میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو وہ غیر معمولی عالمی شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی جس سے دارالعلوم اور ندوۃ العلماء کے مقاصد کے علاوہ دین و ملت کے دوسرے اہم معاملات و مسائل میں بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

اس صورت حال کا یہ تقاضا تھا کہ اس منزل پر دارالعلوم کی طرف سے ایسا عالمی اجتماع بلا یا جائے جس کے ذریعہ ندوۃ العلماء کی دعوت اور اس کے مقاصد کی تجدید و وسیع پیمانہ پر تبلیغ و اشاعت ہو اور اس سلسلہ کے جو کام اب تک نہیں کیے جاسکے ہیں اُن کے لیے راہ ہموار کی جائے اور جو اب تک کیا جاسکا ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور نظر ثانی کی جائے۔ نیز اگلی منزلوں کی طرف قدم اٹھائے جائیں۔ اس کے علاوہ دین و ملت کے لیے جو فائدے ایسے عالمی اجتماع سے حاصل کیے جاسکتے ہیں امکانی حدود تک ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہیں مقاصد و اغراض کے لیے اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا جو انشاء اللہ شوال کے آخری ہفتہ میں منعقد ہو گا جس میں مختلف اسلامی ممالک کی اہم دینی شخصیتیں اور خاص کر وہ حضرات بھی شریک ہوں گے جن کو دینی تعلیم کے موضوع سے خاص تعلق ہے اور اُن کو اس میں امتیاز و اختصاص کا مقام حاصل ہے۔

یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ حالات اور زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ دینی تعلیم کے نظام میں بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ امید ہے کہ اس ہونے والے اجتماع سے اس سلسلہ میں جدید ترین رہنمائی ملے گی اور اُس سے فائدہ اٹھایا جاسکے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں تعلیم کے لحاظ سے جتنے بھی قابل لحاظ دینی عربی مدارس ہیں، اُن سب کے ذمہ دار حضرات کو شرکت اجلاس کی دعوت دی جائے گی۔ خدا کرے زیادہ سے زیادہ وہ حضرات شریک ہوں اور جس حد تک بھی اجلاس کے مذاکروں اور سروروں سے فائدہ اٹھاسکیں اٹھائیں۔

آخر میں اجلاس کے داعی اور مدعو سب ہی حضرات کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اصلاح طلب بلکہ تجدید کا محتاج ہے اور اب اس کو مکمل و پیش عام طور پر عیس بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر و توجہ کا مستحق یہ سوال ہے کہ ہمارے ان دینی مدارس کی جو اصل رعایت اور روح کفنی یعنی استغناء و حصہ باللہ، ثواب آخرت اور دین کے غلصہ خادم تیار کرنا۔ یہ دوح ہمارے مدارس اور اہل مدارس میں کہاں تک باقی ہے؟ — دینی مدارس سے تعلق و واقفیت رکھنے والے کسی شخص کے لیے یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ہم میں سے اور ہمارے مدارس میں سے یہ روح نکلتی پہلی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرور محسوس ہے کہ ہونے والے عظیم عالمی اجتماع و اجلاس میں اس مسئلہ کو بھی فکر و توجہ کا خاص نشانہ بنایا جائے۔ اگر سب کچھ ہو اور خدا نخواستہ یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارے ان مدارس اور مظاہروں کی کوئی قیمت نہیں — اور ہماری جو قومیں، جو اوقات اور جو قومی طرہ یہ صرف ہو رہا ہے، آخرت میں اس کا حساب دینا آسان نہ ہو گا۔

اللہ تعالیٰ اس اجتماع و اجلاس کو خاص کر ہم مسلمانانِ ہند کے لیے اور ہمارے دینی مراکز و مدارس کے لیے خیر و صلاح کا وسیلہ بنائے اور ہر قسم کی غلطیوں اور شر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

نبوی عتیق الرحمن سلمہ اللہ تعالیٰ کی خیرانی صحت اور ضعف اعصاب کا ذکر ان صفحات میں یاد دلایا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ وہ کچھ مدت کے لیے کسی دوسرے ملک میں قیام کریں جہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے یہاں سے بہتر ہو۔ انگلستان میں مقیم ایک غلصہ دوست نے ان کو دعوت دی اور ٹکٹ بھی بھیج دیا چنانچہ وہ ۱۳ جولائی کو بمبئی سے روانہ ہو کر کوہاں پہنچ گئے۔ قریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے۔ ان کے خطوط سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی صحت پُر اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام بھی دعا فرمائیں۔ سیکڑیں اسی غرض سے لکھی رہی ہیں۔

لکھنؤ کے جو خوشنویس قریباً ۲۰ سال سے الفکر کی کتبت کر رہے تھے ان کی طویل علالت کی وجہ سے قریباً دو سال سے الفکر کی لکھائی اور اس کی وجہ سے چھپائی بھی غیر معیاری بلکہ بہت ناقص ہو رہی ہے جس کا بے حد فہم ہے۔ اب ایک نیا انتظام ہوا ہے امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ شمارہ سے کتبت طباعت بہتر ہوگی۔

ناظم دفتر الفکر لکھنؤ

درس قرآن — محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد ۸ جون ۱۹۴۵ء

○ — کامل فلاحیابی کے لیے خداوندی منشور

○ — جنت الفردوس کے وارثوں کی لازمی صفات

حمد و صلوة اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
 فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
 أَوْ مَا يَمْسُكُنَّ أَيَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَىٰ
 لَهُمْ فِي سَعْيِهِمْ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ۝ (سورة المؤمنون آیات ۱-۱۱)

یقیناً فلاحیاب اور کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو لغو و فضول (باتوں اور کاموں) سے الگ اور دور رہنے والے ہیں اور جو اپنے (اعمال و اخلاق کا) تزکیہ کرنے والے ہیں اور جو اپنی جلے شہوت کی حفاظت کرتے (اور اس پر کنٹرول رکھتے) ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ بانڈیوں کے (کہیں شہوت

رائی نہیں کرتے) تو ان پر دیہیوں اور شرعی باندیوں سے تقاضائے شہوت پورا کرنے کی بنا پر کوئی ملامت اور سرزنش نہیں ہاں جو اس کے سوا (جو ام محل میں شہوت رائی) کے طلبگاہ اور خواہشمند ہوں تو وہ (اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکلنے والے) اور سخت مجرم) ہیں۔ اور (وہ اہل ایمان) جو اپنے ذمہ لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد معاہدوں کی رعایت اور نگہداشت رکھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی غذاؤں کی پابندی اور انتہام کرتے ہیں۔ وہی لوگ دامت برکاتہم العالیہ ہیں جو جنت الفردوس کے دامت ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ مومن۔ آیت ۱۱)

یہ سورہ "مومن" شروع ہوئی۔ اور اٹھارواں پارہ بھی یہیں سے شروع (تفسیر و تشریح) ہوا یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سورتوں کی تقسیم اور حد بندی تو انتر تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی چنانچہ حدیثوں میں سورتوں کے نام آتے ہیں۔ لیکن پاروں کی یہ تقسیم حضور کے زمانہ میں نہیں تھی، بعد میں کسی زمانہ میں غالباً... روزانہ تلاوت کا حساب کسی درجہ میں برابر کرنے کے لیے اور مہینے میں دور ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کو تیس پاروں میں تقسیم کر لیا گیا ہے۔ میں یہ بھی تحقیق نہیں کر سکا کہ یہ کس زمانہ میں ہوا اور کس نے کیا۔ اور میں یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس تقسیم میں کیا اصول اور کیا معیار استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب پاروں کے الفاظ و کلمات یا آیتیں برابر ہوں بلکہ کم و بیش کا اچھا خاصا فرق ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم میں کسی مضمون کے شروع ہونے یا ختم ہونے کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ مثلاً پانچواں پارہ وَالْمُحْسَنَاتُ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے حالانکہ یہ پہلے کلام کا جز ہے اور اگر اس سے پہلی آیت کے ساتھ اس کو بلا کر نہ پڑھا جائے تو اس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے۔ اور مثلاً چودھواں پارہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ سے شروع ہوتا ہے حالانکہ اس سے پہلے صرف چند لفظوں کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس سے سورہ "حجر" شروع ہو رہی ہے۔ میں غور کرنے کے باوجود نہیں سمجھ سکا کہ اسی پہلی آیت سے چودھواں پارہ شروع کیوں نہیں کیا گیا۔

بہر حال جس نے بھی یہ تقسیم کی ہو اس نے کوئی اصول اور معیار ضرور سامنے رکھا ہوگا اگرچہ میں اس کا علم حاصل نہیں کر سکا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس تقسیم سے عوام کے لیے تلاوت کا نظام آسان

ہو گیا، اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے

یہ پاروں کی تقسیم کی بات تو یوں ہی ضمناً گفتگو میں آگئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج درس میں سورہ مومن شروع ہوئی ہے اور میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں یہ اُس کی ابتدائی دس گیارہ آیتیں ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے فلاح و کامیابی کا پورا انصاف بیان فرمادیا گیا ہے اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے حصولِ فلاح کا جامع اور مکمل منشور ہے۔ اس لیے یہ آیتیں بڑی اہم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اُس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ”مجھ پر اس وقت ایسی دس آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص اُن پر پورا عمل کرے تو سیدھا جنت میں پہنچے گا۔“ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر بتائیں ان آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے فلا حیا اب اور آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جو ایمان لانے کے ساتھ وہ چند ایمانی صفات اپنے بندہ پیدا کر لیں جن کا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی صفت اور پہلی چیز ہے خشوع کی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ فرمایا گیا ہے ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“ عربی زبان میں ”خشوع“ کے معنی ہیں سکون اور لپستی و فروتنی اور یہاں اس سے وہ کیفیت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال اور مہبت کی وجہ سے بندے کے ظاہر و باطن پر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل بھی خشیت و انابت اور تذلل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اثر سے ظاہری جسم پر بھی سکون اور فروتنی اور نیاز مندی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ خشوع نماز کی روح ہے، یہ جس درجہ میں کسی کو نصیب ہو اُسی درجہ میں اُس کی نماز کا بل اور مقبول ہے اور اس میں جتنی کمی ہو اتنا ہی نماز میں قصور اور نقصان ہے۔ ہماری اور خاصانِ خدا کی نمازوں میں بظاہر تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا وہ جس طرح نمازوں میں دست بستہ قبلہ رکھتے ہوتے ہیں اور کوع و سجود کرتے ہیں اور قرآن مجید اور التحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں وہی سب ہم بھی کرتے ہیں اور اسی طرح ہم بھی سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن فی الحقیقت ہماری اور ان کی نمازوں میں شاید زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے اور وہ خشوع ہی کی کیفیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کسی

ایسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتا جو اُن کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ کا جو بندہ بھی اس کی فکر و کوشش کرے گا اور نماز دھیان کے ساتھ اور خشوع کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق یہ کیفیت ضرور نصیب فرمادے گا۔

بعض اکابر علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کوشش ضرور کرنی چاہئے کہ کم از کم نماز شروع کرتے وقت دل خشوع کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اسی طرح نماز کے خاتمہ کے وقت دل متوجہ ہو، اگر اتنا بھی ہوتا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع والے بندوں کے ساتھ شامل فرمادے گا اور انشاء اللہ اس میں تم بھی مدد فرمائی ہوگی۔

ہر حال کا مل فلاح و کامیابی اور جنت الفردوس حاصل کرنے کی پہلی شرط ایمان کے بعد یہ ہے کہ نماز خشوع کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈالی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)۔

اس کے بعد فلاحیابی کی دوسری شرط اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ "وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ"۔ "لَغْوٌ" ہر وہ بات اور ہر وہ کام ہے جس میں خیر اور منفعت کا کوئی پہلو نہ ہو، ایسی باتوں اور ایسے کاموں کو ہم آپ بھی "لغو" ہی کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے وہ اہل ایمان فلاحیاب ہوں گے جو نمازیں خشوع کی کیفیت سے ادا کرنے کے ساتھ "لغو" باتوں اور "لغو" کاموں سے اپنے کو بچانے اور دور رکھنے کی بھی فکر نہ رکھتے ہوں۔ اور ظاہر ہے جو آدمی لغو اور فضیل باتوں اور کاموں سے پرہیز کرے گا وہ گناہ کی باتوں اور گناہ کے کاموں سے اور زیادہ دور رہے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کامل فلاح کا مقام حاصل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ گناہوں کے علاوہ لغو دیاریات و فضولیات سے بھی اپنے کو بچائے (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)۔ اور حدیث شریف میں ہے۔

"مَنْ حَسَنَ اسْلَامَهُ الْمَرْتَرُ كَمَا لَا يَعْثِيهِ" یعنی آدمی کے ایمان و اسلام کا حسن و کمال یہ ہے کہ جس چیز میں کوئی خیر اور نفع نہ ہو وہ اس کو ترک کر دے اور اُس میں مشغول نہ ہو۔

اس کے بعد کامل فلاحیابی کی تیسری شرط اور فلاح پانے والوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ "وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ"۔ جس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ "جو بندے زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں" یہاں "زکوٰۃ" کے لفظ سے وہ "زکوٰۃ" بھی مراد ہو سکتی ہے جو اسلام کا تیسرا رکن

ہے اور جس کو سب جانتے ہیں، اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ فلا حیاتی کی شرط یہ بھی ہو کہ شریعت کے حکم اور قانون کے مطابق انٹر کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے (اس صورت میں اس آیت کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہوگا جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے)

اور "زکوٰۃ" کے اس لفظ سے نفس کا اور اعمال و اخلاق کا تزکیہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے "فَاَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَ لَكُمَا رَدِّبَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَّاَقْرَبَ رَحْمًا" اس آیت میں "زکوٰۃ" کے معنی نفس کی پاکیزگی ہی کے ہیں۔ اور "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا" اور "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى" میں بھی "زکوٰۃ" کا مادہ تزکیہ نفس ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بلکہ مال کی جو "زکوٰۃ" نکالی جاتی ہے اُس کا نام اسی لیے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کہ اُس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور نکالنے والے کے نفس کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے "خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا"۔ الغرض سورہ مؤمنون کی اس آیت "وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ" میں "زکوٰۃ" کے معنی نفس اور اعمال و اخلاق کے تزکیہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل فلاح اُن بندوں کو حاصل ہوگی جو ایمان اور نماز میں خشوع اور لغویات و فضولیات سے دور رہنے کے ساتھ اپنے نفس اور اعمال و اخلاق کے تزکیہ کا اہتمام بھی کرتے ہوں۔ اور یہی مطلب ایسی نزدیک راجح ہے، اس کا ایک قرینہ تو یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرآن مجید میں عام طور سے "اِيتَاءِ زَكَاةً" کا عنوان استعمال کیا گیا ہے "فَعِلِ الزَّكَاةَ" کا عنوان کہیں نہیں استعمال کیا گیا "تِلْكَ الزَّكَاةُ" بیسیوں جگہ فرمایا گیا ہے، "افْعَلُوا الزَّكَاةَ" ایک جگہ بھی نہیں فرمایا گیا اور ذوق بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا ایک قرینہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی سلسلہ مضمون میں "نماز اور زکوٰۃ" دونوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ان دونوں کا ذکر بلا فصل کیا گیا ہے اور قرآن پاک سے اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ایسا رابطہ ہے کہ گویا یہ دونوں "تو اُم" (جوڑواں بہنیں) ہیں، پس اگر اس آیت میں "زکوٰۃ" سے مراد وہی مالی زکوٰۃ ہوتی جو ایمان اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرا رکن ہے تو سورہ کی پہلی آیت "قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" کے ساتھ متصلاً یہ آیت "فِي سَبَاطِهِمْ تَقِي" وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ"۔

بہر حال ان وجوہات سے یہی رائج معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں "زکوة" سے مراد نفس اور اعمال و اخلاق کا تزکیہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس صودت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل فلاح و کامیابی ان بندوں کو حاصل ہوگی جو ایمان اور نماز میں خشوع اور انوویات و فضیلیات سے دور رہنے کے ساتھ اپنے نفس کو زائل اور گندے جذبات سے اور اپنے اعمال و اخلاق کو بیا و غیرہ کی آمیزشوں سے پاک کرنے کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور اس صودت میں اس آیت کا تعلق ماقبل و مالمبہ کی ساری آیتوں کی طرح تمام اہل ایمان سے ہوگا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی بات دل کو زیادہ لگتی ہے۔

آگے فلا حیاتی کی چوتھی شرط اور فلاح پانے والوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ واقعہ یہ ہے کہ جو بد اعمالیاں بہت سے اچھے خاصے بندوں کو فلاح سے محروم کر دیتی ہیں ان میں بہت خطرناک وہ جنسی بد اعمالیاں ہیں جن میں آدمی شہوت نفس کے محرانی تقاضے سے کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے، مثلاً زنا اور لواطت وغیرہ، تو اس قسم کے فواحش سے پرہیز بھی فلا حیاتی کے شرائط میں سے ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی اس آیت میں عنوان یہ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شہوت نفس کی حفاظت و نگہداشت اور اس پر کنٹرول رکھتے ہوں۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اپنی منکوحہ بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کی اہمادت دی گئی ہے، اس پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے اس جائز حد سے تجاوز کیا اور حرام محل میں شہوت رانی کی تو وہ خدا کے قانون کے باغی اور مجرم ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو باغیوں اور مجرموں کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔)

آگے پانچویں شرط فلا حیاتی کی یا کہے کہ پانچویں صفت کامل فلاح پانے والے اہل ایمان کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَا نَالُوا لَهَافُونَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ "امانت" اور "عہد"۔ یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں لیکن ہماری زبان اور ہمارے محاورہ میں ان کا مفہوم بہت محدود ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کی اردو دین کی اصطلاح میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم پر اور ہمارے ذمہ کسی کا جو حق ہے خواہ خدا کا ہو یا کسی بندے کا، اور خواہ مالی ہو یا غیر مالی اور ہم پر جو ذمہ داری عائد ہے وہ امانت ہے اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ مثلاً شہر کا بیوی

پر اور بیوی کا شوہر پر اور چھوٹوں کا بڑوں پر، بڑوں کا چھوٹوں پر جو حق ہے اسی طرح آقا کا لڑکوں اور لڑکیوں
مزدوروں کا آقا پر جو حق ہے، اعلیٰ حکمرانوں کا عوام پر اور عوام کا حکمرانوں پر جو حق ہے یہ سب حقوق
”امانت“ کے وسیع مفہوم میں داخل ہیں اور کامل فلاح کی یہ بھی شرط ہے کہ یہ حقوق دیانتداری کے
ساتھ ادا کیے جائیں۔ اسی طرح ”عہد“ کا مفہوم بھی وسیع ہے، آپس کے سائے عہد معاہدے، خواہ
وہ مالیات سے متعلق ہوں یا دوسرے شعبوں سے اور اسی طرح خدا سے کیا ہوا عہد سب میں اسمیں
شامل ہیں۔ مثلاً کلمہ شریف پڑھ کر ایمان لانا اس بات کا عہد ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک
نہیں کریں گے اور اللہ و رسول کے احکام کی فرمانبرداری کریں گے۔ اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو
ہم نے عہد شکنی کی اور ہم مجرم ہیں۔ بہر حال اس آیت میں کامل فلاح پانے والے اہل ایمان کی پانچویں
صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امانت کے ادا کرنے اور عہد کو پورا کرنے میں سچے پکے ہوتے ہیں۔
(وَالَّذِينَ هُمْ لَا غَفَا لَنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) ”امانت“ کے بارے میں ایک دوسری آیت
میں فرمایا گیا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوْءُوا دَاوْلَةَ حَافَاتِ اِلٰی اٰنْطِلَہَا“ (یعنی اللہ کا تم
کو حکم ہے اور فرمان ہے کہ جس کی جو امانت ہو اور جو حق ہو اسکو ادا کرو)۔ اور ”عہد“ کے بارے میں
فرمایا گیا ہے۔ ”وَإِذْ تَوْأَدُّ بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْکُوْلًا“ (یعنی جو عہد معاہدہ تم نے کیا ہے
اس کو پورا کرو اور آخرت میں اُس کی تم سے باز پرس ہوگی اور ہر عہد کے بارے میں تمہیں خدا کے
حضور میں جواب دینا ہوگا۔

اور غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اور وعظ ارشاد فرمایا ہو اور اُس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ
اَلَا اِيْمَانٌ لِّمَنْ لَا اِمَانَةَ لَّہٗ وَلَا دِيْنَ
جس میں امانت کی صفت نہیں اُس میں
لِمَنْ لَا عَهْدَ لَہٗ
ایمان نہیں اور جو عہد معاہدہ کا پابند
نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں۔

قرآن پاک کی آیات اور حضور کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ ادا کیے امانت اور وفا کیے
عہد ایمان کے لوازم اور پہلے فرائض و واجبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ دین
کے ان احکام کی اہمیت اور سنگینی کو سمجھیں۔ (باقی)

جواہر پارت

اِقْتِبَاسَاتِ مَکَاتِیْبِ رَشِیدِیہ

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی)

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے نام

از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام مسنون

خط آپ کا موصول ہو کر کاشف مافیہ ہوا۔ اگر یہ خوف و حزن اموری آخرت سے ہے تو محمود ہے۔ بزرگوں کو اسی خوف سے بڑی بڑی شدت سے قبض واقع ہوا ہے حتیٰ کہ بعض نے جان بھی دی ہے۔ پس ایسی حالت اور اس صورت میں تو جاٹے شکر ہے نہ جلتے غم۔ امام غزالیؒ اسی غم میں بیت المقدس میں دس سال تک پریشان اور محزون رہے کہ اطباء و ان کے علاج سے عاجز ہو گئے۔ آخر ایک یہودی طبیب نے ان کو دیکھا اور تشخیص کی کہ ان کو کوئی مصلیٰ مرض نہیں ہے بلکہ خوف آخرت ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پس مراد ہو کہ حق تعالیٰ نے یہ دولت آپ کو دی۔ ایسے حزن پر ہزار فرحت قربان اور اس حالت کی موت شہادت کبریٰ ہے۔ اور اگر کوئی امر دیگر ہے تو اس کا جواب بدون دریافت حقیقت حال کے میں نہیں لکھ سکتا۔ اور یہاں آنے کے باب میں جو آپ استفسار فرماتے ہیں تو

۱۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فاروقیؒ۔ آپ ۱۲۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ اور اپنے وطن میں پانچ ۱۲۹۵ھ میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ دلیون میں داخلہ لیا (سلسلہ اگلے صفحہ پر)

بقولے ع

ادخلیٰ شتن گم است کرا رہبری کند
مگر معذرا اس کے باوجود اگر آپ تشریف لادیں گے تو خود ہی امید نفع کی رکھتا ہوں کہ صحبت صلحاء
جس قدر میسر آوے غنیمت ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کے نام

از بنہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام مسنون اسٹک خط پہونچا۔ حال معلوم ہوا۔ جو کچھ آپ نے حیرت
لکھی ہے۔ وہ عین تقریب ہے "مقرباں را بیش بود حیرانی" بزرگان دین مرا گئے ہیں۔ اور ذات حق تعالیٰ
ادراک سے مبرا ہے۔ لا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ۔ قلب و عقل بشر ادراک سے عاجز ہے۔
دور بینان بارگاہ السنت غیر اندیشہ پے نبردہ اند کہ ہست

ع (ترجمہ) اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)۔ ۱۳۸۱ھ میں فراغت کے بعد دستار فضیلت حاصل ہوئی۔ آپ کی تصانیف سیکڑوں ہیں کئی سود عطا بھی آپ کے
طبع ہو چکے ہیں۔ بلوک و طر لیت کی رہنمائی کے لیے بھی آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ فراغت کے بعد آقہ بھاء ۱۳۲ سال آپ نے
کانپور میں مدرسہ فیض عام اور مدرسہ جامع العلم میں درس دیا۔ آپ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد صاحب ہاجر مکی
کے خراسان خلفاء میں سے تھے۔ غالب علی کے زمانے میں آپ کا ارادہ حضرت مولانا گنگوہی سے بیعت ہونے کا تھا مگر حضرت
نے تعلیم کے زمانے میں بیعت کرنا مناسب نہ جانا۔ آپ حضرت گنگوہی کا اتنا ہی ادب و احترام کرتے تھے جتنا کہ پردہ نشہ کیا جاتا ہو۔
آپ کے تلامذہ اور آپ کے خلفاء کی بھن بہن ہی قہر ادا ہے۔ آپ کے علمی مدد حانی کمالات انہر من الشمس ہیں۔

خواجہ عزیز الحسن مجددی نے اشرف السوانح کے نام سے چار جلدوں میں آپ کے حالات تلیف کیے ہیں۔ ۱۶۰
رجب ۱۳۶۲ھ شب سہ شنبہ یعنی ۲۰ جولائی ۱۹۴۲ء کی درمیانی شب میں بونماز عشاء آپ کا وصال ہوا۔ عمر شریف
۲۲ سال تین ماہ گیارہ دن کی ہوئی۔ مزار اٹھانہ بھون میں ہے۔ (مذکرہ مشائخ دیوبند بحوالہ اشرف السوانح)

۱۵ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری :- آپ انبیٹ ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت
محدث گنگوہی سے بیعت ہونے والوں میں سے اول ہیں۔ حضرت کے خلفاء میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کو شیخ
المشاخ حضرت حاجی امداد صاحب سے بھی اجازت خلافت اور دستار حاصل تھی۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ
(باقی اگلے صفحہ پر)

بندہ کے واسطے بھی دعائے خیر کریں اور بندہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔

(۱۴ اذی قعدہ ۱۳۱۵ھ)

از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام سنون مطالعہ فرمایند۔ بندہ بخیریت ہے۔ آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ آج آپ کا خط خلوت میں پڑھا گیا۔ آج تک اس کے سننے کی ذبت نہیں آئی تھی لہذا مختصراً جواب لکھتا ہوں۔ کہ طالب کا حال جو کچھ کہ خلوت میں ہوتا ہے، جلوت میں نہیں ہو سکتا خصوصاً جبکہ کوئی مشغلہ درس و تدریس کا ہو، سو کیفیت، اعتکاف، رمضان کی پوجا و اب کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ہر مبتدی اور منتہی پر قبض و بسط کا درد دائمی ہوتا ہے۔ لہذا کسی وقت میں خواطر کا پاش پاش ہونا اور کسی وقت ہجوم خواطر (وساوس) ہونا ضروری ہے۔ بس جس وقت ہجوم خواطر ہو اس وقت استغفار و اظہار عجز و نیاز کرنا چاہیے اور بوقت رفع خواطر (دوسو سوں کے درد ہونے کے وقت) حمد و شکر لازم ہے..... اور انوار لطیفہ حسن باطنی سے بھی محسوس نہیں ہوتے اور وہ جب نوریہ (نورانی حجابات) چرک ذکر حدیث میں ہے وہ وجود منبسط کے غیر ہیں۔ والسلام۔ (۳۹ ص ۳۱۵)

(از سفر حج) از بندہ رشید احمد عفی عنہ السلام علیکم۔ آپ کا نامہ آیا۔ یاد، اُلفت کو دلایا۔ تم کو (گزشتہ سے ہیوستہ) آپ دیوبند گئے تو وہ بھی دیوبند گئے۔ حضرت نے قرآن شریف حفظ کیا تو انھوں نے بھی حفظ کیا۔ آپ حضرت گنگوہی سے بیعت ہوئے تو وہ بھی ہوئے۔ دربار رشیدی سے حضرت سہارنپوریؒ کو خلافت ملی تو انھیں بھی ملی جتنا نچہ مولانا صدیق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو حضرت مولانا خلیل احمدؒ کی حرص و منافست نے بڑھایا ہو۔

(ماخوذ از تذکرۃ الرشید و تذکرہ مشائخ دیوبند تا بیخ مظاہر جلد ۲)

حضرت گنگوہیؒ نے تین حج کیے۔ پہلا حج ۱۲۸۰ھ میں دوسرا ۱۲۹۵ھ میں اور تیسرا ۱۲۹۹ھ میں۔ یہ مکتوب تیسرا سفر حج کا ہے۔ اس سفر کا تہیہ و تفتاہ وقت اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ حج میں شریک ہونے کی امید نہیں رہی تھی۔ بہر ذیقعدہ ۱۲۹۹ھ کو آپ روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں جزیرہ کامران میں دس روز کا قرنطینہ سلطان روم کی طرف سے حکماً قائم ہو گیا تھا کہ جو حجاج براہِ عدن جتہ جائیں وہ اس جگہ صحت جسمانی کے امتحان کے لیے دس دن ایک خش پوش مکان میں ٹھہریں۔

پہلی سے حجاج روانہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ قربانی تھے جو کسی جہاز کے منتظر تھے۔ بعد ازاں کی شان کہ جہاز آیا اور جتہ کا ٹکٹ تقسیم ہونے لگا۔ حج میں صرف ۱۲، ۱۳ دن باقی تھے جن میں سے قرطبہ کے دس یوم نکال کر دیکھا جائے تو ۵، ۶ دن کا ہی وقفہ تھا۔ ہر چہ لوگوں نے منع کیا کہ اب جتہ کا ٹکٹ لینا فضول ہے۔ اس سال کس طرح حج نصیب نہیں ہو سکتا۔ روپیہ خراب نہ کیجئے، مگر (باقی اگلے صفحہ پر)

ذخیرہ خیرات (خوبیوں کا ذخیرہ) جانتا ہوں۔ تم قابل فراموشی نہیں ہو۔ دعا کا طاب ہوں۔ سہ شنبہ ۱۲ کو یہاں (بیبی) آیا تھا۔ کرایہ تو تک غصہ تھا اب ساٹھ کو نوبت پہنچی۔ آج ہماری چھٹی بھی ہو گئی مگر اس وقت تک یہ تحقیق نہیں ہو کہ کس قدر میں ہوئی۔ یہ مولوی عنایت اللہ صاحب کی عنایات سے چھٹی وصول ہو گئی مگر روزیہ پھر شام تک دیا جاوے گا۔ معاملہ بہت نیک (اچھا) ہو رہا ہے۔ اس وقت سیٹھ لٹہ اور عمار روزیہ تو تک کے ملگتا ہے۔ جمعہ کو اکتوبر کو روانگی جہاز ٹھہری ہے۔ اگرچہ وقت تنگ ہے مگر تیز روی جہاز کے سب مقرر ہیں۔ اگر مرضی مالک تعالیٰ شانہ ہے تو قبل حج فائز مکہ ہو جاویں گے۔ ورنہ جو کچھ (اللہ کی) رضا ہے اس پر (ہماری) رضا ہے۔ منشی تجلی حسین، عبداللہ شاہ، محمد یعقوب، امیر شاہ وغیرہم سب سلام علیک کہتے ہیں۔ (چاند کی) تاریخ کا حال اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تحقیق کیا جاوے گا۔ جو سیر داقن ہوں ان کو سلام علیک پہنچے۔

از بندہ رشید احمد عفی عنہ، گنگوہی۔ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائیں۔ آپ کے دو خط پہنچے۔ ہر دو خطوط کے مضمون سے نہایت مسرور ہوا۔ حق تعالیٰ ترقی فرمادے۔ تلاوت قرآن میں ایسی حالت میں بیشک بے مزگی ہوتی ہے، مگر جب یہ کیفیت راسخ ہو جاوے گی تو اس وقت میں دلچسپی قرآن کے ساتھ بھی حاصل ہو جاوے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کچھ تردد نہ فرمائیں۔ اس سے زیادہ کچھ جواب کی حاجت نہیں مگر یہ بات محقق ہے کہ جو امر غفلت میں حاصل ہوتا ہے وہ مجمع میں اور مشغولی دیگر شے میں نہیں ہوتا۔

فقط والسلام

(گزشتہ سے قیامت) حضرت گنگوہی قدس سرہ نے کچھ زوجہ فرمائی۔ اور ٹکٹ لے کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز نے بمبئی سے لنگر اٹھایا تو راتوں دن عدن پہنچا اور چند گھنٹے بن۔ لگا کہ عدن پر ٹھہرا۔ وہاں سے چلا تو سید عا جہاز کا رخ کیا۔ یہاں تک کہ انہیں دن جودہ نظر آنے لگا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کامران کہہ رواق ہے محض اللہ کے فضل سے یہ حج حضرت کو نصیب ہوا ورنہ کامران میں ٹھہرنے کی صورت میں حج نہیں مل سکتا تھا (تذکرۃ الرشید جلد اول)

عمرہ سرانا عاریت اللہ صدیقی مدظلہ العالی۔ آپ بمبئی میں غالباً ۱۹۷۵ء میں پال کی جانب سے امین الحاج کی کیفیت سے تعین تھے اس وقت کے تمام اکابر آپ سے ملاقات اور مشورہ کے حج بیت اللہ کا سفر کرتے تھے۔ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی امر دہی مفسر و محدث آپ ہی کے باکمال فرزند تھے۔ آپ کے حالات زیادہ معلوم نہ ہو سکے۔ اتنا معلوم ہوا کہ حضرت سید احمد شہید کی جماعت مجاہدین سے آپ کا رابطہ تھا۔ ۱۹۷۵ء میں طویل عمر پا کر بمبئی میں آپ کی وفات ہوئی۔

مکرمی مولوی خلیل احمد صاحب۔ بدلتواکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بخیریت ہوں۔
 اداۃ حیدرہ (تاحیات) آدمی مبتلائے بلیات ہے۔ تشویشات سے جب رہا ہو کہ باایمان اس عالم سے چلا
 جائے۔ شنبہ ۲۵ شعبان کو قاضی امانت علی لکھنؤ تو ہی فوت ہوئے مرحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یکشنبہ کو خیر
 مرض عزیزم الحاج علاء الدین پہونچی۔ اور یہاں کے قصہ جات کسی کا مرنا کسی کا جینا آخر ہر روز یہی افسانہ
 ہے۔ آپ کے دو خط پہونچے۔ فرصت جواب نہیں پائی۔ آج بوجہ بارش مریض نہیں آئے۔ جواب لکھتا ہوں،
 فرصت مفتنم ہوئی۔ پہلے اس سے کہتا حسب طلب روانہ کر چکا ہوں پہونچا ہوگا۔ کلمات جو میری
 نسبت تم لکھتے ہو سوائے اس کے کہ نادم ہوں اور کیا ہوتا ہے۔ آپ کا حسن ظن میرا دھیر ہو جائے۔ آمین۔ قوت
 بارغ کے واسطے کچھ دوا کھانی بہ نیت نیک عبادت ہے اور کام اس قدر کرنا کہ محل اس کا ہو سکے ضرور ہے۔
 حق تعالیٰ تمہارا معاون و ناصر ہو۔

مولوی محمد منظر صاحب لکھنؤ قی تشریف لکھتے ہیں۔ اس قدر مبتلائے بنجارہ ہیں کہ مضامین یا سب
 حیدرہ فرماتے ہیں۔ مولوی پیر محمد ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی (اور) وقت فالغ ہو (کر) بیٹھنا
 (اس کی) حاجت نہیں۔ یہ ہی وقت ذکر معین از عصر تا مغرب و از مغرب تا عشاء کافی ہے۔ اس شغل کو ہی توجہ
 تصور فرمائیے۔ جب علاقہ حب کا ہوتا ہے تو کچھ مہیت کنائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر سام طوق میں
 غیر نقش بند یہ یہ طریق کوئی نہیں کرتا تو غیر ضروری ہی جان کر ترک کیا ہے۔ بسو اس کی کوئی حاجت نہیں اور
 نہ شیخ ظاہر کچھ کر سکے۔ محل ظن کی راہ سے حق تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے حسب وسعت و مقدار عطا
 فرماتے ہیں، وسایط کا نام ہوتا ہے۔ بخیر و وسایط کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ میاں عبدالرحمن صاحب
 کو بعد سلام فرمادیوں کہ یا باسط گیرہ سوار بعد شام ہر روز پڑھتے ہو کچھ مضائقہ نہیں، اور سب امور کو
 مقدمہ جانو اپنے وقت پر ظہور ہوگا۔ داروغہ عبدالحق کو بعد سلام مسنون فرمادیں کہ جو امر حاصل شدہ جاتا ہو
 یا عدم اتہام سے جاتا ہے کہ اس کی چنداں آدمی نگہداشت نہیں کرتا۔ یا معصیت کی شامت سے فرو
 ہوتا ہے، یا کھلنے کے نشیب و فراز سے۔ سو تلاش کر کے اگر ثالث امر ہے تو احتیاط چاہیے اور جو ثانی ہو تو
 استغفار و ترک اتلا اس کا ہو۔ اور جو اول ہے تو مناجات و اظہار عجز و انکسار، بدگاہ و اہمب العطیات ہو، اور
 اپنی غفلت پر ملامت نفس کو (کی جائے)۔ مجملًا علاج یہ ہے۔ بہر حال کثرت استغفار و توبہ امت ضروری ہو
 عبداللہ شاہ اور سب طلباء اپنے وطن کو گئے ہوئے ہیں۔

مولوی غلیل احمد صاحب مدظلہ العالی علیکم رحمۃ اللہ و بركاتہ۔ آپ کا خط آیا۔ حال معلوم ہوا
داردات رجوع الی اللہ تعالیٰ موجب فرحت ہیں۔ حق تعالیٰ کا نہایت شکر کرنا لازم ہے کہ یہ بڑی نعمت کبریٰ ہے
کہ بقیالہ اس کے لاکھوں جہان مثل پر پیشہ (چھر کے پر کی برابر) بھی نہیں۔ اور اس احقر کو تو نہایت ہی باعث
شکر و افتخار ہے کہ اگر خود ایسی عطیات سے محروم ہے، بے حساب کو عطا ومتواتر ہے۔
درگزر بم از سرگیسٹ تو تاملے تا سایہ کند بر سر من روز قیامت

آمین

مولوی صدیق احمد دہلی سے آکر کوٹلہ کو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ عمدہ حال میں ہیں۔ نقطہ والسلام

تاریخ دعوت و عزیمت

عالم اسلام کی اصلاحی رہنمائی کو شمشوں کا تاریخی جائزہ
نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب و عدت و عزیمت کا مدلل تعارف
تین جلدوں میں مکمل / ۳۴ روپے
انگریزی ادیشن اول / ۲۸، دوم / ۳۵

ہندوستانی مسلمان پر ایک نظر

یعنی موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کا مذہبی، تمدنی اور
معاشرتی تعارف، ان کے عقائد، عبادات، مذہبی تہواروں
رسم و رواج، عادات و اخلاق اور ان کی قومی خصوصیات
کا بیان۔ ایک غیر جانبدارانہ جائزہ۔ ایک واقعی تصویر
قیمت: پانچ روپے

پیام انسانیت	۲/۵۰
مقام انسانیت	۲/-
طالبان علوم نبوت	-/۶۰
محبت و فلاح عالم	-/۲۵

دریائے کابل سے یرموک تک

مغربی ایشیا کے مسلم اور عرب ممالک، افغانستان،
ایران، لبنان، شام و عراق اور مشرق اردن کے ایک
معلوماتی دورہ کی مفصل روداد و ڈائری، جس میں ان
ممالک کی دینی، فکری اور اقتصادی صورت حال کی پختی
تصویر اور وہاں کے دینی و اصلاحی تحریکات، تنقید و عوامل
داثرات اور ذہنی و روحانی کشمکش کا دیانت دارانہ
جائزہ آگیا ہے۔ صفحات ۳۰۴۔ قیمت جلد / ۱۳

ہندوستان اسلامی عہد میں

تالیف: مولانا حکیم سید عبدالحی

مسلمانوں کے عہد کے ہندوستان کا مفصل انتظامی،

تعمیری اور تمدنی جائزہ منظم مملکت، مالیت، عدلیہ، فوجی نظام
حکمرانوں کے آئین، رسوم، رفاہ عام و امور خیر اور وہ
ضروری اور بنیادی معلومات جن کے بغیر اسلامی عہد کی تاریخ
کا سمجھنا مشکل ہے: قیمت جلد / ۱۲ روپے

لکھنؤ

کتاب خانہ الفتان

ڈاکٹر محبت اقبال انصاری
صدر شعبہ اسلامیات علیگرہ مسلم یونیورسٹی

شعوبی تحریک اور اس کا انجام

انسان آزادی پسند ہے، کوئی قوم یہ پسند نہیں کرتی کہ کسی دوسری قوم کی غلامی تسلیم کرے، غلامی تو بڑی بات ہے، ذہنی برتری بھی مستقل طور پر تسلیم کرنا کسی کو گوارا نہیں ہوتا، اسلام نے اسی انسانی جذبہ کا لحاظ کر کے خاندانی حکومت اور سرداری کو پسند نہیں کیا، بلکہ خاندان کے بجائے صفات کو اہلیت کی بنیاد قرار دیا، قرآن مجید نے صاف طور سے کہا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں جماعتوں اور قبیلوں کی شکل میں اس لیے کیا تاکہ باہم تعارف ہو سکے اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم میں شریف وہ ہے جو اللہ کے نزدیک خداتم سے اور پرہیزگار ہے۔

اس آیت نے نسلی غرور کا خاتمہ کر دیا، اور تمام انسانوں کو ایک مرد و عورت کی اولاد قرار دیکر خاندانی اہمیت کی جڑ کاٹ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دہن دھست اس طرح کی:

إِلَّا الْفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ أَوْ لِعَجْمِيٍّ وَلَا لِعَجْمِيٍّ أَوْ لِعَرَبِيٍّ وَلَا لِحُمْرٍ وَلَا لَبَيْضٍ وَلَا لِعَرَبِيٍّ وَلَا لِعَجْمِيٍّ وَلَا لِحُمْرٍ وَلَا لَبَيْضٍ
خوب سمجھ لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی چمبی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے نہ کسی

علیؑ اسو ولا لا سود علیؑ احب

گئے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گوتے پر فضیلت حاصل

الاباء قویؑ

ہو مگر تقویٰ کے سبب سے

اسلام کی اس تعلیم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں عمل ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے اپنے غلام کو سخت الفاظ میں کوئی نامناسب بات کہہ دی تھی، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تنبیہ فرمائی تھی اور کہا تھا "ابوذر تم میں ابھی تک جاہلیت کی خوباتی ہے، آپ تاکید فرماتے تھے کہ غلاموں کو غلام نہیں بلکہ مولیٰ کہا جائے، اور انھیں وہی کھلایا اور پہنایا جائے جو آقا کھائے اور پہنے، آپ نے غلاموں کو اتنا بلند مرتبہ دیدیا تھا کہ حضرت عمرؓ حضرت حضرت بلالؓ کو سیدنا کہتے تھے بغیر عربوں کا اعزاز اس حد تک بڑھایا کہ حضرت سلمان فارسیؓ کے بارے میں فرمایا، اگر ایمان ثریا کے پاس ہوتا تو بھی یہ لوگ اسے حاصل کر لیتے، حضرت صہیبؓ روئے، اور حضرت بلالؓ حبشی غلام تھے، لیکن ان کو وہ عزت عطا کی کہ بڑے بڑے قریشی اور انصاری ان کی نیامندی پر فخر کرتے تھے، حضرت ذبیحہؓ عرب نہیں تھے چچی نژاد تھے اور غلام کی حیثیت سے خدمت کرتے تھے، مگر آپؐ نے اپنی پھندہ چھاؤں میں حضرت ذبیحہؓ کے ساتھ ان کی شادی کر دی، ان کے بیٹے حضرت اسامہؓ کو بڑے بڑے مہاجرین و انصاریوں کے سرداروں کا افسر مقرر کیا، یہی طرز عمل خلفائے راشدین کا رہا، انھوں نے کبھی کسی شخص کو محض خاندانی بنیاد پر کسی فوج کی سرداری یا کسی حلاقہ کی حکمرانی کا اہل نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس کی ذاتی صلاحیت، خدا ترسی، نیک، عملی اور کاروائی کی کیا حالت ہے، لیکن خلفائے راشدینؓ کے بعد جب بنو امیہ کا دور دورہ ہوا تو وہ محاسن اور فضائل کے اعتبار سے اپنے مخالفین کے ٹکڑے نہیں تھے، اس لیے انھوں نے قبائلی عصبیت کو ہوا دی اور اس عصبیت کے سہارے اپنی خاندانی حکومت کو مستحکم کرتے رہے، ان کے طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاہلیت کی مثل پرستی پھر ابھر آئی، ان کے زمانہ میں غیر عربوں کے لیے یہی راستہ رہ گیا کہ وہ خفیہ سازشیں کریں، اور کسی ایسی حکومت کو برسرِ اقتدار لانے کی کوشش کریں، جس کے ماتحت وہ عزت کی زندگی بسر کر

۱۔ سیرۃ النبیؐ ج ۲ ص ۱۸۵ بحوالہ مسند احمدؒ ۲۔ بخاری کتاب الایمان ص ۱۸۵ مشکوٰۃ ج ۱ مناقب بحوالہ بخاری

۳۔ ایضاً بحوالہ ترمذی ص ۵۰ حیات محمد حسین ہیکل، سیرت کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حالات مذکور ہیں۔

سکیں، چنانچہ اس عہد کی بغاوتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ان کے اندر ان ہی جذبات کی کارفرمائی نظر پائے گی
بالآخر ان ہی عناصر نے عباسیوں کی سربراہی میں اموی حکومت کا تختہ الٹ دیا،

عباسی کہنے کو عرب تھے، لیکن ان کے دست و بازو درحقیقت عجیب تھے، ابو مسلم خراسانی ہوا یا
بڑا کہ یہ سب ایرانی انقلاب پسندوں کے ترجمان تھے، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ بات نمایاں ہو گئی کہ اس
انقلاب کی تہ میں کیا چیز کارفرما ہے، منصور ہوں یا ہارون، مامون ہوں یا معتصم سب ایرانیوں کے
اقتدار سے گھبرانے لگے اور ایرانی سپہ سالاروں اور زیدوں کو قتل کر کے اپنی خانہ دانی خلافت کو پہلنے
کی کوشش کرنے لگے۔

عرب اقتدار ہٹانے کے لیے عربوں کی بالادستی کا تصور ختم ہونا ضروری تھا، اس لیے ذہنی تبدیلی
کے لیے ایک تحریک اٹھی، جو تاریخ میں "شعوبیت" کے نام سے مشہور ہے، یہ لفظ شعب سے ماخوذ ہے،
شرع میں ان لوگوں کی طرف سے اس کا یہ مطلب ظاہر کیا جاتا تھا کہ اسلامی تصور کے مطابق عربوں کے
نسلی تفوق کے خلاف یہ احتجاج ہے، لیکن رفتہ رفتہ عربوں کی ترقی کرنے والے شعبوں کی کھلانے لگے،
آگے بڑھ کر یہ تحریک عرب دشمنی کی حد تک پہنچ گئی، بلکہ خود اسلام بھی معرض بحث
میں آگیا، کچھ لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ان کے خیالات کفر و الحاد تک پہنچ گئے، بڑے
بڑے ادیب و شاعر اس خیال کی وکالت کرنے لگے، ان کے جواب میں عربوں کی طرف سے بھی نثر و نظم
میں بہت کچھ لکھا جانے لگا، یہ لوگ سمجھاتے تھے کہ عربوں ہی کی بدولت لوگوں کو یہ عزت و حکومت
اور دولت و ثروت حاصل ہوئی، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی بدولت زوال پذیر عجمی نئی قوت و توانائی
حاصل کر سکے، لیکن شعبوں کی اپنی قدیم تاریخ اور قدیم تہذیب و تمدن اور علوم و فنون پر فخر کرتے تھے، بعض
لوگوں نے خواجہ کو بھی شعوبہ کی ایک قسم قرار دیا ہے، لیکن درحقیقت ان کا اختلاف سیاسی اور ایک
حد تک مذہبی تھا، عرب بیزاری ان میں شعوبیوں کی طرح نہ تھی۔

اموی دور میں عرب بیزاری جو سطح کے نیچے دبی ہوئی تھی، وہ عباسی عہد میں اوپر ابھرائی، ایک

طرف ایرانی تہذیب کے پھولنے پھلنے کے مواقع پیدا ہو گئے، اور دوسری طرف عربوں کے خلاف لکھنے کی نسبتاً زیادہ جرات ہو گئی، بالآخر ایرانی عناصر نے ایسی قوت پیدا کر لی کہ معمولی تہاجرین کو زیر کرنے کے لیے کافی نہ ہو سکیں، اور آگے چل کر عباسی خلفاء نے ان کا زور توڑنے کے لیے ترکوں کا سہارا لیا، لیکن یہ ترک بھی آگے چل کر اپنے اقتدار کے خواہاں ہوئے، چنانچہ آئندہ ان ترکوں کے ہاتھوں عباسی خلفاء کھٹ پھٹوں کے درجہ کو پہنچ گئے جس کو چاہے تخت پر بیٹھاتے اور جس کو چاہتے قتلوار کے گھاٹ آنا دیتے۔

شعوبی تحریک اگر صرف عربوں کی بالادستی کے خلاف رہتی، اور اسلامی روایات کی مدد سے عربوں کے نسلی تفوق کے خلاف آواز بلند کرتی تو اس کا اثر مستحکم ہوتا، لیکن انتہا پسند اشخاص نے اسلامی عقائد پر بھی ضرب لگانی شروع کی، اس کی وجہ سے یہ تحریک نسل پرستی کے خلاف احتجاج کے بجائے الحاد و مذہب کی علامت بن گئی، بھی ساتھ ساتھ منافق نہیں تھے، بلکہ ان کی بھاری اکثریت دل سے مسلمان تھی، اور اپنے اسلام پر فخر کرتی تھی، تفسیر و حدیث اور فقہ و سیر کے بڑے بڑے ائمہ سچے مسلمان تھے، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، حسن بصری، طاؤس اور ان جیسے بے شمار علماء مصنفین اور داعیان اسلام سچے مسلمان تھے، وہ کسی حال میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے تھے، اس لیے اسلام، اکابر اسلام اور روایات اسلام کی خلاف انظار خیال کرنے والوں کو انھوں نے سخت ناپسند کیا، اور ان کے اس طرز عمل کو کفر و الحاد سے تعبیر کیا اس کی بناء پر ایسے لوگوں کا زیادہ اثر نہیں ہونے پایا، بلکہ اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ان کا قلع قمع ہو گیا، ان کی تحریک تالیف کے اوراق میں دب کر رہ گئی، اور ان کی یاد برداری کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں رہ گئی، فراعنہ اور اکاسرہ پر فخر کرنے والے مٹ گئے، عرب انشا پر دانوں ہی نے نہیں، بلکہ عجی اہل قلم نے بھی ان شعوبیوں کو ترک کی بات کی جواب دیے، اسی طرح عربی زبان کے خلاف انظار خیال بھی شعوبیوں کی ناکامی کا باعث ہوا، عربی قرآن و حدیث کی زبان تھی، کوئی مسلمان اس کی تحقیر گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے عربوں ہی نے نہیں بلکہ غیر عرب لغویوں، ادیبوں اور شاعروں نے عربی زبان کے تفوق کا اقرار اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا، اسی طرح علمائے انساب نے بھی شعوبی نسابوں کی غلط بیانیوں کا پردہ چاک کیا، اور بنظیروں، قبظیروں، رومیوں، ایرانیوں، مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی ان سازشوں کو ناکام بنا دیا، جو وہ عرب دشمنی کے پردہ میں اسلام کے خلاف کر رہے

تھے، جبار اللہ محشری جیسے ایرانی نژاد کو ان خیالات سے برأت ظاہر کر فی پڑی، اور کتاب المفصل کے دیباچہ میں لکھنا پڑا کہ

خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کے دل میں عربوں کے لیے عصبیت پیدا کر دی اور شعوبہ بیت کی طرف میلان سے انہیں محفوظ رکھا، گولڈ زیمیر وغیرہ متعصب مستشرق خواہ کتنے ہی زور سے کہیں کہ عباسی خلفاء کے دور بار میں موالی کے مقابلہ میں عربوں کے لیے بارہائی و شوارہ ہوتی تھی، اور حاتم طائی اور احنف و ایاس کا دور میں مضحکہ اڑایا جاتا تھا، لیکن صاحبان نظر پر ان بیانات کی کمزوری عیاں ہے، مامون کی اسلامیت شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس نے ایرانی نژاد جمہ اسلام دشمنی میں نہیں کرائے تھے، بلکہ فلسفی سر پرستی مقصود تھی، اسی طرح دوسرے مذہب کے اہل علم کی تلافی اس کی زور داری اور علم دوستی کا منظر ہے، عربوں پر زیادتیوں کے جن واقعات کو ان مستشرقین نے اس کی ایران نواز ہی قرار دیا ہے، ان کے اسباب سیاسی ہیں، تاریخ و تخت کے لیے تو بادشاہوں نے باپ، چچا، بھائی کو تہ تیغ کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے، اور عزیزوں کو قید و بند میں مبتلا کیا ہے، ان واقعات کو قومی تحقیر سے کیا تعلق، عرب ہوں یا عجم جس سے اقتدار خطرہ میں ہوا اسے نذر کر دیا گیا۔

ان تاریخی واقعات و نتائج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طرف نسلی عصبیت اور خانہ دانی تفوق کی بنیاد پر جو عبادت تعمیر کی جائے گی اسے عوامی تائید حاصل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ تک ملوہ کے زور اور سیاسی جوڑ توڑ سے اس خانہ دانی سیادت کو قائم رکھا جاسکے، لیکن عوام الناس کے دل کبھی اسے پسند نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ایسی نسلی اور قومی حکومت کے حقیقی دفا دار ہو سکتے ہیں، انہیں جب بھی موقع ملے گا، ایسی حکومت کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ غیر دین کی غلامی کوئی بھی خوشی سے قبول نہیں کر سکتا ہے، عربوں کے خلاف جو بغاوتیں ہوئیں اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی جو کوششیں کی گئیں، ان کا سبب یہی تھا، اور پھر عثمانی ترکوں کے خلاف خود عربوں نے جو بغاوت کی اس کی وجہ بھی یہی تھی، ان کے خلاف عربوں کی نفرت اس وجہ کہ پہونچ چکی تھی کہ انگریزوں اور دوسری عیسائی قوموں کے

سازمانہ کرنے میں بھی انھیں تکلف نہیں ہوا، ایک ہاشمی کو ناموس دین مصطفیٰ کے بیچنے میں کوئی باک نہیں ہوا، نہ خاک حجاز کو خشت بنیاد کلیسا بنادینے میں تکلف ہوا، باہر کے لوگ چاہے جو کچھ سمجھتے ہیں، مگر عرب ہر قیمت پر تہ کی سیادت کا جو اپنے کندھے سے اتار پھینکنا چاہتے تھے، اسے نہ جمال پاشا کا تشدد روک سکا، نہ سلطان عبدالحمید کا استبداد، نہ مدحت پاشا کی سیاست اور انور پاشا کی دستبرد پسند ہی اور جمہوریت نوازی، نسلی برتری اور قومی تفوق کے تصور پر کسی حکومت کی بنیاد برات عاشقان برشاخ آہو کی طرح ناقابل اعتبار ہے، اسی طرح اس تفوق کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو بھی اس تجربے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بنیادی عقائد و خیالات پر ضرب لگائی جائے گی تو انقلاب کی دغوت پا در ہوا ثابت ہوگی۔ (معارف اعظم گڑھ کے شکر یہ کے ساتھ)

فتاویٰ عبدالحسی

مولانا عبدالحسی لکھنؤی کا مجموعہ فتاویٰ جو فقہی اور اعتقادی مسائل کا ایک نادر ذخیرہ ہے۔ مولانا خورشید عالم نے اردو فتاویٰ کو باقی رکھتے ہوئے فارسی اور عربی فتاویٰ کا ترجمہ نہایت سہل زبان میں کیا ہے۔ تینوں حصے یکجا مکمل مجلد۔ - ۲/۶

ترجمان السنہ

تالیف: مولانا بدر عالم میسرٹھی
اردو زبان میں ضروری اشریکات و مباحث کے ساتھ ارشادات نبویؐ کا جامع اور مستند ذخیرہ ہے اور حدیث کے تشریحی لٹریچر میں یہ کتاب بلاشبہ عظیم النظر ہے۔
چار جلدوں میں مکمل۔ قیمت ۲/۵

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد،
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

قاضی خان ظفر آبادی

اَرْمُولَانَا حَبِيبُ الرَّحْمَنِ قَاضِي اَسْتَاذ جَامِعَةِ اِسْلَامِيَّة
ریورڈی تالاب بنارس

ظفر آباد جون پور سے ۶ میل پورب اور دکھن میں واقع ہے۔ یہ قدیم اور تاریخی مقام ایک زمانہ میں علماء اور مشائخ کا مرکز رہ چکا ہے۔

اس کا اصل اور قدیم نام منہج تھا۔ جب مسلمانوں کی آمد اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور اس علاقہ پر ان کا قبضہ ہو گیا اس وقت سے منہج کے بجائے ظفر آباد کے نام سے مشہور ہوا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ۵۸۹ھ میں سلطان شہاب الدین غوری کے نائب السلطنت قطب الدین ایبک نے گوالیار، برالیوں اور کالپس وغیرہ کی تسخیر کے بعد منہج پر حملہ کیا اس وقت یہاں کا راجہ اودے پال نامی ایک راجپوت تھا۔ اودے پال ایبک کے مقابلہ میں ٹھہر نہ سکا اور اپنے خاندان کو لے کر ماہواڈ کی جانب بھاگ گیا۔

ایک فاتحانہ شہر میں داخل ہوا اور چند دن یہاں قیام کر کے انتظامات درست کیے اور اپنی جانب سے اودے پال کے وزیر جیت سنگھ کو شہر کا حاکم بنا کر خود دلی چلا گیا۔ اس تاریخ سے منہج اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ لیکن عملاً حکومت جیت سنگھ اور اس کی اولاد کے قبضے میں رہی یہ لوگ ہزار سالانہ خراج دہلی بھیجتے رہے اور اپنی نیاز مندی اور ماتحتی کا اقرار کرتے رہے۔

لیکن جیت سنگھ کی پانچویں پشت میں سکیت سنگھ نامی ایک ایسا راجہ ہوا جو نا عاقبت اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متعصب بھی تھا۔ اس نے ایک طرف تو شاہان دہلی کی برتری کا انکار کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور دوسری جانب جو مسلمان اس کی حدود سلطنت میں تھے ان کے دے پے آڑا لہ ہو گیا۔

ادارت نے نظام ان پر توڑنے لگا۔ اس کے تعصب کی پیاس جب ان نظام سے نہ بجھ سکی تو اعلان کر دیا گیا کہ کوئی مسلمان اس کی حدود سلطنت میں رہنے نہ پائے جو مسلمان اس اعلان کے بعد اپنی مجبور دیوں سے ہجرت نہ کر سکے وہ اس کی جارحیت و بربریت کے ہاتھوں ہلاک و برباد ہوئے۔

انھیں ایام میں جبکہ سکیٹ سنگھ مسلمانوں پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ شیخ سید اسد الدین آفتاب ہند المتوفی ۱۲۹۳ھ جو اس عہد کے ادیائے کاملین میں تھے اپنے شیخ مخدوم رکن الدین ملتانی المتوفی ۱۳۵۰ھ کے حکم سے دیار پورب میں مقیم تھے انھیں جب سکیٹ سنگھ کی زیادتیوں کی اطلاع ملی تو وہ مسلمانوں کی مدد اور انھیں ظلم و ستم کے غوٹوں سے نجات دلانے کے لیے بھجیں ہو گئے۔ اور ذرا ایک خط اپنے پیرو مشد شیخ ملتانی کی خدمت میں ارسال کیا۔ انھیں راجہ کے ظلم و تعصب سے باخبر کر کے اجازت چاہی تاکہ منہج جا کر مسلمانوں کی نصرت و حمایت کی جائے اور راجہ کو ظلم و عدوان سے روکا جائے۔

مخدوم آفتاب ہند نے اس سلسلہ میں جو مکتوب شیخ رکن الدین ملتانی کی خدمت میں بھیجا تھا اس مکتوب سے راجہ کی جارحیت اور مسلمانوں کی مظلومیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مکتوب ملاحظہ ہو۔

کترینہ بندگان اسد حسین حسین امیدوار برکت مخدوم برادر ظلال جلالہ برآں جملہ کہیں بندہ
بعد ادا سے ادب بجماعت در دعا مشغول می ماند و بجاء کہ مددے در کار بندہ با خدا تعالیٰ اسباب
دینا و دنیوی ساخته گرداند۔

دیگر عرض می افتد چون بندہ بندگان بحکم آن مخدوم زمان در جہاد بناد می مشغول و سرگرم
ست لکن معرکہ آوری منہج شدہ ہمدیں اثنا اخبار برعت آٹا راجہ منہج کہ اد سخت قلب ظلم و کشت

صالح نظر آباد ۱۲۹۱ھ شیخ مخدوم سید اسد الدین ۱۲۹۱ھ میں پیدا ہوئے کٹر امانک پور میں شیخ ضیاء الدین
زاہد کڑوی سے علوم و فنون کی تعلیم میں سال کی عمر میں مکمل کی پھر ملتان جا کر شیخ رکن الدین ابراہیم بن محمد ملتانی سے
بیعت کی اور خلافت پائی۔ آپ فقہ اصول فقہ اور تفسیر میں مہارت تامہ رکھتے تھے بسید کے قادی بھی تھے۔ ملتان سے وہاں
ہر حضرت سلطان الاولیاء شیخ نظام الدین بدایونی سے بھی کسب فیض کیا۔ ۱۶ جمادی الاول ۱۲۹۳ھ میں نبی ارشد
فاجہ وفات پائی۔ محلہ سیدہ اٹھہ نظر آباد میں دیائے گوتی کے ساحل پر آپ کا مزار ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے...

تجلی نور ۱۲۳۵ و چراغ نور ۱۲۳۳ و نزہۃ الخواطر ۱۲۳۵ ج ۲

بے گمان و پرستمان انواع انواع بدعت و ایذا می رساند و اند خون در جاس یوم انتقال غافل است
جماعت فقرا و کہ در ذاد یہ این بندہ بندگان مامور است بخوش و خروش می خواهد کہ بران ناعاقبت الہی
نفرہ تکبیر بلند کنند الا انتظار این معرکہ موقوفہ بدل گزین اگر نوع مدد کار ماندہ بندگان شود حق سبحانہ
تعالیٰ آن سخت قلبان را سنجعت نور اسلام مزین کناد و جملہ مسلمانان را فیروز مندی را باد بندہ ذکر مدہ

مخدوم آفتاب ہند اس وقت بنا دہی میں مصروف تھے اس لیے شیخ ملتانی نے اپنے دوسرے
خلیفہ مخدوم صدر الدین چراغ ہند المتوفی ۱۰۴۴ھ کو جو اس وقت مرزا پور کے علاقہ میں ارشاد و تبلیغ
کے اہم کام میں مصروف تھے منہج کی جانب متوجہ ہونے کا حکم دیا۔

شیخ کے حکم پر مخدوم چراغ ہند مرزا پور سے منہج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے پہونچتے پہونچتے تخی و
آفتاب ہند بھی بنا دہی سے فارغ ہو کر منہج پہونچ گئے۔ دونوں بزرگوں نے معاملہ کی اہمیت و نزاکت کے پیش
نظر شاہ ولی غیاث الدین تغلق سے امداد کی فرمائش کی۔ ان حضرات کی طلب پر سلطان نے شاہزادہ نظر
خاں کی معیت میں چھ ہزار کاشک منہج روانہ کر دیا۔ شاہزادہ نظر خاں نہایت تیز رفتاری سے شب بے روزہ
منزلیں طے کرتے ہوئے بہت جلد منہج کے قریب پہونچ کر دریائے گوشتی کے ساحل پر خیمہ زن ہو گیا۔
نظر خاں کے آجانے کے بعد راجہ کو پیغام بھیجا گیا کہ سرکشی اور ظلم و تشدد کے راستہ کو چھوڑ کر اطاعت
قبول کر لے اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ راجہ کی جانب سے اس پیغام کا کچھ
جواب نہیں ملا جسے مسلمانوں نے اس کے کبر و نخوت اور آمادگی جنگ پر پھول کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔

۱۱۳۵ھ منہج نظر آباد بھواری مناقب درویشہ قلمی میں دتال منہج شیراز منہج۔

۱۱۳۶ھ بنا دہی تھیں سیکڑی ضلع اعظم گڑھ کا ایک مشہور موضع ہے۔

۱۱۳۷ھ شیخ صدر الدین نظر آبادی ۱۰۵۰ھ میں ملتان میں پیدا ہوئے اور اس دور کے اساتذہ سے حفظ قرآن اور دیگر علوم
متعارف کی تکمیل کی پھر اپنے ماموں زاد بھائی شیخ رکن الدین ملتانی سے بیعت کی اور خلافت پائی اور شیخ کے حکم سے تبلیغ
دین کی غرض سے دیار پور میں تشریف لائے۔ آپ نے سات بار پیدل حج کیا تھا۔ ۹۷۲ھ یا ۹۹۰ھ
یا ۹۹۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مدفن محلہ شیخ دائرہ نظر آباد میں ہے۔ دیکھئے چراغ نور ص ۱۱۴-۱۱۵
ذہبت الخواطر ص ۲۰۲-۲۰۵ تال منہج نظر آباد ص ۲۳

راجہ سکیت سنگھ اپنے اندر مقابلہ کی طاقت نہ پا کر قلعہ میں محصور ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ لڑنے کے بجائے ہمارے درمیان مذہبی مباحثہ ہو جائے اگر مسلمان اس مباحثے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے قبول اسلام سے کوئی عذر نہ ہوگا اور اگر بازی ہمارے ہاتھ رہی تو پھر مسلمان کو ہمارا شہر خالی کر دینا پڑے گا۔ مخدوم چراغ ہند نے راجہ کی تجویز تسلیم کر لی اور محاصرہ اٹھا لیا۔

دونوں فریق کے لوگ جمع ہوئے اور مجلس مناظرہ منعقد ہوئی۔ فریقین کے نمائندوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ انجام کار میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ راجہ کے مناظرین اسلام کی حقانیت کے معترف ہو کر مسلمان ہو گئے۔ راجہ کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ بہ عہدی کرتے ہوئے اپنے خاندان کے افراد کو ہمراہ لیکر چپکے سے جان بچا کر مرزا پور بھاگ گیا۔ اور فوجیوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ ناچار مسلمان پھر لڑنے پر مجبور ہوئے چونکہ راجہ خراہ پوچکا تھا اس لیے فوج زیادہ دیر تک مقابلہ میں قائم نہ رہ سکی اور معمولی مزاحمت کے بعد قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔

یہ جنگ ۱۲۱ھ میں پیش آئی ہے اور اس وقت سے یہ قدیم اور تاریخی شہر منہج کے بجائے نظرا آباد کے نام سے موسوم ہوا۔

اس سن کی تصدیق اس کتبہ سے ہوئی ہے جو حضرت چراغ ہند کے مقبرہ کے صدر دروازہ پر نصب ہے جس پر یہ اشعار کندہ ہیں۔

بہار ملک ذوالقرنین ثانی	بنائے شہرہ از عدل بانی
غیاث دین و دنیا بوالمنظر	سلیمان خاتم و جمشید و افسر
شہ آفاق تغلق شاہ اعظم	کہ برف شد جہانگیر مسلم
دو شنبہ لبست و ہفتم روزہ بودہ	ایچ الاول ماہ ستورہ
ہمایوں سال و ساعت وقت مسعود	نہ ہجرت ہفت و صد و بست یک بود
منظر شد چون شد معمول این شہر	نظرا آباد نامش ماندہ در دہر

۱۵ تا ۱۶ نظرا آباد ۲۲۰ تا ۱۶ شیراز ہند ۹۲۶۔ تا ۱۶ نظرا آباد ۳۳۰ تا ۱۶ شیراز ہند ۱۰۱۳۔

یہ کتبہ دراصل اس شہر پناہ کا تھا جسے شامزادہ ظفر خاں نے شہر پر قبضہ ہو جانے کے بعد
 بنوایا تھا مگر جب شہر پناہ گر گئی تو بعد میں وہ پتھر بیاں لا کر نصب کر دیا گیا۔^{۱۷}
 شہر کے فتح ہو جانے کے بعد مخدوم آفتاب ہندو چراغ ہند نے اسی جگہ اقامت اختیار کر لی۔
 ان دونوں بزرگوں کے ہمراہ اس تبلیغی و جہادی قافلہ میں شیخ نظام الدین علامی، قاضی اعجاز الدین،
 ملا بہرام منطقی، شیخ محمد کوفی، قاضی تاج الدین ناظمی، ملا بدر الدین، ملا آدم وغیرہ بھی تھے جو اپنے
 سوقت کے مشاہیر علماء و صدقیا و میں شمار ہوتے تھے جن کی وجہ سے ظفر آباد علماء و شایخ کا عظیم ترین مرکز
 بن گیا۔^{۱۸}

قاضی تاج الدین ابراہیم ناظمی ظفر آباد کے اولین قاضی منتخب ہوئے۔ یہ حافظ قرآن اور نہایت
 خوش الحان قادی تھے اور مخدوم آفتاب ہند کے ممتاز خلفاء میں تھے۔ سلطان الشرق ابراہیم شاہ
 شرقی کے عہد میں ۸۳۰ھ میں فوت ہوئے۔^{۱۹}

انھیں قاضی تاج الدین ناظمی کی چوتھی پشت میں نویں صدی کی ابتداء میں اس نادر و نادر گاہ
 مہنی کا وجود ہوا جس نے بیک وقت دروہ گاہ اور خانقاہ دونوں کو اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے آباد رکھا
 اور جس کے دست قیامت نے فقر و فاقہ کے باوجود کسی امیر و رئیس کا شرمندہ احسان ہوا پسند نہیں کیا۔
 اسی قدر ہی صفات بزرگ کی ذات آج ذیہب عنوان ہے۔

نام نامی جلال الدین اور لقب قاضی خاں اور ناظمی ہے۔ ناظمی
 اسم گرامی اور تالیف و ولادت آپ کا خاندانی لقب ہے جس سے پورا خاندان لقب ہے۔ اس
 لقب کے سلسلے میں صاحب مناقب و توثیق لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اوہم قدس سرہ نے جب تاج و
 تخت سے کنارہ کش ہو کر درویشانہ اور فقیرانہ روش اختیار کر لی تو ان کے ایک صاحبزادہ محمود نے آپ کو

۱۷ یہ سلطان نوری قدس سرہ نے حیات شہلی کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ غیاث الدین تغلق نے مخدوم چراغ ہند کے لیے ظفر آباد
 میں ایک محل بنوایا تھا یہ کتبہ اسی محل کا ہے مگر تمام تذکرے اس روایت سے خالی ہیں اس کے برخلاف تالیف شیرازہ ہند ص ۱۲۱
 پر ہے کہ یہ کتبہ شہر پناہ کا تھا جسے بعد میں شہر پناہ کے منہدم ہو جانے کے بعد دروازے پر نصب کر دیا گیا ہے۔
 ۱۸ چراغ ہند ص ۱۲۱ پر چراغ نوری ص ۱۲۱ بحوالہ مناقب و توثیق لکھا ہے۔

پندرہ فصاحت کے ذریعہ پھر سلطنت و حکومت کی جانب مائل کرنا چاہا اسی پسند و نصیحت کی وجہ سے لوگ محمود کو محمود ناصح کہنے لگے اور اس کی اولاد ناصحی کی نسبت سے مشہور ہوئی یہ

آپ کی ولادت سنہ ۱۰۰۰ھ میں بمقام نظر آباد ہوئی۔ مادہ تالیخ پیدائش خاصان حق ہے۔

آپ نسباً شیخ فادوقی اور حضرت ابراہیم ادہم کی اولاد سے ہیں

شجرہ نسب اور اصلی وطن شجرہ نسب یہ ہے۔ جلال الدین قاضی خاں بن قاضی یوسف ناصحی بن نظام الدین ناصحی بن شیخ صدر عالم ناصحی بن قاضی تاج الدین ابراہیم ناصحی بن سلطان حسین ناصحی بن سلطان سلیمان ناصحی بن سلطان محمود ناصحی بن شیخ ابراہیم ادہم قدس سرہ ۱۰

حضرت ابراہیم قدس سرہ کے تادمک الدنیا ہو جانے کے بعد بھی کئی پشتوں تک اُن کے خاندان میں حکومت باقی رہی لیکن سلطان حسین ناصحی کے عہد میں شاہ عباس فرماں روا نے ایران نے حملہ کر کے حکومت بخارا کو تادمک کر دیا اور خاندان ناصحی کا شیرازہ اقصاء عالم میں منتشر ہو گیا

اسی حملہ کے بعد سنہ ۱۰۰۰ھ میں شیخ تاج الدین ناصحی نے بخارا کی سکونت ترک کر کے دہلی کو اپنا مسکن و وطن بنایا۔ بعد ازاں حضرت آفتاب ہنر کی معیت میں ۱۰۲۵ھ میں نظر آباد تشریف لائے اور یہاں کے قاضی مقرر ہوئے۔ یہی عہدہ قضاوی میں خاندان ناصحی کے نظر آباد میں قیام کا سبب ہوا ۱۰

شیخ تاج الدین نے نظر آباد میں جس مقام کو اپنی قیام گاہ بنایا تھا وہ جگہ محلہ ناصحی سے مشہور ہوئی اور آج تک اسی نام سے موسوم ہے۔

قاضی خاں نے بس وقت آنکھ کھولی آپ کا گھر علم و فضل کا گہوارہ تھا۔ والد

خاندانی وجاہت بزرگوار قاضی یوسف ناصحی نظر آباد کے قاضی تھے۔ گھر میں علوم و فنون کے چرچا کے ساتھ فراغت و وفایت بھی تھی۔ ابھی آپ چھ ماہ کے تھے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس

۱۰ پیراغ ۱۲۴ نمبرہ الخواطر ص ۲۶۵ ۱۱ پیراغ ۱۲۵ - ناصحی خاندان کے شیرازہ اپنا سلسلہ نسب حضرت

ابراہیم تک پھر اس کے اوپر حضرت فادوقی اعظم رضی اللہ عنہ تک لے جاتے ہیں لیکن یہ محل نظر ہے کیونکہ علامہ ابن اثیر کامل میں

لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم قبیلہ بکر بن دائل سے تھے اور حافظ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم عجل تھے

اور بعض نے یہی لکھا ہے۔ امام بخاری بھی قبیلہ کے حوالے سے انہیں یہی بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۲ بیان الانساب سادات زیدیہ ص ۱۲۹ بحوالہ تالیخ شیرازہ

نے آپ کو ایک قاضی کے گھر سے وزیر اعظم کی آغوش میں پہنچا دیا۔

آپ کے والد قاضی یوسف ایک شب اپنے خسر عماد الملک بختیار خاں وزیر اعظم کے بالا خانہ پر تہجد کے بعد ذکر و تغفل میں منہمک تھے۔ اتفاقاً شیخ بہاء الدین جو ننہری قدس سرہ کا گزر بالا خانہ کے پاس سے ہوا۔ شیخ نے قاضی یوسف کو دیکھ کر بڑے پردہ دلچسپی میں بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے۔

دارم سخنے اگر نہی گزشت من رسم سوئے تو خاموش

ایوان ترا ایسے بلند است مایجا حرص و ہوا کمند است

باید در عشق خانہ بردوش بجنوں شدہ کوہ کوہ بخروش

خدا جانے شیخ کی آواز میں کیا جادو تھا کہ ان اشعار کے سنتے ہی قاضی یوسف اند خود رفتہ ہو گئے

اور ایک آہ سرور مار کر ہمایان کی راہ لی سلطان الشرق اور عماد الملک نے ہر چند تلاش و جستجو میں آدمی دوڑائے مگر کچھ خبر نہ ملی کہ کہاں گئے اور کیا ہوئے۔

قاضی یوسف کے اس طرح لاپتہ ہو جانے کے بعد قاضی خاں کی نگہداشت اور تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کے نانا عماد الملک کے سر آئی۔ نانا الملک جملہ علوم و فنون میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اور وزیر السلطنت بھی تھے اس لیے علمی ماحول کے ساتھ ہر طرح کی آسائش اور آسودگی بھی میسر تھی جس کا اثر مخدوم قاضی خاں کی نشوونما پر بہت اچھا پڑا اور سترہ سال کی قلیل مدت میں علوم متداولہ کی تعلیم و تحصیل سے فراغت ہو گئی۔

نزدہ الخواطر میں ہے

و نشاوتی صحت جہاد لاصہ الوزیر اپنے نانا عماد الملک وزیر جو ننہری کی آغوش میں

عماد الملک المحفوظوری داشتغل بالعلم پروان چڑھے اور بچپن ہی میں تحصیل علم میں مشغول

۱۵ شیخ بہاء الدین جون پوری چشتی شہرہ مشائخ چشتیہ میں سے ہیں۔ مولانا عبدالحی رائے بریلوی نزدہ الخواطر ج ۴ میں شیخ بہاء الدین جون پوری کے ترجمہ میں لکھتے ہیں العالم الفقیہ المورث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علوم باطن کے ساتھ علوم ظاہر میں بھی یرمک لکھتے تھے۔ شیخ محمد عیسیٰ تاج جون پوری کے مرید اور راجہ حامد شاہ مانگپوری کے خلیفہ تھے بقول صاحب خزائنہ ۹۱۱ میں وفات پائی تفصیل کیلئے دیکھیے تجلی نور ۲۱۷ ج ۲ چراغ نورش گنج ارشد خاص و نزدہ الخواطر ج ۴۔

من صبا لا و قد رقت تحت الفراع في السبع
عشر من سنة ١٥
ہو گئے اور سترہ سال کی عمر میں فالغ التحصیل
ہو گئے۔

محرم قاضی خاں نے کن کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اس کی تفصیل سے تمام تذکرہ نگار خاموش
ہیں لیکن اتنی بات واضح ہے کہ انھوں نے عباد الملک کی زیر نگرانی علمی مراحل طے کئے اور جملہ علوم و فنون
کی تحصیل جو پورہ سی میں کی۔ عباد الملک خود ایک شیخ عالم اور علم و علماء کی عظمتوں سے واقف، بیباک و دل
روشن ضمیر بزرگ تھے اور جون پور سلطان الشرق کی علم پروری اور علماء نوازی سے چشتان علم و فضل بنا
ہوا تھا۔

اس لیے یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ شفیق نانائے عزیز نے اسے کی علمی تربیت کے لیے وقت
کے علماء و فضلا کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔

علوم ظاہری کی تحصیل سے فراغت کے بعد علوم باطنی کی جانب متوجہ ہوئے
عرفان و سلوک اور سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ شیخ حسن بن طاہر جون پوری کی خدمت
میں دہلی پہنچے اور مسلسل تیس سال ان کی صحبت میں رہ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے اور ولایت
کے اعلیٰ باراج طے کر کے شیخ سے خلافت حاصل کی۔

مولانا عبدالحی مرحوم نزہۃ الخواطر میں رقمطراز ہیں۔

ثم لا زلنا الشيخ حسن بن الطاهر العباسي
المجوفوري وصحبه ثلاثين سنة و
اخذ عنه الطريقة ١٥
پھر وہ شیخ حسن بن طاہر عباسی جو پوری کی خدمت
میں جا پڑے اور پورے تیس سال ان کی صحبت
میں رہ کر راہ سلوک طے کی۔

شیخ حسن طاہر جون پوری اپنے عہد کے شاہیر علماء و مشائخ میں سے تھے۔ علوم باطنی کے ساتھ
علوم ظاہری کے ذریعہ سے بھی آراستہ تھے۔ شیخ کو راجہ حامد شاہ مانیکپوری المتوفی ۹۰۱ھ سے خلافت
حاصل تھی۔ شیخ ماہر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن حسن مرے لیے حجت و دلیل ہوں گے۔ سلطان سکند
پوری کی خواہش پر جون پور سے آگرہ پھر وہاں سے دلی تشریف لے گئے اور وہیں بچہ منڈل میں ۹۰۹ھ
میں ہمیشہ کے لیے اقامت گزریں ہو گئے ۱۶۔ (باقی)

۱۵ نزہۃ الخواطر ص ۲۶ ج ۴ و تجلی نور ص ۱۵۱ ذیات الاعلام ص ۱۵۱ نزہۃ ص ۲۶ ج ۴ اخبار الاخبار ص ۲۳
۱۶ اخبار الاخبار ص ۲۳ تذکرہ علماء ہند ص ۲۴ نزہۃ الخواطر ص ۲۶ ج ۴۔

مولوی محمد زکی کیفی مرحوم

حضرت میاں رضا مولانا صفر حسین دیوبندی

کچھ نقوش و تاثرات

(مخبر منہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی (مقیم کراچی) دامت فیضہم کے ایک صاحبزادے مولوی محمد زکی مرحوم تھے، بڑے ذہین فطین اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے کمالات سے نوازا تھا، لاہور میں قیام اختیار کر لیا تھا اور معاشی وسیلہ کے طور پر ادارہ اسلامیات کے نام سے ایک وسیع تجارتی کتب خانہ وہیں قائم کر لیا تھا، عمر ابھی پچاس ہی کے قریب تھی، گزشتہ محرم میں جبکہ چند ہی دن پہلے (بظاہر) پاک صاف ہو کر مفرج سے واپس ہوئے تھے، قلب کا دودھ پڑا اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ ارحم الراحمین اپنی شانِ عالی کے مطابق مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔

مرحوم نے کئی سال پہلے استاذنا حضرت مولانا میاں صفر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ استاذِ حدیث و ادب العلوم دیوبند پر ایک مضمون لکھا تھا، جو ماہنامہ "البلاغ کراچی" میں شائع ہوا تھا (یہ ماہنامہ ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد تقی عثمانی کی ادارت میں نکل رہا ہے اور پاکستان کے ممتاز ترین دینی جرائد میں سے ہے)۔

صاحب مضمون مولوی زکی کیفی مرحوم کے انتقال کے بعد ان کی نشانی کے طور پر صفر سنہ ۱۴۰۱ھ کے "البلاغ" میں اس کو پھر شائع کیا گیا ہے اور راقم سطور نے اسی میں پڑھا ہے۔ لیکن ہندوستان میں شاید چند ہی حضرات کی نظر سے گزرا ہو، اس عاجز سیاح کو اس مضمون

نے بہت ہی متاثر کیا، اللہ تعالیٰ اس تاثر کو قائم رکھے اور اس سے نفع اٹھانے اور سبق لیتے رہے۔
کی توفیق ہے۔

حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے باکمال اساتذہ حرث میں سے تھے، ان کی ولایت پر ان کے معاصر واقف اہل علم و اصحاب قلوب کا گویا اتفاق تھا، دارالعلوم میں دورِ حدیث کی جماعت کو ابو داؤد شریف مدت تک وہی پڑھاتے رہے، راقم سطور نے بھی اب اسے ٹھیک پچاس سال پہلے (۱۳۴۵ھ) میں سنن ابی داؤد حضرت میاں صاحب ہی سے پڑھی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر خود کچھ لکھنے کی کبھی بہت نہیں آئی، ”الفرقان“ میں اس مضمون کی اشاعت سے ناظرین کے دینی نفع کے علاوہ اپنی اس تقصیر کی کسی وجہ میں تلافی کی بھی امید ہے۔ اب کریم کی توفیق سے ”اثر والوں کا تذکرہ“ ”الفرقان“ کا خاص موضوع بھی ہے۔ — نہانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریباً تیس بتیس سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کی ایک صبح کو اردکپن کی مست غندہ سے بیدار ہوا تو گھر بھر کو منہموم اور گریاں پایا، معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، خبر سنتے ہی دل بیٹھ گیا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے شاہ صاحب سے عقیدت تھی بلکہ صرف اس تصور سے کہ ہمیں جو مٹھائی ہر دفعہ ان کے پاس جانے سے ملا کرتی تھی وہ بند ہو جائے گی۔

یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت شاہ صاحب (مولانا انور شاہ کشمیری) کا انتقال ہوا تھا، میاں صاحب مولانا اصغر حسین کا نہیں۔

شاہ۔ اور میاں کے فرق کو سمجھنے کا اس وقت شعور ہی کہاں تھا؟ بہر حال میاں صاحب مولانا اصغر حسین کی شفقت و محبت کا میرے ذہن پر یہ پہلا نقش تھا۔

اس کے بعد میاں صاحب کی زیارت سفر و حضر میں بار بار ہوتی رہی اور ہر بار ایک گھر نقش چھوڑتی رہی۔ اس پر میں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہگار آنکھوں کو بھی اپنے ان مخلصین کی زیارت کا شرف بخشا جو دوا دل کے علم و عمل اور اخلاص و محبت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، اگرچہ اپنی بد اعمالیوں اور لغزشوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں۔ اور سوچتا ہوں کہ کیسے کیسے رحمتوں کے بادل پر سے لیکن میں میں اپنی بے نصیبی اور شامت اعمال کی وجہ سے

اپنے لب بھی تر نہ کر سکا اگر اسی بات پر کچھ ہو گئی تو خدا کو کیا جواب دے سکوں گا۔

میاں صاحب حضرت مولانا امجد علی صاحب کے متعلق خود میاں صاحب کے بزرگوں اور اساتذہ کو ان کا احترام کرتے دیکھا اور فرماتے سنا کہ یہ تو ادرزداد ولی ہیں۔ اساتذہ بھی نام لینے کے بجائے میاں صاحب ہی کہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمد واجد صاحب قدس سرہ جو اس وقت دارالعلوم کے سید الطائف تھے وہ بھی ان کو ہائے سید صاحب کہہ کر خطاب فرماتے۔

میاں صاحب کے علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کو تو اہل علم صاحب باطن اور صاحب بصیرت حضرات ہی جانتے ہوں گے اس تباہ حال و گناہ گار نے اس مجسمہ شفقت و اخلاص کو جن حالتوں میں دیکھا جو الفاظ زبان فیض ترجمان سے سننے پر نصائح و عبرت کی صحبت سے حاصل ہوتے ہے ان کے جس رخ پر بھی سبنا زائد سے زائد لکھا جائے کم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کسی عالم اہل دل کے کرنے کا ہے میں نہ تحریر پر قدرت رکھتا ہوں نہ ان علوم و معارف سے آشنا جن کے میاں صاحب شاد رہتے۔

تفصیلی حالات زندگی لکھنے کی نہ مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ اس کا یہ موقع ہے، اس وقت صرف چند واقعات جو اس وقت ذہن میں آگئے پیش کر رہا ہوں ممکن ہے میری اس بے سر و پا تحریر کو دیکھ کر کسی صاحب کے دل میں اس عظیم شخصیت پر جامع مضمون لکھنے کا داعیہ پیدا ہو جائے۔

میری عمر پندرہ سولہ سال کی ہو گئی۔ ایک روز میاں صاحب کی خدمت میں حاضری کا داعیہ پیدا ہوا۔ صبح کے دس بجے ہوں گے کہ میں اس آستانہ ہدایت پر پہنچا۔ میاں صاحب کی زیارت سے دولت سرمدی حاصل کی۔ میاں صاحب تو سراپا شفقت اور یکہ مجاہدیت تھے۔ مختلف نصیحتیں فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں عربی کی ابتدائی کتب پڑھ رہا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔ میاں صاحب معمول کے مطابق کچھ دیر تسبیح و استغفار میں مشغول رہے پھر فرمانے لگے۔ یہاں علم انسان میں کبھی پیدا کر دیتا ہے اور انسان خود کو عام لوگوں سے بلند و بالا سمجھنے لگتا ہے اگر علم کے ساتھ تقویٰ اور خشیت نہ ہو تو جہل اس سے بد جہا بہتر ہے! اہل علم کے لیے ان جملوں میں جو درس عبرت ہے اس کی اہمیت و قیمت کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے لیے علمی برتری کا احساس ہی ایسا دردگاہ ہے جو ان کی اس فضیلت کو

معصیت میں تبدیل کر دیتا ہے اور خدمت خلق اور افادہ عوام کے لیے سب سکندری بن جاتا ہے۔ حضرت میاں صاحب کو حق تعالیٰ نے مریح خلایق بنایا تھا ہر وقت اپنے دالوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اور ہر طبعی مذاق خلوت پسندی کا تھا اس کے ساتھ علمی خدمات بھی جن کی وجہ سے اکثر دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے۔ عصر کے بعد عام مجلس ہوتی تھی دوسری اوقات میں دروازہ بند رہتا تھا۔ اس وقت کوئی حاضر ہوتا تو دروازہ پر دستک دے کر اجازت لینے کا معمول تھا۔ کچھ یہ بھی مقصود ہو تو بغیر نہیں کہ شریعت کا یہ حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کسی کے مکان پر جاد تو بلا اجازت داخل نہ ہو عام لوگوں میں متروک ہوا ہے۔ اس سنت کا اسباب کرنا پیش نظر تھا لیکن مجھ پر چونکہ بہت شفقت تھی اور میرے لڑکپن کی وجہ سے بھی صرف نظر بھی فرماتے تھے میں بغیر اطلاع ہی اندر چلا جاتا تھا۔

ایک روز حاضر ہوا تو دروازہ پر چند سی و جاہت لوگوں کو اجازت ملنے کا منتظر پایا، فوراً ہی دل میں فخر و غرور کا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں میاں صاحب نے اس قانون سے مستثنیٰ کر رکھا ہے اسی فخر کے اظہار کے لیے بلاتا مل اندر پہنچ گیا۔ میاں صاحب صحن مکان کے ایک گوشہ میں چادر پائی پر تشریف فرما تھے۔ جہاں سلام عرض کیا۔

میاں صاحب کی نظر حقیقت شناس نے فوراً ہی دل کا چہرہ پکڑ لیا۔ غصے کے انداز میں ہلکی سی گوشمالی فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔ اے مولوی کے لڑکے! تم بڑے بدتمیز ہو کہ بغیر اجازت حاصل کیے مکان میں گھس آئے چلو نکلو یہاں سے اور دروازہ پر جا کر بلند آواز سے کہو "ذکی آیا ہے اور حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔" بادل ناخواستہ پسا ہوا کہ تعمیل ارشاد کی گئی اور تھوڑے سے وقفہ امتحان کے بعد حاضری کی اجازت مل گئی۔

اُس وقت نصیحت پر ہی اکتفا کر لیا جاتا تو یہ اثر کہاں ہوتا۔ اس معمولی سے مجاہد نے وہ کام کیا کہ شاید عرصہ دراز کی محنت سے بھی وہ مطلب حاصل نہ ہوتا۔ فخر و غرور نفس و تکبر و ادعا کے امراض ایک سیخا نفس کی ہلکی سی تہ ہیرے دفعتاً غائب ہو گئے۔

وہ دن اور آج کا دن نہ کبھی پھر اس پر غرور اور تکبر ہوا اور نہ ایسی بے احتیاطی اور اسی کا ثمرہ ہے کہ اب سنت نبوی کے مطابق اپنے گھر میں بھی آواز دیکر جانے کی توفیق ہو جاتی ہے۔
کہاں میں اور کہاں وہ نہایت لگی نسیم صبح تیسری مہربانی

شام کو بعد نماز عصر عام مجلس ہوا کرتی تھی جس میں ہر شخص کو حاضری کی اجازت تھی عموماً دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم طلباء اور میاں صاحب کے عقیدتمند اہل شہر اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے کہ میاں صاحب کے مکان کا خاصا بڑا صحن بھر جایا کرتا تھا۔

ایک روز میں بھی حاضر ہوا۔ مجمع زیادہ تھا میں بھی ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور ملفوظات ستارہ مغرب کی اذان پر یہ علوم و معارف کی مجلس پر غاصت ہوئی میں بھی اٹھ کر چلا۔ قریب پہنچنے پر سلام عرض کیا۔ دیکھ کر پہچان لیا اور روک کر اشارہ فرمایا کہ جب کسی مجلس میں پہنچو تو صاحب خانہ کے علم میں تمہاری موجودگی ہونی چاہیئے خاموشی سے بغیر اطلاع دیے بیٹھ جانا درست نہیں بعض اوقات اس سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے میں کوئی بات تم سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں اور تمہاری موجودگی کا علم نہ ہونے کی بناء پر وہ بات کہہ دوں تو؟

یہ توارشاد فرمایا اور ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ حضرت میاں صاحب کی عادت تھی کہ کتنا بڑا مجمع ہو جائے ہر ایک سے کچھ خصوصی خطاب فرما کر اس کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ یہ پتہ نہ تھا کہ کوئی شخص مجلس میں آئے اور چلا جائے نہ حضرت کو اس کا علم ہو اور نہ وہ حضرت کے خصوصی خطاب سے مستفیذ ہو سکے۔ تعلیم کے زمانے میں طلباء کا عملی سیاست میں الجھنا میاں صاحب کو ناپسند تھا اور اس سلسلہ میں ہمیشہ طلباء کو اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں نصیحت فرماتے تھے۔

ایک روز والد صاحب مدظلہم (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) اور بیٹا کا رہ بعد مغرب در دولت پر حاضر ہوئے۔ فرمانے لگے ام چوسو گے؟ والد صاحب نے عرض کیا آم اور پھر حضرت کے عطا فرمودہ نوڑ علی نوڑا عروہ عطا ہوں، میاں صاحب اٹھے ایک ٹوکری میں آم لا کر لکے اور ایک خالی ٹوکری گٹھلی چھلکوں کے لیے سامنے لا کر رکھی ہم آم چوس کر فالغ ہوئے تو والد صاحب گٹھلی اور چھلکوں سے بھری ٹوکری اٹھا کر پھینکنے کے لیے چلے، پوچھا چھلکے کہاں لے کر چلے؟ عرض کیا چھلکے باہر پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں، ارشاد ہوا کہ پھینکنے آتے ہیں یا نہیں؟ والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت

یہ چھلکے پھینکنا کون سا خصوص فن ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے؟ فرمایا ہاں! تم اس فن سے واقف نہیں لاؤ
مجھے دو خود ڈو کر ہی اٹھا کر پہلے چھلکے گتھلیوں سے علیحدہ کیے اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سڑک کے
کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے متعین جگہوں پر چھلکے رکھ دیے اور ایک خاص جگہ گتھلیاں ڈال دیں والد
صاحب کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ

ہمارے مکان کے قریب دو جہاد میں تمام فریاد مساکین کہتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو
نان جو یہ بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے اگر وہ بچوں کے یکجائی چھلکے دیکھیں گے تو ان کو اپنی غریب کثرت سے
احساس ہوگا اور بے مائیگی کی وجہ سے حسرت ہوگی۔ اور اس ایذا دہی کا باعث میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے
ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں یہ چھلکے ان کے کام آجاتے ہیں
اور گتھلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بچے کھیلتے کودتے ہیں بچے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں یہ چھلکے اور
گتھلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہے ان کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں...

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ میاں صاحب خود تو شاید ہی کبھی کوئی آم چکھ لیتے ہوں۔
عمدہ ماہانوں ہی کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کھلانے میں استعمال ہوتے تھے اس
کے باوجود چھلکے گتھلیوں کا یکجا ڈھیر کر دینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جائیں
بعض فقہاء نے بازار کے کھانے سے اس لیے پرہیز فرمایا ہے کہ ان پر غریبوں کی نظریں پڑتی ہیں اور ناداروں
کے سبب وہ ان کی حسرت کا سبب بنتی ہے۔

دیکھئے ان اندر دالوں کی نظر دنیا کے کاموں میں کیسی دقیق ہوتی ہے اور ہر چیز کا حق کس کس
طرح ادا کرتے ہیں۔

حضرت میاں صاحب کے لیے جو کھانا گھر سے آتا تھا خود تو بہت کم خوراک تھے باقی کھانا
محلے کے بچوں کو بلا کر کھلاتے تھے جو پوٹنی بیج جاتے اس کو بلی کے لیے دیا اور پورا کھیتے تھے اور جو ٹکڑے بیج
جاتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ایسی جگہ بھاڑتے تھے جہاں
چیدنیوں کا بل ہے حق تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پہنچانا ان کو ٹھکانے لگانا انھیں صاحب بصیرت بزرگوں کا حقد
تھا آج تو ہر گھر میں بھاپا ہوا کھانا سڑتا ہے اور تالیوں میں جاتا ہے جس کا اگر اہتمام کیا جاتا تو بہت غریبوں
کا پیٹ بھرتا۔

اعزاء و اقرباء احباب اہل محلہ کے حقوق و جذبات کی جس قدر رعایت کرتے ہوئے اس مرد پاخانہ کو دیکھا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ میاں صاحب کا اکثر مکان کچا تھا جس پر ہر سال کھنگل ہونا ضروری تھی اگر نہ کی جاتی تو مکان منہدم ہونے کا خطرہ تھا۔ ہر سال بدست سے پہلے اس پر کھنگلی کرانے کا معمول تھا۔ اور اس وقت گھر کا سارا سامان باہر نکال پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہر سال آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور ہر سال کا خرچ بھی جو اس پر ہوتا ہے وہ جوڑا اچھلے تو پانچ سات سال میں اتنا ہو جائے گا کہ اس سے پختہ اینٹوں کا مکان بن جائے۔

اخلاق کریمانہ سے کسی کی بات کاٹنے کا وہاں دستور ہی نہ تھا بڑی دل داری اور جو صلہ افزائی کے ساتھ فرمایا، ماشاء اللہ آپ نے کیسی عقل کی بات کہی میرا بھی اندازہ یہی ہے کہ پانچ سات سال میں پختہ خرچ اس پر ہو جاتا ہے اتنے خرچ میں پختہ مکان بنا کر اس غم سے نجات ہو سکتی ہے ہم بڑھے ہو گئے اتنی عقل نہ آتی کہ ایک دفعہ ایسا کر لیتے۔ یہ کھکھر خاموش ہو گئے اس کی جو اصل حقیقت تھی اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ میرے پڑوس میں پختے مکان ہیں سب غریبوں کے ہیں اور کچے ہیں ایسی حالت میں میاں صاحب کو کیا اچھا لگتا کہ اپنا مکان پختہ بنا کر بیٹھ جاتا پڑوسیوں کو حسرت ہوتی۔

اس وقت یہ راز کھلا کہ یہ حضرات کس مقام بلند پر ہیں ان کے اعمال و افعال کا اتنا اذہ لگانا دشوار ہے کہ ان میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں۔ پڑوسیوں اور غریبوں کی رعایت اور ان کی خدمت جو حضرت میاں صاحب کی فطرت بنی ہوئی تھی دوسروں کا اس کی طرف دھیان نہ جانا بھی آسان نہ تھا۔

در نیا بد حال پختہ صبح شام بس سخن کوتاہ یادیدہ والسلام

میر نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ایشہ سالانہ یہ تکلیف برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بیان تک کہ پڑوسیوں نے اپنے مکانات پختہ بنائے تب حضرت میاں صاحب نے بھی اپنے مکان پختہ بنایا۔ یہ حضرات ہیں جن کو سلف کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گئی کہ ان ہو گیا، تو اسیر المؤمنین فاروق اعظم نے گھسی کھانا ترک کر دیا اور فرمایا میں اس وقت گھسی کھاؤں گا جب مدینے کے عوام گھسی کھانے لگیں۔

یہ واقعہ تاریخ میں پڑھا اور سنا تھا مگر ایشہ پھر مدینہ کی اور اخوت کے اس مقام بلند کی جیتی جاتی تصور حضرت میاں صاحب ہی کی زندگی میں نظر آئی۔

ایک مشہور عالم دین بزرگ سے بعض سیاسی مسائل میں حضرت میاں صاحبؒ کو شدید اختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ پر ملا فرماتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں اگر کسی سے کبھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو بڑی سختی سے تنبیہ فرماتے۔ اختلاف بھی اختلاف اُمتی رحمت کی تشریح پر تھا اختلاف کی حدود سے سرسبز تھا ان کی فطرت ہی نہیں تھی۔

انہی مختلف انجیال بزرگ نے ایک دفعہ اساک باران کی شدت دیکھ کر نماز استسقاء پڑھنے کا اعلان کیا۔ میاں صاحبؒ کو غالباً کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود والد صاحب سے فرمایا کہ میاں بارش تو ہوتی نہیں البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلنا ضرور ہے چنانچہ والد صاحب نے اُن کی معیت میں نماز استسقاء ادا کی۔ بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کا اعلان فرمایا تو اس دن بھی وہی پہلے دن والی بات فرما کر نماز ادا کرنے پہنچ گئے اور بغیر بارش ہوئے واپس آگئے۔ تیسرے روز پھر نماز کا اعلان ہوا تو میاں صاحبؒ تیسرے دن بھی نماز کے لیے میدان میں پہنچ گئے اور خود اُن بزرگ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھا دوں۔ ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میاں صاحبؒ تو بیچ وقت نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھاتے آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیش کش کیسے کی؟

ہر کیف نماز استسقاء میاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی۔ میاں صاحبؒ کی عقیدہ تمندوں کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا کہ آج بارش ضرور ہو جائے گی شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعہ معلوم کر کے یہ تبدیلی کی ہوگی۔ لیکن آج بھی دھوپ اسی شدت کے ساتھ چمکتی رہی اور بادل کا دودھ بھی قائم و نشان نہ تھا، عجیبہ ڈالوپر! مجمع شکستہ دل اور مغموم واپس ہوا۔

والد صاحب نے اس خلاف عادت عمل پر استفسار کیا کہ آپ تو کبھی نماز پنجگانہ میں بھی امامت نہیں فرماتے۔ آج یہ کیا ماجرا تھا؟ تو فرمایا میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جو عالم دین دودھ سے نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو ان پر بدگمانی نہ ہو میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ لہٰذا نماز ادا کرتا تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر نہیں کسی عالم یا مقدس ہستی کا اس میں کیا قصور ہے اب اگر بدنامی ہوئی ہے تو تنہا ایک عالم کی نہ ہو۔

سید چھے! ان اہل انشاء اور ہم دنیا داروں میں کس قدر بعد المشرقین ہے؟ ہماری تمام کوشش اور سعی کا محور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے اس کو بھڑک کر لے کر کوشش کی جائے اور اس کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ آزمایا جائے اور اگر قابو چل جائے تو اس کو پوری طرح ذلیل و رسوا کیا جائے۔

لیکن یہی اختلاف جب اسلامی سانچے میں ڈھلتا ہے تو کس درجہ حسین اور دلفریب ہو جاتا ہے کہ جس پر سیکڑوں اتحاد قربان کیے جاسکتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ دنیا میں رہنے اور دنیا کو بہتے کا لطف و سلیقہ بھی ان اہل انشاء کو آتا ہے اور جو خود کو دنیا دار کہتے ہیں ان کو اس کے لطف کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ حضرت میاں صاحبؒ کو مذمہ کے واقعات سے عبرت آموزی کا خاص انداز تھا آنے والے ہر واقعہ سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرتے تھے آپ کا مکان دارالعلوم سے کافی فاصلہ پر محلہ قلعہ میں ہے شہر سے باہر باہر آنے کا دستور تھا راستہ میں کچھ جنگل بھی پڑتا تھا۔

دارالعلوم میں تشریف لانے کے بعد معمول یہ تھا کہ ایک کمرہ جس میں حضرت مولانا کی نصاب کی اشاعت کا سلسلہ بھی تھا "دارالافتاء" کے نام سے موسوم تھا میرے والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی درس سے فائز اوقات میں یہاں بیٹھتے تھے اور حضرت میاں صاحب بھی سبق پڑھانے سے پہلے اور بعد میں کچھ دیر یہاں تشریف رکھتے تھے۔

ایک روز مکان سے تشریف لائے تو والد صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم ایک عجیب تماشا دیکھ کر آئے ہیں۔ والد صاحب اس تماشے کی حقیقت سننے کے لیے ہم تن گوش ہو گئے۔

فرمایا کہ محلہ کوٹلہ سے باہر جنگل میں چن چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بیٹھی ہوئی آپس میں لڑ رہی تھیں ایک دوسرے کو مارتی تھیں ہم قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ سب ملکر جنگل سے گزرتی ہیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیا ہے اب اس کی تقسیم کا مسئلہ زیرِ نزاع ہے۔ حصوں میں کمی بیشی پر لڑنے مارنے پر تلی ہوئی

ہیں۔ اول نظر میں مجھے ہنسی آئی کہ یہ کس گندی اور ناپاک چیز پر لڑ رہی ہیں۔ ہم ان کی کم عقلی اور بچکانہ ذہنیت پر ہنستے ہوئے ان کی لڑائی بند کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ قدرت نے دلیلیں

ڈالا کہ ان کی بیوقوفی پر ہنسنے والے جو دنیا کے مال و دولت اور جاہ و منصب پر لڑتے ہیں اگر ان کو

چشم حقیقت ہیں نصیب ہو جائے تو وہ یقین کریں گے کہ عقلاً زمان اور حکماً وقت کی سب لڑائیاں بھی ان پبیوں کی جنگ سے کچھ زیادہ ممتاز نہیں۔ فنا ہونے والی اور چند روز میں اپنے قبضہ سے نکل جانے والی یہ سب چیزیں بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں ایک گوبہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کے لیے ارشاد فرمایا اللہ نیا جیفہ و طالیو کلاب۔ دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس پر پھٹپھٹنے والے کتے ہیں۔ غور کیجئے اس طرح کے سیکڑوں واقعات سب کی نظروں سے گزرتے ہیں مگر کہاں ہے وہ نظر انداز جو ان سے عبرت حاصل کرے۔

ایک روز والد صاحب حسب معمول مغرب کے بعد حاضر خدمت **لمحات زندگی کی قدر شناسی** ہوئے۔ عموماً مغرب سے عشاء تک یہ مجلس رہا کرتی تھی۔ آج خلافتِ عادت فرمایا کہ آج ہماری گفتگو عربی میں ہوگی۔ سبب پوچھنے کی تو جرات نہ ہوئی۔ خود ہی گفتگو کی ابتداء عربی میں فرمادی پھر والد صاحب نے بھی جو کچھ کہا عربی میں کہا لیکن طریق کو عربی زبان میں کالم کی عادت تو تھی نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوچ سوچ کر صرف ضروری باتیں کہی اور سنی گئیں۔ اپنی زبان میں جس بسط و تفصیل سے کلام ہوا کرتا تھا اور ایک منٹ کی بات میں پانچ منٹ خرچ ہو جایا کرتے تھے اس کا ایسا انسداد ہوا کہ وقت سے پہلے ہی مجلس ختم ہو گئی۔

اس وقت فرمایا کہ زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی بلکہ بے بہا جواہرات ہیں جن کو فضول کام یا کلام میں صرف کرنا بڑی بے عقلی ہے۔ میں جانتا تھا کہ گفتگو عربی میں کریں گے تو صرف ضروری کلام ہی ہوگا اس لیے یہ کہا تھا اور فرمایا کہ ہماری مثال اس دولت مند انسان کی سی ہے جس کے خزانے میں بے شمار گنیاں بھری ہوئی ہیں اور وہ بے دریغ خرچ کر رہا ہے مگر اسی طرح ایک ایسا وقت آگیا جب خزانہ خالی ہونے کے قریب آیا اور چند گنی چنی گنیاں رہ گئیں تو وہ اب دیکھ بھال کر خرچ کرتا ہے ہاتھ روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر کے بے شمار جواہرات عطا فرمائے تھے جن کو ہم بے دریغ کر چکے ہیں۔ اب عمر آخر ہے خزانہ خالی ہونے کو ہے اس لیے ایک ایک منٹ دیکھ کر خرچ کرنا چاہیے۔

میاں صاحب کی زندگی کا ہر گوشہ بلکہ ہر حرکت و سکون ہر بات ہر اداس صحیح اسلامی زندگی کا ایک عظیم درس تھا۔ کاش ہم اس سے سبق حاصل کرتے۔

اس وقت جو واقعات دیکھے ہوئے یا سنے ہوئے حافظہ میں محفوظ تھے بغیر کسی ترتیب کے حوالہ قریب کر دیے ہیں اگر کچھ واقعات یاد آگئے تو کسی دوسری محبت میں پیش کر دیے جائیں گے۔

موقوف ہو غم میر کہ شب ہو چکی اہم بس اور کسی روز یہ افسانہ کہیں گے

چند جملوں کا ایک خط

حضرت میاں صاحب پر یہ مضمون حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم نے ملاحظہ

فرمایا تو مندرجہ ذیل چند سطریں بطور تہنیت تحریر فرمائیں۔ ادارہ

برخوردار عزیز مولوی محمد زکی سلمہ نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات مقالہ مجھ سے ہی سنے ہوئے لکھ لیے اس سے تو خوشی ہوئی کہ انکھوں نے ان کلمات کی قدر پہچانی اور یاد رکھا۔ لیکن اس یگانہ روزگار ہستی کے علمی و عملی کمالات اور محض طرز زندگی کی کوئی جھلک بھی ان چند کلمات کے ذریعہ نہیں دیکھی جاسکتی برخوردار نے یہ چند سطور لکھ کر اعنی کی ایک بھولی ہوئی مجلس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کر کے تڑپا ہی دیا۔ حضرت میاں صاحب کا نورانی چہرہ گویا سامنے آگیا۔ آپ کے کلمات و لہذا کاذبوں میں گونجنے لگے کبھی کبھی کے واقعات یاد آنے لگے، مگر ان کو ضبط تحریر میں لانے کی طاقت، فرصت کہاں سے لاؤں۔ صرف ایک خط کے الفاظ اس وقت بے ساختہ قلب و زبان پر آگئے جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شگفتہ اور معنی خیز تحریر کا ایک نمونہ ہے۔ اس جگہ لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجارتی کتب خانہ آئینہ میں تھوڑی سی قیمت لگا کر مجھے عطا فرمایا تھا اور اس کی قیمت بھی بہت کم مقدار کی ماہوار قسطوں میں ادا کرنا طے ہوا تھا۔ آخر عمر میں ایک مرتبہ بطور علاج آپ کو وہ کسولی پڑ گئی ہوئے تھے یہ مہینہ کی قسط میں نے بذریعہ منی آرڈر واپس بھیج دی اس کے جواب میں والا نامہ صادر ہوا جس کے یہ کچھ الفاظ یاد ہیں۔

”آپ کا مرسلہ عطیہ احب الاشیاء والبغضها ورسول ہوا، روز بروز کے

احسانات کا شکریہ یہ کہاں تک بس دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی حیاتاً و ممیتاً دعا

کا امیدوار ہوں۔“

دو سطر کا خط ہے مگر ذرا دیکھئے اس میں سموتے ہوئے مضامین ایک قرض کو قسطوں میں وصول کرنے کا جو احسان مجھ پر فرمایا تھا اس کو میرا احسان قرار دیتے ہیں اس کا نام تحفہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ مال دنیا کی حقیقت اس عربی جملہ میں کیسی واضح فرمائی کہ شاید اس سے زیادہ متصور نہیں کی جاسکتی کہ مال ایسی چیز ہے کہ ایک طرف اسکی برابر کوئی چیز محبوب نہیں کیونکہ وہ ساری محبوب چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے دوسری طرف وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز مبغوض نہیں ہو سکتی کہ باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے شوہر کو بیوی سے بیوی کو شوہر سے لڑا دیتی ہو انسان ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے۔ آخری جملہ میں بروقت موت کے استحضار کو واضح کرتے ہوئے دعا کی ترغیب فرمائی ”فللہ درہ وعلیہ اجرہ“ بندہ محمد شفیع

نئی مطبوعات

اقبال اور قادیانی | از جناب نعیم آسی
سائز $\frac{18 \times 22}{1 \times 8}$ صفحات ۱۸۸ - مجلد قیمت = ۱۲/-
ناشر: مسلم اکاڈمی - وزیر پورہ - ریا لکوٹ - پاکستان

کتابتِ طباعت، کاغذ اور فنکارانہ سجاوٹ کے اعتبار سے یہ دیدہ زیب کتاب قادیانی تحریک سے متعلق علامہ اقبال کی مختلف تقریروں کا مجموعہ ہے، جسے مولف نے اپنی "اولین طالب علمانہ کاوش" کہتے ہوئے اتنے سلیقے اور حسنِ نفاست کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس کام سے ان کی فطری مہارت ثابت ہونے کے لیے کسی اور تجربہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

علامہ اقبالؒ ہندوستان (ماقبل تقسیم) کے جدید طبقے کے وہ فرد فرید تھے جنہیں قادیانی تحریک پر شکیک ٹھیک دہی موندنا نہ بکھی لاحق ہوئی جو ہم مولانا سید محمد علی مونگیری اور علامہ انور شاہ کاشمیری جیسے اکابر علماء کے حالات میں دیکھتے ہیں۔ مئی ۱۹۳۵ء کے اپنے ایک بیان میں وہ بڑے کرب کے ساتھ لکھتے ہیں کہ:-

"ام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختمِ نبوت کے تمدنی پہلو پر کبھی غور

نہیں کیا اور مغربیت کی ہوائ نے انہیں حفظِ نفس کے جذبہ سے بھی

عاری کر دیا ہے" (کتاب ہذا کا ص ۱۲)

اسی طرح تکفیر کے مسئلہ پر اس طبقے کے اندازِ فکر کی تردید میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”لفظ کفر کے غیر محتاط استعمال کو آجکل کے تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلمانوں کے دینی مناقشات کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں ملت اسلامیہ کے اجتماعی و سیاسی انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔“ (ایضاً صفحہ ۱۱۶)

قادیانی تحریک کے ابتدائی دور میں سینکڑوں دوسرے مخلص مسلمانوں کی طرح علامہ اقبال کے والد ماجد شیخ نور محمد بھی اس کے دام میں پھنس گئے تھے اور اقبال جو اُس وقت اسکولی عمر میں تھے قدرتی طور پر وہ بھی اس تحریک سے اپنا یت عیسوی کرنے لگے تھے۔ مگر تھوڑا ہی سا شعور بڑھنے پر اُن کی نظر میں اس کی حقیقت کھلنے لگی۔ اور پھر جلد ہی اپنائیت کے جذبے کی جگہ بغاوت اور جنگ کے جذبے نے لے لی خود تحریر فرماتے ہیں:

”ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اُس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک نئی نبوت — بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت — کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزار ی بغاوت کی حد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے اُن حضرت کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ دہشت جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔“ (ایضاً صفحہ ۵۶)

نعیم آسی صاحب نے کوشش کی ہے کہ قادیانیت کے متعلق علامہ کی تمام ہی چھوٹی بڑی تفتیحی تحریریں اس کتاب میں جمع کر دیں۔ ان میں سے بعض تحریریں میں قادیانیت پر اس قدر سیر حاصل نکلتا ہے کہ اس موقع پر جبکہ یہ مسئلہ ایک بار پھر چھڑ گیا ہے اور مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی وہی ذہنی کیفیت (خاص طور پر ہندوستان میں) سامنے آ رہی ہے جس کے علامہ اقبال ”تحریری شاکی تھے“ ان تحریروں کی از سر نو اشاعت ان شاء اللہ نعیم صاحب کو بڑی گرانقدر اسلامی خدمت کے اجر کا مستحق بنائے گی۔ یہ تحریریں علاوہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ہمارے قدیم تعلیم یافتہ طبقے کے اصحاب فکر و نظر کے مطالعہ میں بھی آنے کی ہیں۔ خاص طور پر بعض نکات تو انھیں کے سمجھنے اور غور کرنے کے ہیں۔

کتاب کے ابتدائی ۵۰ صفحات تو مرتب کے قلم کے ہیں جن میں قادیانیت کا تاریخی و سیاسی پس منظر

پیش کر کے "قادیانیت اور اقبال" کا ایک تمہیدی اور تعارفی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد علامہ کی تحریریں چار ابواب میں تقسیم ہو کر آئی ہیں۔ (۱) فلسفہ ختم نبوت۔ (۲) فتنہ قادیانیت اور مضامین اقبال۔ (۳) مکاتیب اقبال۔ (۴) چند توضیحات۔

کتاب میں سب کچھ اچھا لگتے ہوئے چند صفحات میں ایک چیز لطفِ مطالعہ کو کچھ کر کر ا کرنے والی بھی ثابت ہوئی۔ یہ صفحات "فلسفہ ختم نبوت" سے متعلق پہلی اور دوسری تحریر کے ہیں۔ جن میں (انگریزی سے اردو کرنے والے) مترجم کے قلم کی عموماً غیر ضروری بین القوسین توضیحات، دخل در معقولات کا مضمون محسوس ہوئی، مرتب نے اگر ان کو حذف کر دیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کہیں کہیں تو یہ توضیحات نادرست بھی ہو گئی ہیں۔

اسی طرح شاید آئندہ اڈیشن میں یہ بات کام آنے کی ہو کہ "مولانا حسین احمد دہلوی" کے نام والے اقتباس پر فٹ نوٹ کئی سطروں کا ہوتے ہوئے بھی اصل مقصد کے اعتبار سے نا کافی رہا اس بحث کے ختام والی تحریر کی نوعیت پر بھی ایک آدھ لفظ اس میں ہونا چاہیے تھا۔

کتاب کے "انتساب" کو مصنف مولف کا بالکل ذاتی معاملہ سمجھا جانا چاہیے۔ پھر بھی اتنی بات کہہ دینے کی ہے کہ شہدائے یمامہ کی عظمت کو اس سے بہت رفیع سمجھا جانا چاہیے۔ پنجاب کے جاں نثاران نامور ختم نبوت اس انتساب کے لیے زیادہ موزوں اور مؤلف کے جذبہ کی تسکین کے لیے بھی کافی تھے۔

قیمت، کتاب کی نفاست و سجاوٹ اور اقبال کے افکار عالیہ کی قدر و قیمت پر نظر کرتے ہوئے کچھ بھی زیادہ نہیں۔ مگر کیا کیا جائے کہ ہندوستان کے معیار قیمت سے تو ابھی خاصی زیادہ ہی محسوس کی جائے گی۔

ادب شیر محمد صاحب ایم۔ اے

سائز ۲۰x۳۰ - ۱۸ - کتابت، طباعت اور کاغذ معمولی

انجیل برنا باس کا مطالعہ

قیمت درج نہیں۔

ناشر - شعبہ تصنیف و تالیف دارالعلوم اسلامیہ بقیہ، ضلع ہزارہ (پاکستان)

انجیل برنا باس کا ذکر اب اسلامی پچ میں کافی آچکا ہے اس کے مضامین عیسائی دنیا کی مسلمہ

چار انجیلوں سے مختلف اور عمدہ اُن تعلیمات اور بیانات کے حامل ہیں جن کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے جس سے اس بارہ میں قرآن مجید کے بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے اور حواری بزنا باس نے اس کو روایت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر بیان کیا ہے۔ عیسائی دنیا کو اس سے انکار ہے کہ یہ واقعی حضرت مسیح کے حواری بزنا باس کی مرتبہ ہے، وہ اسے کسی مسلمان کی جیسا ازی بتاتے ہیں، لیکن اس نام کی انجیل کا ذکر ان کی تاریخ میں بہر حال ملتا ہے اس لیے جب تک اس مبینہ نسخے سے مختلف کوئی نسخہ نہ پیش کر دیا جائے پوری گنجائش اسی نسخہ کو اصل نسخہ ماننے کی ہے۔ مگر دوسری طرف جیسا کہ زیر تبصرہ کتاب کے مقدمہ نگار ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے لکھا ہے اس نسخہ کی اصلیت کا دعویٰ عیسائی انکار کے پیش نظر اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی مخطوطہ آنحضرت کی بعثت سے پہلے کا دریافت شدہ سامنے نہ آیا جائے جو کہ کبھی تک نہیں ہو سکا ہے۔

بہر حال یہ انجیل ہے جس کا ایک نیا اردو ترجمہ (۱۹۱۶ء کے پہلے ترجمہ کے بعد) انگریزی ترجمہ سے بشیر محمد صاحب نے کیا ہے۔ یہ مکمل نہیں ہے بلکہ منتخب اٹھائیس بابوں کا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ اس انجیل کے مرتب اور مولف کے حالات اور اُن کی طرف اُس کے انتساب کی صحت کے سوال پر بھی کافی شرح و بسط سے روشنی ڈالی گئی ہے اور اسی بنا پر اس ترجمہ کا نام "انجیل بزنا باس اور اُس کا مطالعہ" ہوا۔

مولف نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ اس انجیل کے عربی ترجمہ پر مرحوم سید رشید رضا (مصری) کے تحقیقی نوٹ کا ترجمہ بھی اس مطالعہ میں شامل کر دیا۔ اسی طرح اپنی تحقیقی بحث میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے بھی ایک نوٹ اس انجیل کے استناد کے موبدع پر مولف نے نقل کر دیا ہے۔ اس انجیل کے استناد کے سوال پر یہ مددوں قابل لحاظ تحریریں ہیں۔

تادیاتی کیوں مسلمان نہیں
اور
مسئلہ نزول مسیح و حیات مسیح
مذہب خانہ الفکرین - ۳۱ نیا گاولن مغربی - لکھنؤ
کتاب خانہ الفکرین کے نہایت معتقد، اطمینان بخش اور عام فہم مضامین کا مجموعہ - تادیات کو سمجھنے اور مسئلہ نزول مسیح و حیات مسیح کے بارہ میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ان شاء اللہ بالکل کافی ہوگا۔ قیمت - ۲۰/-

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

پیٹ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے
جلد آرام کے لیے

پچنول

لیجیے

پچنول پیٹھ کے درد، کھٹی ڈکاریں، اسہارا، جلن، ہستی، بھوک کی
کمی اور کھانے کے بعد طبیعت کی تسستی دینے میں بھی شہکار ہے۔
نہایت مفید ہے۔

درد

ROLEX

Ω
OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روکس

اومیگا

ایسٹ
وسٹ

سیٹزن

سارجنٹ

فیرولوبا

رومر

مکتہ المکریمہ و مدنیۃ المنورۃ میں

فیولوبا

رومر

حج زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور ٹھہری کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل۔ **مکتہ المکریمہ**

الفوتوحات
الملكوتية

ملاحضه

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلاسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۰۰ گم ۱۵ اور ۱۵ کیلہ

عُمدہ ونا سیتی
۱۰۰ گم ۱۵ اور ۱۵ کیلہ

بتلولا، بتل کا تیل
۱۰۰ گم ۱۵ اور ۱۵ کیلہ

اوبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۱۰۰ گم ۱۵ اور ۱۵ کیلہ

گوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۰۰ گم ۱۵ اور ۱۵ کیلہ

امی سلاڈ تیل

۱۰۰ گم ۱۵ اور ۱۵ کیلہ

احمد ملز، بمبئی

سالانہ چندہ

ہندوستان سے: ۱۲/-

پاکستان سے: ۲۰/-

بنگلادیش سے: ۱۳/-

قیمت

فی کاپی .. ۱/۲۰

الف سارن لکھنؤ

مالک غیر سے سالانہ چندہ
بحری ڈاک سے اپنڈہ شنگ
ہوائی ڈاک سے
امریکہ و کناڈا سے ۳ پونڈ
یورپ اور افریقہ سے ۲ ۱/۲ پونڈ
مالک عربہ و شرق وسطیٰ سے ۲ پونڈ

جلد ۲۳ بابت ستمبر ۱۹۷۵ء مطابق شعبان المعظم ۱۳۹۵ھ شماره ۹

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	سخنہائے گفتنی	۲
۲	نگاہ اولیں	۳
۳	درس قرآن	۹
۴	تخصیص مکاتیب رشیدیہ	۱۷
۵	رؤیت ہلال میں اختلاف مطالع کا اعتبار ولائل شرعیہ اور عقل کی روشنی میں	۲۴
۶	نئی مطبوعات	۴۶
	ع۔ س	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع بھر ستمبر تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بیعہ دی۔ پی ارسال ہوگا۔
ممبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
تاریخ اشاعت: الف سارن ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کر دیں۔ اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الف سارن اور کتب خانہ الف سارن کے پتہ میں تبدیلی: الف سارن کا دفتر اور کتب خانہ لکھنؤ ہی میں پھری روڈ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ ہے۔
۳۱۔ نیا گاؤں مغربی (تظہیر آباد) لکھنؤ (یو۔ پی)

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑھ روپڑ پرائس نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان ۳۱۔ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ میں شائع کیا

بِسْمِ سُبْحَانِہِ وَتَعَالٰی

سخنہائے گفتنی!

ہم نے چاہا تھا کہ ستمبر کا یہ شمارہ رمضان مبارک سے پہلے ستمبر کے پہلے ہفتہ میں شائع ہو جائے اور ماہ مبارک میں "الفقہان" کے سلسلہ کی کوئی فکر اور مشغولیت نہ رہے۔ اس پروگرام کے مطابق اس شمارہ کی ترتیب وغیرہ کا کام حضرت مولانا نعمانی مدظلہ نے ۲۰ شعبان سے پہلے پورا کر دیا تھا، اور مضامین کتابت کے لیے دیدے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمارے نئے کاتب صاحب (جنہوں نے اس سلسلے سے الفرقان کی کتابت کی ذمہ داری قبول کی ہے) اپنی ایک واقعی مجبوری کی وجہ سے کتابت کا کام وقت پر پورا نہیں کر سکے، اسی وجہ سے کچھ صفحات دو اور کتابوں سے لکھنا پڑے، تاہم کوشش ہے کہ یہ رسالہ رمضان مبارک کے پہلے عشرہ ہی میں شائع ہو جائے۔ اس کے بعد اکتوبر اور نومبر کا مشترک شمارہ انشاء اللہ شروع نومبر میں شائع ہو گا۔ ناظرین کرام اس کو نوٹ فرمائیں۔

بیرونی ممالک کے لیے "الفقہان" کا زر تعاون (سالانہ چند)

غیر ممالک کے لیے ڈاک کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ اور انگلستان و فرانس وغیرہ یورپین ممالک کو ہوائی ڈاک سے بھیجے جانے والے الفقہان کے ایک شمارہ پر تقریباً ڈھائی تین روپے کے ٹکٹ لگتے ہیں اور بحری ڈاک سے بھیجے جانے والے شماروں پر ۴۰ پیسے کے ٹکٹ لگائے جاتے ہیں۔ محمول ڈاک میں اس اضافہ کی وجہ سے اب بیرونی ممالک کے لیے الفقہان کے زر تعاون (سالانہ چند) کی تفصیل یہ ہے۔ امریکہ اور کنڈاک کے لیے ہوائی ڈاک سے تین پونڈ افریقہ اور یورپین ممالک کے لیے ہوائی ڈاک سے ڈھائی پونڈ بحری ڈاک سے ایک پونڈ پانچ شلنگ ممالک عربیہ کے لیے ہوائی ڈاک سے دو پونڈ بحری ڈاک سے ایک پونڈ پانچ شلنگ معاوین خصوصی: جو حضرات الفقہان کے استحکام اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی اعانت فرمنا چاہیں وہ سو روپے سالانہ یا اس کے مساوی رقم منی ایت فرمائیں، ان کو سالانہ ہوائی ڈاک سے جائے گا اور وہ "الفقہان" اور ادارہ الفقہان کے خصوصی معاوین ہوں گے۔ ناچیز ناظم الفقہان، ستمبر ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

حَقِیْقُ الرَّحْمٰنِ سَنَبَحِلٰی

[گزشتہ شمارہ میں بہت محقر لفظوں میں مولوی عتیق الرحمن سلمہ اللہ تعالیٰ کے سفر انگلستان کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج نگاہِ اولیں کے ان صفحات میں ان کا ایک تازہ مکتوب شائع کیا جا رہا ہے جو انھوں نے ۲۹ اگست کو اپنے چھوٹے بھائی حسان میاں کے نام لکھا ہے جس میں اپنے حالات اور سفری کیفیات بھی لکھے ہیں، اس سے ناظرین کرام کو موجودہ انگلستان کے بارہ میں ایسے معلومات بھی حاصل ہوں گے جو ان کی ایمانی روح کے لیے انشاء اللہ خوش کن ہوں گے۔ نعمانی]

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

حسان میاں! سلام و رحمت

یہاں آئے ہوئے اب ڈیڑھ مہینہ ہوا جا رہا ہے۔ خط پر خط لکھتا رہا ہوں تمہارے ہی ہاتھ سے وہ والد ماجد وغیرہ کو پہنچتے رہے ہوں گے۔ مگر خود تمہیں کوئی خط اب تک نہیں لکھا۔ کل تھوڑی دیر کے لیے برٹشم جاننا ہوا۔ جو اس وقت لندن کے بعد انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں ایک صاحب کے پاس تازہ الفرقان پہنچ گیا تھا۔ میرا ڈیڑھ بری کے پتہ پر آیا ہو گا۔ مگر میں دو ہفتے سے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس سے بے خبر تھا۔ اس میں میرے سفر کا ذکر آ گیا ہے۔ اس سے تحریک ہوئی کہ تمہیں خط لکھوں اور سفر کی اس وقت تک کی کچھ سرگزشت بھی لکھ دوں۔

یاد سفر کرتا ہی نہ تھا، یا اتنا بڑا سفر ایک دم سے حقے میں آ گیا۔ اس سلسلے کا یہ لطیفہ شاید میں نے گھر کے کسی خط میں اب تک نہیں لکھا ہے کہ لندن کے ہوائی اڈے پر اتر کر جب اہلکارانِ گٹسم کا سامنا ہوا تو اس کا کافی اسکان نظر آیا کہ اُلٹے پاؤں واپس جانا پڑے۔ ویزا لیکر تو چلا نہیں تھا کیونکہ بولانا

یعقوب صاحب نے لکھا تھا کہ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے لندن کے ہوائی اڈے پر ہی مل جائے گا۔ اس وزیر کے سلسلے میں ان کا سوال ہوتا ہے کہ کیوں آئے ہیں! محسوس ہوا کہ میرے جواب سے ان کو تشفی نہیں ہوئی۔ یہ بات سفر کے بعض ساتھیوں سے معلوم ہو گئی تھی کہ وہاں چونکہ لوگ روزگار کی تلاش میں کافی جاتے ہیں اور اس کی اب پہلے کے برخلاف سختی سے روک تھام ہے اس لیے یہ لوگ ہر آنے والے کے متعلق اس بات کا اچھی طرح اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ رہ پڑنے کے لیے تو نہیں آیا ہے۔ اپنے متعلق ان کا عدم اطمینان اس سے محسوس ہوا کہ چند منٹ کھڑے کھڑے سوال و جواب کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ ذرا تشریف لے کر آئیے تو ڈیر میں آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ جواب میں عدم تشفی کی کوئی بات نہ تھی مگر میری صورت انہیں شک پر مجبور کر رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی پریشاں حال آدمی ہے جو تلاش معاش ہی میں آیا ہے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ صورت پریشاں حالی کا نتیجہ نہیں، صحت کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ خیر اس تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب تشریف لائے اور مجھ سے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ چند ہی قدم چل کر ہم ایک ہال میں پہنچ گئے جو مجھ جیسے لوگوں کے لیے گویا فیصلے کا ڈینگ روم تھا۔ اس میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مجھے ایک کانڈ تھا یا گیا کہ آپ ایمگریشن ایکٹ (EMIGRATION ACT) کی دفعہ فلاں کے تحت اس وقت تک یہیں رہیں گے جب تک کہ ایمگریشن افسران آپ سے مزید انکوائری کر کے کوئی فیصلہ نہ کریں یہاں ایسوں کا ایک جم غفیر تھا۔ اور سب کے سب پریشانی کی تصویر بنے ہوئے۔ کئی ایک ایسے تھے جو کئی کئی دن سے یہاں محسوس تھے۔ یوں سمجھو کہ ایک ٹمکدہ میں آنا ہو گیا۔ کہاں تو جہاز سے اتر کر یہ تصویر تھا کہ اب منزل آگئی۔ باہر انشاء اللہ مولانا یعقوب صاحب وغیرہ ہوں گے۔ چند منٹ بعد ان سے ملاقات و معافہ اور پھر انشاء اللہ دیوڑ بری کو روانگی ہو جائے گی۔ قابروں میں جو بیس گھنٹے کا اسٹاپ ہونے کی وجہ سے دو دن سفر میں ہو گئے تھے، قدرتی طور سے یہ حالت سفر ختم ہونے کی خواہش بھی تھی۔ مگر یہاں ایک برزخ درپیش ہو گئی۔ مگر اللہ کا کیسے شکر ادا کروں کہ بالکل خلاف طبع اور خلاف موقع بھی اس صورت حال سے لطف لینے کا موڈ بن گیا۔ ہرنا ہرنا ناویسے بھی زیادہ نہ آتا تھا اور صحت کی مستقل پریشان کن خرابی نے تو جو تھوڑا بہت مادہ تھا وہ بھی گویا ختم کر دیا تھا۔ اس ڈینگ ہال میں بیٹھنے کا انتظام معقول تھا۔ سو فٹ پڑے ہوئے تھے، جو تقریباً سب بھرے ہوئے۔ جن صاحب کے پاس بیٹھنے کی جگہ ملی وہ ایک پاکستانی (مہاجر) تھے، پہلے انہی سے بات ہوئی بڑے گرم تھے۔ کئی دن کے بعد اسی وقت انہیں واپس جانے کا فیصلہ دیا گیا تھا۔

مگر ان کا کچھ سامان غائب تھا اس لیے رُکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کھانے پینے اور لیٹنے سونے کا انتظام کیا ہے معلوم ہوا غنیمت ہے۔ میں نے کہا میں پھر کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کہہ کر اپنے بیگ میں سے کچھ سبکٹ نکالے کہ بھائی! مجھے تو بھوک لگی ہے، آپ بھی لیجیے۔ ان کے ساتھ اوروں کو بھی اس دعوت شیراز میں شرکت کی دعوت ان کا غم غلط کرنے کے انداز میں دی۔ مگر صرف وہی ایک آدمی سبکٹ کی بجائے شریک ہوئے۔ اس کے بعد نماز کی فکر کی کہ نظر ابھی تک پڑھی نہ تھی اور وہاں لگ ایسا رہا تھا جیسے عصر کا وقت آگیا ہو۔ (حالانکہ واقعہ ایسا نہ تھا) پانی کی جستجو کی تو دستیابی مشکل نظر آئی۔ تیمم سے ناز ادا کی، مجھ سے پہلے کے وہاں پچیس تیس مسافر بیٹھے ہوئے تھے اندازہ ہوا کہ دیر لگے گی۔ میں گرم کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھا۔ وہ لگیج میں تھے جو کسٹم سے باہر ہو کر ہی دستیاب ہو سکتے تھے اور ضرورت تھی کہ ابھی دستیاب ہوں کیونکہ سردی لگنے لگی تھی۔ اس لیے ایک ریشم والوں میں سے ایک صاحب جو ہال میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ صورت ہے اس لیے اگر میرے معاملے میں دیر ہو تو براہ مہربانی میرا سوٹ کیس لگیج سے منگوا دیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسانی سے ہونے والا نہیں تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ دو ایک دفعہ کہنے سننے پر میری باری ایک دو گھنٹے کے اندر آگئی۔ اس دوران میں یہ لوگ باہر مولانا یعقوب صاحب سے بھی مل کر سوال و جواب کر آئے تھے اور مجھے بھی بتا دیا تھا کہ وہ باہر موجود ہیں کچھ تشفی تو شاید ان کی بات سے ہو گئی تھی۔ مگر پھر بھی اندازہ ایسا تھا کہ جیسے مطمئن نہ ہوں۔ بہت سے سوالات کیے جن کے ذریعہ خصوصیت سے وہ یہ جانتا چاہتے تھے کہ ہندوستان میں میرا کوئی معقول ذریعہ معاش ہے یا نہیں، خیر وہ کچھ مطمئن سے ہوئے اور جو کسر باقی تھی وہ اس سے پوری ہوئی کہ میں نے کہا میرا ٹکٹ دیکھیے یہ نہ صرف واپسی کا ہے بلکہ جدہ ہو کر واپسی کا ہے یعنی مجھے یہاں سے حج کو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا اندیشہ نہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں رہ پڑوں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی اندیشہ باقی رہتا ہے تو مجھے بالکل اصرار نہیں ہے۔ میری واپسی کا انتظام کریں۔ لیکن اس میں براہ کہم دیر بالکل نہ کریں۔ آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں میں کمزور صحت آدمی ہوں۔ ادھر یا ادھر جو بھی فیصلہ ہو جلدی ہونا چاہیے اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد دیر بالکل نہ ہوئی۔ میں نے دو ماہ ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اتنی مدت کا ویزا فوراً دے کر مجھے باہر مولانا یعقوب صاحب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ رسیدہ ہو دہلائے ولے بخیر گذشت

جہاز سے اترنے سے باہر آنے تک مجموعی طور پر کوئی ۲ ۱/۲ گھنٹے لگ گئے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب اور ان کے رفقاء نے اس وقت تک کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ نہ ظہر اس وقت تک پڑھ سکے تھے۔ لندن سے چند میل دور ساؤتھال ایک مقام کے تبلیغی مرکز میں کھانے کا انتظام تھا۔ یہاں پہنچے ظہر کا وقت آخر تھا پہلے نماز پڑھی (میں نے بھی بہ نیت نفل اُن کے ساتھ دوبارہ پڑھ لی) کھانا کھایا۔ پھر عصر وہیں پڑھ کر آٹھ بجے ڈیوڑی بری کو روانہ ہوئے۔ مغرب راستے میں پڑھی۔ وہ سوسل کا سفر تھا۔ مگر بہترین کشادہ سرک تیز رفتار گاڑی، بارہ بجے ڈیوڑی بری پہنچ گئے۔

غریب مسجد جانا ہوا۔ دل باغ باغ ہو گیا کہ یا اللہ انگلینڈ میں اتنی عمدہ مسجد اور اتنے نمازی اور پھر تو ہر نماز میں یہ تاثر بڑھتا ہی گیا۔ کیونکہ یہ صرف مسجد نہ تھی بلکہ پورے انگلستان کے تبلیغی کام کا مرکز بھی تھی۔ جماعتوں کی ریل پیل تھی، گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اس لیے کثرت سے جماعتیں نکل کر مرکز آرہی تھیں۔ جو تین جنکشن تھا۔ طلبہ، ڈاکٹر، تاجروں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہر طبقے کی منت نئی جماعتوں کی روز آمد و رفت سے اکثر اوقات مسجد تنگ ہو جاتی تھی۔ وضو کے لیے ٹھنڈے گرم دو دن طرح کے پانی کا بہترین انتظام۔ بہترین قسم کے چاد چھ تو لیے وہاں لٹکے ہوئے۔

۵ مارچ، ۲ جولائی تک ڈیوڑی بری میں رہنا ہوا۔ اور ایک لمحہ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ پردیس یا کسی نامانوس جگہ میں ہوں۔ ڈیوڑی بری شمالی انگلستان میں ویسٹ یارک شائر (ضلع) کا ایک ٹاؤن ہے۔ غیر ملک میں تقریباً تمام تر آبادی گجراتی مسلمانوں کی ہے۔

۲۸ کو ستر میل دور مزید شمال میں لنکا شائر کے ایک اچھے بڑے ٹاؤن بلیک برن (BLACKBURN) جانا ہوا۔ جہاں کوئی پانچ دن اس طرح قیام رہا کہ سوائے ایک دن کے روزانہ دو پہر کو قریب کسی دوسرے ٹاؤن میں چلے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں بوشن، پرشون اور بلیک پول وغیرہ دیکھے۔ اور عصر جس مسجد میں پڑھی وہاں لوگوں کی فرمائش بردس میں منت کچھ کم سنابھی ہوتا رہا۔ یہ سب مقامات دراز بڑے بڑے شہر تھے۔ کسی کئی مسجدیں جن میں سے سب ڈیوڑی بری کی مسجد سے زیادہ وسیع۔ پھر راستہ و پیراستہ اتنی کہ دیکھنے میں دل لگے۔ یہ سفر مولانا موسیٰ کراچی صاحب کی محبت میں ہوا جن کا ذکر میں دوسرے خطوط میں کر چکا ہوں۔ اور بلیک برن میں قیام مولانا اسماعیل کنتھاروی صاحب کے یہاں رہا جن کی محبت اور تواضع ناقابل فراموش ہے۔

اس علاقے کیانی مجھے بہت موافق آیا۔ لوگوں نے بھی اتنی محبت کی کہ یاد رہے گی۔ کہنے کو تو جون سے گرمی کا موسم چل رہا تھا۔ مگر میں ۲۴ جولائی تک کافی سردی محسوس کرتا رہا۔ بارشیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن چیز یہاں کی ہوائ تھی جس میں اندر اتر جانے والی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ ۲۴ سے واقعی معنی میں گرمی شروع ہوئی۔ بارش بند اور کھلی صاف دھوپ۔ اتفاق سے اسی دن سے میں نے یہاں کے ڈاکٹر کی دوا بھی شروع کر دی۔ کیونکہ طبیعت ابھی نہیں چل رہی تھی۔ اسباب سے دوا کا اثر کمزور، ڈاکٹر کی نیکی اور خلوص کی برکت کوں اڈاکٹر رحمت علی جو مصری، ایک مہاجر پاکستانی، جو ڈیوڈ زبری سے دس بارہ میل دور پہلی فکس کے جنرل ہسپتال میں ہیں اور تبلیغی کام کی تاثیر کا ایک نمونہ، جو ڈیوڈ زبری میں مولانا یعقوب صاحب سے میرا ذکر سن کر اپنے ہسپتال میں آنے کی دعوت دے گئے۔ بہر حال ان کی نیکی اور خلوص کی برکت کوں) یا موسم کی تبدیلی کا اثر کہ اسی دن سے طبیعت ابھی ہونے لگی۔ اور پھر لاکسٹائر کے چار پانچ دن کے قیام میں کئی ہفتے کی منزلیں اسی نے طے کر لیں۔

بلیک برن (لکسٹائر) سے ۲۴ ستمبر گسٹ کو واپسی ہوئی۔ ایک ہفتہ بعد کے لیے وسطی انگلینڈ کے ایک ٹاؤن ننی ٹن (NUNEATON) کا پروگرام بنا ہوا تھا اس کا ضلع وارڈک شائر (WARWICK SHIRE) ہے۔ ۲۴ کو یہاں آنا ہو گیا۔ اور آج ۲۹ تک یہیں قیام ہے۔ یہ یہاں کے قیام کا ان شاء اللہ آخری دن ہے۔ شام کو ڈیوڈ زبری واپس چلا جاتا ہے۔ ۳۰ ستمبر کو یعنی کل سے وہاں آل انگلستان تبلیغی اجتماع بالکل طے ہوئے دوسرے ٹاؤن باٹلی (BATLEY) میں ہو رہا ہے۔ یہاں بھی گجراتی حضرات ہی میں قیام ہے۔ بڑے ہی محبت کے لوگ ہیں۔ ایک ہفتے سے دو ہفتے ہو گئے۔ ان کا جی اب بھی نہیں چاہتا کہ جاؤں۔ جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں۔ سیر کرانے کو بھی اور تقریریں کرنے کو بھی۔ میں نہ بیان و تقریر کا کبھی عادی رہا تھا اور اس کے لائق کبھی اپنے آپ کو سمجھا۔ مگر یہاں کے لوگوں کی محبت اور خلوص کی برکت نے اس میدان میں بھی اتار دیا۔ اپنے حال سے شرم آتی ہے۔ مگر کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خود بھی فرمائی سچے یہاں اگر صحت کے لحاظ سے تو فائدہ ہوا، اسی دینی لحاظ سے بھی بڑا فائدہ ہوا۔ کیسا کرم اللہ کا ان لوگوں کے حال پر ہے کہ وہ رہے ہیں انگلستان میں اور رنگے ہوئے ہیں اسلام میں۔ میں جن صاحب کے یہاں مقیم ہوں (جناب نصر اللہ خاں صاحب) وہ یہاں ریلوے میں گارڈ ہیں۔ مگر ان شاء اللہ پوری داڑھی اور کرتے کے ساتھ۔

ایک خاص بات ان تقابلات کی جو اب تک دیکھی یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہر شہر کے ساتھ مکتب بھی ہے۔ سیکڑوں بچے ابتدائی و بنی تعلیم (مع قرآن مجید) پاتے ہیں۔ نئی ٹن خصوصیت سے حفظ قرآن کا بھی مرکز ہے۔ مسجد یہاں ایک ہی ہے۔ آبادی بھی تھوڑی ہے۔ مگر امام صاحب ایسے ملے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ واقعی اس منصب کے لائق۔ اپنے کام سے خصوصی شغف۔ حفاظ پر حفاظ تیار کر رہے ہیں۔ نئی ٹن کے قیام میں نصر اللہ خاں صاحب کے علاوہ جن دو دوستوں کی خصوصی ہریانیاں شامل حال رہیں ان کا تذکرہ ذکر باڑی ناما سپاسی ہوگی۔ یہ ہیں بھائی یعقوب صاحب احمد آبادی اور جناب حافظ محمد شفیع صاحب۔ بہت سی باتیں اور بھی ذکر کرنے کی ہیں۔ خصوصاً یہاں کی عام زندگی سے متعلق۔ مگر وہ ان شاء اللہ آئندہ۔ ابھی دیکھنے کو بھی بہت کچھ باقی ہے، خاص کر لندن دیکھنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اس کے بغیر یہاں کی عام زندگی سے متعلق کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ علاوہ ازیں آج جمعہ بھی ہے اور پھر سفر کرنا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو یہ خط آج پوسٹ نہ ہو سکے گا۔ بلکہ کئی دن مؤخر ہو جائے گا۔ اس لیے باقی ان شاء اللہ آئندہ۔

والسلام
عقیق الرحمن

رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی رعایت

ہم مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ کتب خانہ الفرقان نے اس سال رمضان مبارک کے موقع پر اپنے خریداروں کے لیے خصوصی رعایت کا اہتمام کیا ہے

اگر آپ کم از کم بیس روپیے کی کتابوں کا آرڈر دیں

تو ہم اپنی مطبوعات پر بیس فیصدی اور دوسرے اداروں کی مطبوعات پر دس فیصدی رعایت دیں گے

قرآن پاک اور حائلوں پر بھی خصوصی رعایت

الفرقان کا یہ شمارہ تاخیر سے نکلنے کی وجہ سے یہ رعایت ۵ ارشوال تک کے لیے ہے اپنے انتخاب کے لیے آج ہی ہماری تازہ ترین فہرست کتب طلب کیجئے۔

منیجر کتب خانہ الفرقان

درس قرآن

محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد ————— ۸ جون ۱۹۷۵ء

- — کامل فلاحیابی کے لیے خداوندی منشور
- — جنت الفردوس کے وارثوں کی لازمی صفات
- — ایمانی صفات و اعمال میں نماز کا خاص مقام

(گزشتہ سے پیوستہ)

[اس درس میں سورۃ "المومن" (اٹھارویں پارہ) کی ابتدائی گیارہ آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، جو قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے شروع ہو کر تھُمَّ فِيهَا خِلْدُونَ ۵ پر ختم ہوئی ہیں، یہ آیتیں اور ان کا ترجمہ اور آٹھ آیتوں کی تشریح و تفسیر بھی الفرقان کے پچھلے شمارہ میں ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیے۔] ان آیتوں کا حاصل یہ تھا کہ کامل فلاحیابی اُن اہل ایمان کو حاصل ہوگی جو اپنے اندر یہ چند ایمانی صفات پیدا کر لیں، نماز خشوع کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ معصیات درکنار فضولیات و لغویات سے بھی بچنا۔ نفس و اخلاق کا تزکیہ یا زکوٰۃ ادا کرنا۔ شہوتِ نفس کے تقاضے کو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر پورا کرنا اُس سے تجاوز بالکل نہ کرنا۔ اہل انبیا اور عہدِ معاہدوں کو صحیح طرح پر ادا کرنا۔ تشریح و تفسیر کے ذیل میں ان سب کی بقدر ضرورت و ضاحت بھی کی جا چکی ہے، آخری تین آیتوں کی تفسیر و تشریح جو گزشتہ شمارہ میں درج نہیں ہو سکی تھی ذیل میں ملاحظہ فرمائی جائے۔]

اس کے بعد چھٹی اور آخری صفت فلاح پانے والے اہل ایمان کی یہ بیان فرمائی گئی ہے،

”والذین هم علی صلوٰتہم یحافظون“ (کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں)۔ اس محافظت علی الصلوٰۃ سے مراد بظاہر نماز کی پابندی اور احکام و شرائط کے مطابق اس کے ادا کرنے کا اہتمام ہے۔ جس میں جماعت کی پابندی اور مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام بھی شامل ہے۔

ایمانی صفات و اعمال میں نماز کا امتیاز اور اس کی تاثیر

کامل فلاحیابی کی پہلی شرط اور فلاح پانے والے اہل ایمان کی پہلی لازمی صفت شروع کی آیت میں خشوع کی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو بتلایا گیا تھا، اور آخری شرط اور آخری صفت اس آیت میں لحاظ علی الصلوٰۃ یعنی نمازوں کو سنن و آداب وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اہتمام اور پابندی سے ادا کرنے کو بتلایا گیا۔ گویا ایمان کے بعد نماز کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے بہتر طریقہ سے ادا کرنا اور اس کا خاص اہتمام کرنا فلاح یا بی کی اول و آخر شرط ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز، خشوع کی کیفیت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پابندی اور اہتمام سے ادا کریں تو اللہ کی توفیق سے ہمارا ظاہر و باطن سب درست ہو جائے اور فلاحیابی کے لیے جو دوسری صفات شرط اور مطلوب ہیں ہمارے اندر وہ بھی پیدا ہو جائیں۔

امام مالکؒ نے اپنی مؤطا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مراسلہ اور گشتی فرمان نقل کیا ہے جو انھوں نے اپنے دور خلافت میں اسلامی قلمرو کے تمام والیوں اور ذمہ دار حاکموں کو بھیجا تھا، اس کے الفاظ مجھے یہ یاد دہ گئے ہیں

میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے جس نے اس کی نگہداشت اور پابندی کی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اس سوا دوسرے کاموں کو (جو اس کے ذمہ ہیں) اور زیادہ خراب و بر باد کرے گا

ان اہم امور کو عندی الصلوٰۃ من حفظہا وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعہا فهو لما سواہا اضعیف

واقعہ یہ ہے کہ دینی نظام میں یا یوں کہئے کہ انسانوں کی دینی اور ایمانی زندگی کے نظام میں نماز کی

حیثیت وہ ہے جو ہمارے وجود میں اور ہمارے زندگی کے نظام میں قلب اور دل کی ہے، کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو ہماری زندگی کا نظام ٹھیک ہوگا اگر اس میں خرابی آئی تو ہماری زندگی کے نظام میں ضرور خرابی آئے گی، اور اگر اس کی حرکت بند ہوئی تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت میں بعض لوگوں کے اعمال کی جانچ اس طرح ہوگی کہ ان کی بس نماز دیکھ لی جائے گی، جس کی نماز صحیح اور ٹھیک ہوگی اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کی زندگی ٹھیک ہے اور یہ نجات اور جنت کا حق ہے۔ ہماری اس دنیا میں اس کی مثال یہ ہے کہ پرانے زمانہ میں جو صاحب فتن طیب اور طب و حکمت کے ماسرین ہوتے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ صرف نبض دیکھ کر انسانی جسم کی ساری بیماریوں کا پتہ چلاتے تھے اور ان کا علاج کرتے تھے۔ نبض کا تعلق سارے جسم سے نہیں ہے بلکہ صرف قلب سے ہے اور اس سے بس قلب ہی کی حالت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے، تو وہ پرانے طیب نبض کے ذریعہ قلب کی حالت کو سمجھ کر سارے جسم کی صحت اور بیماری کے بارے میں رائے قائم کر لیتے تھے۔ اس سلسلہ میں عجیب و غریب قسم کے قصے مشہور ہیں، اور طبیعوں حکیموں کے تذکروں میں لکھے ہوئے ہیں آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک واقعہ خود میرا چشم دید اور ذاتی تجربہ ہے۔ — قریبا پینتالیس سال پہلے کی بات ہے میرے بڑے بھائی مولوی محمد حسن صاحب جو مجھ سے قریبا دس سال بڑے ہیں اور امجد اللہ حیات ہیں، اگر وہ بڑے کے درد کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، مرض نے بہت طویل کھینچی، مقامی طور پر جو علاج ممکن تھا وہ سب ہوا لیکن مرض نہیں گیا تو علاج کے لیے لکھنؤ آئے، یہاں ڈاکٹر کالج میں کافی دنوں داخل رہے کئی دفعہ ایکس رے کیا گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ایکس رے سے تو گردے میں پتھری کا پتہ نہیں چلتا لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ پتھری ہے اور درد اسی کی وجہ سے ہے، اس لیے آپریشن کرانا چاہیے۔ بھائی صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد علاج کے لیے دہلی گئے۔ میں بھی ساتھ گیا۔ اس وقت دہلی میں سب سے بڑے طیب حکیم اجل خاں مرحوم کے چچا زاد بھائی حکیم محمد احمد خاں سمجھے جاتے تھے، جن کے متعلق مشہور تھا کہ نبض سے مرض پہچاننے میں وہ حکیم اجل خان صاحب سے بھی فائق ہیں۔ ہم ان کے مطب میں گئے تو دیکھا کہ مریض صفت بہ صفت حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، جس کا منبر آتا ہے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، حکیم صاحب اس کی نبض پر اپنی انگلیاں رکھ کر نبض دیکھتے ہیں اور فوراً اسی نسخہ بول دیتے ہیں جو ان کے

شاگرد لکھ کر مریض کے حوالہ کر دیتے ہیں کسی مریض کو اپنا حال بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کبھی کسی مریض سے خود ہی کوئی بات پوچھ لیتے ہیں اور بس چند سکنڈ میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کے اس طریقہ سے طبیعت مطمئن نہیں ہوتی، ہم لوگ ان کا مطلب اور یہ عجیب و غریب طریقہ دیکھ کر واپس آگئے۔ اور اس طرح ان کا علاج کرانے پر دل راضی نہیں ہوا۔ لیکن ان کی مہارت کی شہرت کی وجہ سے جی بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کا علاج کرایئیں۔ "جید برقی پریس دلی" کے مالک حکیم ذکی احمد خاں صاحب جو خود بھی دلی کے بڑے طبیعوں میں تھے اور حکیم اہل خاں صاحب کے پرائیویٹ سکریٹری رہے تھے ان کا حکیم محمد احمد خاں صاحب سے برادرانہ سا تعلق تھا اور میری اپنی کتابوں کی طباعت کے سلسلہ سے ان سے کچھ شناسائی تھی اور علم دین کی نسبت وہ میرا لحاظ بلکہ اکرام فرماتے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حکیم صاحب! مجھے آپ سے ایک بہت ہی نامناسب درخواست کرنی ہے۔ میرے بڑے بھائی صاحب مریض ہیں، میں علاج کے لیے ان کو یہاں لے آیا ہوں اور حکیم محمد احمد صاحب کا ہم لوگ علاج کرانا چاہتے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ مریض کا کچھ حال سن لیں حکیم صاحب نے کہا کہ ان کا یہ طریقہ نہیں ہے اور وہ بہت بے ڈھب آدمی ہیں، آپ ایسا کچھ کہ مختصر حال لکھ کر مجھے دیدیجیے، میں آپ کے ساتھ ان کے مطب میں چلوں گا اور خود ان سے حال بیان کر دوں گا۔ اگلے دن ہم لوگ حکیم ذکی احمد خان صاحب کے ساتھ ان کے مطب میں پہنچ گئے، بھائی صاحب وہاں کے قاعدے کے مطابق مریضوں کے حلقہ میں بیٹھ گئے۔ جب ان کی باری آئی حکیم محمد احمد صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور فوراً نسخہ بول دیا، جس میں صرف دو دو اینٹیں، جو مجھے اب تک یاد ہیں۔ برگ کسونہی، نفل سیاہ۔ حکیم ذکی احمد خان صاحب جو پیچھے کی جانب بیٹھے تھے انھوں نے کہا کہ ان مریض کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ حکیم صاحب بولے فرمائیے! حکیم ذکی احمد خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گردہ میں پتھری ہے، حکیم محمد احمد خان صاحب نے زور سے ڈانٹ کر کہا "غلط کہتے ہیں، نبض نہیں کہتی" بالکل یہی ان کے لفظ تھے۔ انھوں نے دوبارہ نبض بھی نہیں دیکھی اور نسخہ وہی رہا، برگ کسونہی، نفل سیاہ۔ کسونہی ایک جھاڑی ہے جو جنگل میں ہوتی ہے اُس کے دو پتے اور سیاہ مرچ کے سات دانے، بس یہی نسخہ تھا۔ اللہ کی شان کہ اسی سے بھائی صاحب کو اُس وقت صحت ہو گئی۔

میں عرض کر رہا تھا کہ نبض کا تعلق صرف قلب سے ہے تو سمجھنا چاہیے کہ محمد احمد صاحب نے نبض ہی سے یہ معلوم کر لیا کہ قلب کی وہ حالت نہیں ہے جو گردے میں پتھری کی صورت میں ہونی چاہیے اسی لیے انھوں نے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ گردے میں پتھری نہیں ہے نبض نہیں بتلاتی۔

بس پوچھیں کہ نماز دینی زندگی کے نظام کا قلب ہے اگر وہ خشوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جو احکام ہیں اور جو اس کے شرائط اور آداب ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے تو دین کا قلب درست ہے۔ دینی اعمال میں یہ شان صرف نماز کی ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں کامل فلاح اور حصول جنت کا جو مشورہ بیان فرمایا گیا ہے اُس میں سب سے پہلے بھی نماز کی بابت کہی گئی ہے اور سب سے آخر میں بھی نماز کے لیے فرمایا گیا ہے "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ" تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نماز کی محافظت اور اس کے اہتمام میں یہ سب داخل ہے کہ اس کے لیے طہارت اور وضو اور لباس وغیرہ کا وہ اہتمام کیا جائے جو شریعت میں بتلایا گیا ہے اگر کوئی نذر اور مجبوری نہ ہو تو جماعت سے اور مسجد میں ادا کی جائے اور جو کچھ اس میں پڑھا سہا تلبت اور اُس کے ارکان کو سجدہ و سجود وغیرہ کے ادا کرنے کا جو صحیح اور سننوں طریقہ ہے اس کو اہتمام سے سیکھا جائے اور اپنے امکان کی حد تک سنت کے مطابق بہتر سے بہتر طریقہ پر نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "سوا کما رَأَيْتُونِي صِلَى" تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو یہ سب باتیں "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ" آگے ارشاد فرمایا گیا ہے "أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" یعنی وہ اہل ایمان جن میں یہ صفات ہوں جن کا اوپر کی آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ یعنی وہ نماز خشوع کی کیفیت کے ساتھ ادا کرتے ہوں۔ فضولیات و لغویات سے بھی الگ رہتے ہوں اور اپنے نفس و اخلاق کا تزکیہ کرتے ہوں، شہوت نفس کا تقاضہ پورا کرنے میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کرتے ہوں اور امانتوں، اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے اور عہد معاہدوں کے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے ہوں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہوں تو یہ اہل ایمان "جنت الفردوس" کے وارث ہوں گے وہ ان کی سیرات ہے (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں مختلف درجے اور طبقے ہیں اور "فردوس" اس کا ممتاز اور اعلیٰ درجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ کے صلہ میں اپنے بندوں کو جو جنت عطا فرمائے گا اُس کے لیے قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ عنوان اختیار فرمایا گیا ہے کہ ہم ان کو جنت کا وارث بنائیں گے اور وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔ "تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُودِىٰ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا" دوسری جگہ فرمایا گیا ہے "وَنُودُوا اَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ اَوْ رِشْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" اس تعبیر میں بڑی لطافت ہے۔ ہماری اس دنیا میں تجارت اور کاروبار وغیرہ کے ذریعہ آدمی جو کچھ حاصل کرتا اور کماتا ہے وہ یقینی نہیں ہے، تجارت میں کبھی خسارہ کبھی ہو جاتا ہے، اس طرح کھیتی باڑی اور کاشتکاری وغیرہ کا نتیجہ بھی مشکوک ہے، بارش نہ ہونے یا کسی اور حادثہ کی وجہ سے کبھی کبھی کھیتی بالکل تباہ ہو جاتی ہے، لیکن وراثت کے ذریعہ جو کچھ ملتا ہے وہ بالکل یقینی ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی تو ان آیتوں میں جنت کو اللہ کے نیک بندوں کی وراثت قرار دیا گیا ہے اور ان کو جنت کا وارث کہا گیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندوں کو جنت کا ملنا بالکل یقینی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوگی، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہاں کوئی محنت و مشقت نہیں کرنی ہوگی، دنیا میں جو نیک اعمال بندے کرتے ہیں وہ تو بندگی کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں، اس دنیا والے ہمارے اعمال تو اس کی بھی قیمت نہیں ہیں، جنت تو گو یا صرۃ انعام کے طور پر ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جنت کا وارث اور وارثوں کی طرح حقدار اور جاگیردار قرار دیتا ہے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے "هُم فِيْهَا خَالِدُوْنَ" یعنی وہ بندے اُس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا اہل جنت کو یہ بشارت سنائی گئی ہے "هُم فِيْهَا خَالِدُوْنَ" غور کیا جائے ان دو لفظوں میں کتنی بڑی بشارت ہے کہ وہ ابد الا بادتک جنت میں رہیں گے، نہ کبھی وہ خود فنا ہوں گے اور نہ جنت کبھی فنا ہوگی۔

انسان کی فطرت میں یہ خواہش اور آرزو ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہے اس کو کبھی موت نہ نہ آئے اور ہمیشہ ہی راحت و آرام اور چین سے رہے، اُس کا جس چیز کو جی چاہے وہ ملتی رہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ دنیا اور یہاں جو کچھ ہے سب فانی ہے "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" اور "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ" لیکن دل کہتا ہے اور عقل سلیم

کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں کی فطرت میں ایسی خواہش اور تمنا پیدا کرے جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہ ہو، یہ تو ایسے ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان میں بھوک اور پیاس تو پیدا کرے لیکن پانی اور غذا پیدا نہ فرمائے۔ اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کی اس فطری خواہش اور آرزو کے پورا ہونے کی بھی کوئی صورت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہے کبھی موت نہ آئے، اس کو ہر طرح کی راحتیں اور لذتیں نصیب رہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آخرت میں جنت بندوں کی اسی فطری خواہش اور دلی تنہا کے پورا ہونے کا انتظام ہے۔ "هُنَّ فِيهَا خَالِدُونَ" میں یہی بشارت سنائی گئی ہے اور دوسری جگہ اسی جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے "فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْتَهُونَ" یعنی جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں خواہش اور چاہت ہو اور جس سے تمہارے دلوں اور منوں کو لذت اور مسرت ملے۔

افسوس ہے کہ ان آیتوں پر ہم اس طرح غور نہیں کرتے جس طرح غور کرنا چاہئے اور ہمیں دیا یقین نہیں جیسا یقین ہونا چاہیے، اگر وہ یقین ہو تو اس جنت کی فکر اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش سے کبھی غفلت نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس زمانہ میں دیندار اور ان میں بھی خواہش سمجھے جاتے ہیں، ہمارا خود یہ حال ہے کہ جنت کی اتنی فکر اور طلب بھی نہیں ہے جتنی دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کی ہے۔ دراصل یہ یقین کی کمی اور کمزوری کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جنت جیسی عظیم اور قیمتی چیز کوئی نہیں جس کے طالب سوئے ہوئے ہوں اور غافل ہوں" ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پورے مصداق اور نمونہ ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے کہ وہ اللہ کے بندوں کو جنت اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتلائیں اس کی دعوت و ترغیب دیں، اور اس کے غضب و عذاب سے ڈرائیں اور بچانے کی کوشش کریں۔

سورہ مؤمنون کی ان آیتوں میں ابد الابد تک کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کا پورا نسخہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان اور یہ چند ایمانی صفات و اعمال اپنے اندر پیدا کر لو جن کا ان آیتوں

میں ذکر کیا گیا ہے) پھر تم جنت کے وارث ہو اور ہمیشہ ابد الابد تک اس جنت میں رہو گے، نہ تم فنا ہو گے اور نہ جنت فنا ہوگی۔ اور نہ کبھی تم اس جنت سے بے دخل کیے جاؤ گے۔ بلکہ جاؤاد کے ایک حق دار وارث کی طرح جنت تمہاری جاگیر بنادی جائے گی۔

”أُوذِيكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَيْزَ دُونَ هُمْ فَيَحْضِلُونَ
وَأَخْرَجُوا نَا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين“

معارف الحدیث جلد ششم (حصہ اول)

اس میں حقوق العباد اور معاشرت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائین سوحد بیوں کی تشریح کی گئی ہے اگر حضور کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو پوری زندگی عبادت اور یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔
مضامین کے تعارف کے لیے قریباً دو سو عنوانات میں سے چند ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

- حقوق العباد اور معاشرت و معاملات کی خاص اہمیت
- پیدائش، اور ان باب کی ابتدائی ذمہ داریاں
- نوولید بچہ کے کان میں اذان و اقامت
- حقیقت اور تسمیہ (اچھا نام رکھنا)
- حسن ادب اور دینی تربیت
- لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی خاص اہمیت اور ناکہ
- نکاح اور شادی کی ذمہ داری
- ان باب کے حقوق اولاد پر
- اللہ کی رضا والدین کی رضا سے وابستہ
- والدین کی خدمت بعض حالات میں جہاد سے بھی مقدم
- خدمت اور حسن سلوک، نماز و شکر والدین کا بھی حق ہے
- ان باب کے مرنے کے بعد ان کے خاص حقوق
- اہل فراغت کے حقوق اور صلہ رحمی کی اہمیت
- قطع رحمی کرنے والے اقربا کے ساتھ بھی صلہ رحمی
- میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں
- حضور کی خاص وصیت بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں
- بیویوں کے ساتھ حضور کا معیار اور شالی برتاؤ
- بیویوں کے حقوق کے لیے پردہ ضروری۔ باہر نکلیں تو جب فقہ
- کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت کی بنیاد۔
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پیو، غوطہ پھا۔
- لباس کے احکام و آداب اور ان کی اساس بنیاد
- خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک
- ستر اور پردہ کے بارے میں ہدایات

۲۳۳ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ معیاری، قیمت ۱۳/۵۰ جلد ۱۶

کتاب خانہ الفرقان۔ ۳۱ نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ

جواہر پارے

اقتباسات مکاتیب رشیدیہ

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

(گزشتہ سے پیوستہ)

مولوی خلیل احمد صاحب السلام علیکم۔ آپ کا خط آیا۔ مافیہ (جو اس میں لکھا تھا) دریافت ہوا۔ آپ کے حسن احوال سے دل کو مسرور ہوا۔ جس قدر ہو سکے اپنے شغلِ یادداشت میں مشغول رہیں۔ حجابِ سیاہ سے ہراساں نہ ہوں۔ جب وقت آئے گا یہ حجاب خود معین کار ہو جائے گا۔ کیفِ ماکان جس قدر ہو سکے مشغول رہوں۔

کارکن کار بگڑاؤ گفتار
کاندیں راہ کار دارو کار
تمہاری بہبودی سے توقع کرتا ہوں کہ خود بھی کچھ نفع پاؤں کہ تم نے بہ حسن ظن (مجھے) دلیل (دہر) بنایا ہے۔ ورنہ اپنی شہمی کیا کہوں۔ اول تو کچھ حاصل نہ ہوا تھا، اگر کچھ طفلِ تسلی اپنی کی تھی۔ اب صنعتِ قوت اور ہمت نے اس سے بھی جواب دیا سو خیر دوستوں کی درجہ سے شاید کچھ حصہ مل جائے۔ اب التفاتِ بندہ کا آپ کی طرف ساٹنا ہے نہ معطیانہ۔ _____ من ذاق باب الکربید الکفتحہ سے حق تعالیٰ آپ کو

لے (ترجمہ) کام کیے جاؤ اور گفتار سے درگزر کرو، اس لیے کہ اس راہِ طریقت میں کام ہی کی ضرورت ہے۔
لے (ترجمہ) جس نے سخی کا دروازہ کھٹکھٹایا اس کا کشود کار ہو گیا۔

فتح باب نصیب فرماے۔ دس روز سے تو بخار نہیں ہوا مگر شدت نزلہ و درد و حرکت و غذا ان ہے کہ بخار سے زیادہ اندکار رفتہ ہو گیا ہوں۔ ایک باغی (دانت) شاید دو چار روز میں ساقط ہو جائے۔ نزالہ (دبلا پن) و صوب کثیر ہے اور خود بخار (یعنی بخار کے لوٹنے سے) بھی امن نہیں۔ ان سب پر بجز رضاء اور کیا چاہا ہے۔ اب تمنا کے خیریت خاتمہ ہے اور بس۔
 مولوی عبد الغنی صاحب مرحوم ہر محرم کو فوت ہوئے۔ تم صاحبوں کو یہاں کے لوگوں کا سلام پہنچے۔

عزیزم مولوی خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ علیہم السلام علیکم۔ آپ کا خط آیا اور حال معلوم ہوا۔ اولاً آپ بغیر ملاحظہ فرمادیں۔ اگرچہ خود واقع ہو مگر دوسرے کے قول کو آدمی خوب سمجھ لیتا ہے۔ کہ نسبت لغت میں دو شے کے ارتباط کا نام ہے۔ طرفین میں جو علاقہ ہے وہ نسبت ہے اور جو دنیا میں مخلوق ہے اس کو اپنے خالق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ربط ہے۔ وہ ربط جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جس قدر اسماء و صفات اور نزول رحمت ہے اسی قدر نسبت ہیں۔ مثلاً خالق مخلوق میں نسبت خلق ہے۔ رازق مرزوق میں نسبت رزق ہے۔ رحیم مرحوم میں نسبت رحمت ہے۔ علی ہذا۔ پس نسبت سے واقع اور نفس الامر میں کوئی خالی نہیں۔ خالی کیونکہ ہو سکے کہ خلق بحال ہے اور اس کا علم سرسری جس کو نفس علم کہہ سکیں سب ذوی العقول کو حاصل ہے ورنہ ایمان ہی نہ ہے۔ وہ کون مومن حامی ہوئے گا کہ حق تعالیٰ کو خالق، رازق موجود نہ جانے گا۔ بلکہ کافر کو بھی علم ناتمام غیر معتبر اس امر کا حاصل ہے کہ (یہ) اصل فطرت ہے۔ پس اب دیکھو کہ مشائخ نے کس شے کا نام نسبت رکھا۔ اُس ہی شے کو وہ نسبت کہتے ہیں جو لغت میں نسبت ہے۔ وہ وہی شے ہے جو واقعی سب عباد سے حاصل ہے۔ وہ ہی امر ہے کہ سب عباد اس کو جانتے ہیں۔ لیکن حصول نسبت یہ ہے کہ علم یقین حاصل ہو کر موثر ہو جائے اور حضور کا درجہ ہو جائے۔ پس اب ضرور ہے کہ صاحب مقام حضور کو یہ بھی یقین بڑھ جائے گا کہ یہ امر جو سالہا سال میں مجھ کو حاصل ہوا، کوئی شے حاصل نہیں کہ سب خلق میں یہ موجود ہے اور یہ امر صحیح ہے کیونکہ بعد جہد جہد کے وہ ہی امر عارف ہوا کہ اول فطرت سے آج تک اس میں رکھا تھا۔ خالق سے کوئی شے کسی کو گاہے (کبھی) حاصل نہیں ہوتی نہ ہونے کے لئے فلاذ میں جو ہر داخل کر دیے، بلکہ فطرتی ہیں۔ کس نے خام آہن میں جو ہر

داخل کیا، ہرگز (کسی نے) داخل نہیں کیا۔ اگر کہیں مشاہدہ ہو تو عارضی امر ہوئے گا۔
 غرض نسبت انداز سے سالک کے نکلی اور ہر روز اس کو اپنے اندر جانتا تھا اور سب کے اندر اس کے
 ہونے کا علم تھا۔ اب جو اس کو تشخیص و تعین سے علم یقین پایا تو دوسروں کے اندر ہونے کا یقین
 بڑھ گیا، اگر اس دوسرے کو یقین بلکہ علم بھی نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں خزانہ مدفون ہو اور اجہاد
 سے مسموع (سنا گیا) ہو کہ اس گھر میں خزانہ ہے اور تحصیل (یعنی حاصل) نہ ہو۔ اور بعد مشقت
 بسیار اس کو مل گیا تو پہلے علم سرسری تھا، اب یقین ہو گیا۔ اور دوسروں کے گھروں میں بھی
 خزانہ ہونے کا جو مسموع ہو کہ علم تھا اب یقین بڑھ جائے گا کہ بے شک ہے مگر علم یقین میں
 یہ شخص اُن اشخاص کی برابر نہ ہوئے گا اور نہ غنا میں مساوی بلکہ یہ غنی اور واجہد (پانبوالا)
 اور صاحب یقین، اور دیگر محتاج، فاقہ (نہ پالنے والے) صاحب ظن بلکہ صاحب شک
 (ہوں گے) ع

یہ ہیں تفادات رہ اندکجا ست تا بجھا

پس بعد اس کے اب فرق مراتب عوام و خواص باعتبار اس قوت علم کے ہوا کہ خاص کا ایک
 ہر (پیمانہ) عوام کے جبل اُحد کے برابر ہوا اسکا فی الحدیث۔ پس قلیل عبادت اس خاص کی
 حسب یقین عبادت کثیر عوام سے غالب ہوئے گی۔ یہ شہادت حدیث۔ اور وقت حضور
 خطرات کا صدور بھی کوئی امر جدید نہیں۔ وہ کون ہے جو خطرات سے خالی ہو۔ تدا بیر دین
 و دنیا سب خطرات ہیں۔ اگر خطرہ نہ ہو، قصد طاعت و عبادت سب دفع ہو جائے
 وَهُوَ مُحَالٌ۔ ہاں خطرات خیر، خیر ہیں اور شر شر۔ خطرہ شر کا دفع کرنا اہل اہل اللہ تعالیٰ
 کا کام ہے۔ صحابہ کو خالق میں خطرہ (دوسوہ) ہوا اور ازالہ اس کا ارشاد ہوا۔ چنانچہ حدیث من
 خَلَقَ اللّٰهُ خَوْذَ شَاہِدٍ۔ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ
 الْحَمْدَ لِلّٰهِ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ مہذا جو کچھ شوق مزید ہے وہ عین مطلوب ہے اور جو

کچھ تیج و تاب نایافت باوجود یافت ہے وہ عین محنت بہت (وسعت بہت) ہے۔ مزید باوہل من مزید باد۔ آمین آمین
 ختم آمین جس وقت وہ خطرہ آوے کہ اگر وار طبع ہوئے اس کو دفع کرنا اور اگر جاہ کی قسم کا خیال کرے اس کی ضد
 تراویع نفس کرنا، علاج ہے ذلت سے نفس کو سخت عار ہے۔ جب ایسے کبر پر پاداش صغریا ملے گا، پھر خطرہ

بکرہ لاوے گا اس قابل بلا حمل کو بھی دعا میں یاد کر لیں کہ اپنا شیوہ حسن ظن احباب پر رہ گیا اور بس
حفاظ مسعود دہلی لبشوق طب مقیم ہیں۔ آپ کو سب کا سلام پہنچے زیادہ فرصت نہیں
یہ خط بھی کچھ قلیل حرج سے لکھا گیا۔ خاطر عزیز نے تقاضہ تحریر کیا۔ فقط والسلام

مولوی خلیل احمد صاحب السلام علیکم۔ نامہ سامی نے سرور فرمایا۔ بندہ سہارنپور گیا
تھا۔ میری غیبت میں خط آیا تھا لہذا جواب میں تاخیر ہوئی۔ جب حضور تام ہوتا ہے تو اس وقت
جہت کا کیا محل و امکان ہے۔ اور حضور کے ساتھ جب دوسری شے کا علم ہے تو حضور میں کمی ہے
اور یہ لازم بشری ہے ورنہ سب امور معطل ہو جادیں۔ سو اس وقت جو فوق کا خیال باقی ہے، امر
طبعی ہے، و سویرہ شیطانی سے کچھ علاقہ نہیں۔ ایں اللہ فقالت فی السماء (الحديث)۔
نزد جی اللہ من فوق العرش (الحديث) سب اس کی تائب کرتی ہیں۔ کچھ اندیشہ کی جائے نہیں۔
اب آپ قلب کی طرف توجہ زیادہ کریں اور عین حالت شغل حضور میں متوجہ قلب ہو دیں۔ سو یہ
شاہد جہت بھی رفع ہو جائے گا۔ ورنہ کچھ اندیشہ نہیں طبعی امر مضرت رساں نہیں (موتاً) خصوصاً
وہ خطرہ کہ اد اہل میں بھی موجود تھا..... تعبیر خواب مستغنی البیان ہے۔ تم کو اپنا فخر (اور) باعث
نجات جانتا ہوں کچھ نہیں ہوں مگر اچھوں سے مربوط ہوں۔ فقط والسلام

مولوی خلیل احمد صاحب مد فیہ ضلکم۔ بعد سلام سنوین مطالعہ فرمایند۔ اب کے سال بیخ و عن
ہی مقدم تھا۔ مرض ہیضہ میں گنگوہ وغیرہ میں دوست عزیز فوت ہوئے۔ خود بھی ایک ماہ سے بخار میں
مبتلا رہا۔ اب افاقہ ہوا ہے۔ ضعف اور خفیف بخار اب بھی ہے۔ سبق ترک جوابات مسائل سرور میں
مگر جو (مسائل) سہل ہیں (ان کا جواب دیا جاتا ہے)..... براہین قاطعہ طبع ہو چکی۔ فردخت
شروع ہو گئی۔ ہر قیمت فراہم دی گئی۔ ۱۴ اجرو ہوئے۔ حاشیہ پر انوار ساطعہ ہے۔ برابر فردخت ہو رہا
ہے۔ ایک نسخہ عرب کو بھی مولوی محمود حسن نے روانہ کر دیا ہے۔ چندہ ۱۰ سالہ روڈ شیوہ میں کچھ

۱۔ یہ رسالہ غالباً "ہدایات الرشید الی انعام العنید" مولفہ مولانا خلیل احمد ہے جو ۸۸ صفحات پر مشتمل ہے اور طبع ہو چکا
ہے۔ یا "مطرقة الکرامہ" ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے مدرسہ صباح العلوم بریلی سے تعلق کے وقت
لکھا تھا اس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے، دوسری جلد نہیں چھپ سکی۔ تاریخ مظاہر جلد دوم میں یہ دونوں
کتابیں فہرست تصانیف حضرت مولانا سہا ایلوری میں درج کی گئی ہیں۔ ۱۲

بندہ بھی دیکھا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جس کی مقدار اب متعین نہیں کر سکتا ہوں۔ انجام کا جواب اس سال میں مناسب نہیں وہ دوسری بات ہے۔

ازبندہ رشید احمد عفی عنہ، برادر مملوئی خلیل احمد صاحب مد فیوضہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خط آیا..... مجھ پر ایک پریشانی ایسی ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ مولوی ابو الطیب بیمار ایک سال سے تھے، اب چار پانچ ماہ سے شدت ہو گئی۔ بخار دائمی اور ضعف عمدہ بہ شدت ہو گیا۔ دو ماہ سے وطن آئے تو اب یہ حالت ہے کہ روٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی صلاحیت اور جوانی پر بہ سبب دشتہ چند در چند کے ایک رنج و ملال ہے اور تقدیر میں کچھ دخل نہیں حکیم ضیاء الدین صاحب (ساکن رامپور مینہاراں) کو بھی چار پانچ روز سے بلا کر شریک علاج کیا ہے۔ حق تو اے اسکو شفاء عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں۔ سب کی طرف سے سلام پہنچے۔

مولوی خلیل احمد صاحب السلام علیکم۔ آپ کا خط آیا۔ بندہ کو بعد سخت بیماری بخار موسم کے اب اتفاق ہوا ہے۔ آپ کا جواب لپٹ آیا تھا۔ اس کی تحسین میں خط لکھنا ضرور نہ جانا تھا۔ اب حادثہ جدید یہ ہوا کہ مولوی محمد مظہر مرحوم ۲۴ شب ذی الحجہ یکشنبہ کو فوت ہوئے۔ عالم (میں) اندھیرا ہوا۔ اب سب رفیق رخصت ہوئے۔ دیکھئے کب تک میری قسمت میں اس دنیا کے دھکے لکھے ہیں۔ ان شاء اللہ و اذیہ من اجعون۔

اے مشہور مناظر اہل سنت و جماعت مولانا حمید علی فیض آبادیؒ نے مفتی الکلام ایک ضخیم کتاب رد و دفع میں لکھی اس کے جواب میں مولوی حامد حسین شعبی لکھنوی نے استقصاء الانجام لکھی تھی۔ انجام سے مراد غالباً یہی استقصاء الانجام ہے۔

۱۵ الشیخ العالم المحدث محمد مظہر بن لطف علی بن محمد حسن الصمدیؒ یعنی الحنفی المالکویؒ۔ آپ نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ جب ہوش سمجھا لاتے تحصیل علم کے لیے دہلی کا سفر اختیار کیا۔ وہاں مولانا ملک علی صاحب نانوتوی مفتی صدر الدین دہلویؒ اور مولانا رشید الدین دہلویؒ سے فیض حاصل کیا۔ بعد کو حدیث حضرت شاہ محمد اسحقؒ دہلویؒ سے بھی پڑھی۔ آپ نے مکتبہ انوار کشر میں بہت دنوں تک تصحیح کا کام کیا۔ اور طلباء علوم دین نے آپ سے فقہ اہل حدیث اور علم کلام کی کتابیں پڑھیں۔ بعض کتب ابتداء فیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے بھی آپ سے پڑھیں۔ آپ نے کتاب (باقی اگلے صفحہ پر)

حامد اڈا مصلیاً۔ مولوی خلیل احمد صاحب السلام علیکم درجۃ اللہ و ہرکاتہ

آپ کا خط پُر شوق و ذلہ آیا۔ ہندو تقریب جلسہ دستار بندی دیوبند گیا تھا۔ فرصت جواب نہ ملی اب ۱۶ روزہ شنبہ کو واپس دیوبند سے آیا ہے۔ جواب لکھتا ہوں۔ عزیزم اولاً تو بغور سنو کہ مقصد جلسہ اشغالاً و مطلب منتہی جملہ مراقبات کا وہ حضور قلب ہے کیف ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا۔ نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں حضور تھا۔ نہ دہاں نہ تھا۔ نہ دہاں اضمحلال اشیاء کسی نور میں تھا نہ وجود کی تحقیق نہ شہود کی تدقیق۔ نہ فرق دونوں حال میں۔ نہ کرامت نہ انکشاف نہ اپنا ارتباط تجلی اعظم کے ساتھ کسی کو ظلی یا علنی واضح ہوا۔ نہ مراتب اکوان کو اور ان کی بعض عبادت تھی۔ عبادت۔ باغیریت خود۔ اور فرق عابد و معبود تنہزیہ تمام کی حالت میں کرتے تھے۔ ہاں حب اللہ تعالیٰ کا غلبہ تھا کہ جان و مال کو اس کی جنب (مقابل) میں کچھ اصل نہ جانتے تھے۔ ہزار ہا جانی اور مادی دنیا کے عوض رضاے نائب الہی کو مقدم پہچانتے تھے اور اس حالت کے عطیہ کو کوئین سے بہتر سمجھتے

(حاشیہ پچھلے صفحہ کا بقیہ)۔ سنت کی تدریس میں اپنی پوری عمر صرف کی۔ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں بھی آپ نے درس دیا۔ سوال نمبر ۱۷۸۳ سے مدرسہ مظاہر علوم میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ اس مدرسہ کی بنیاد مولانا سعادت علی سہارنپوریؒ نے (جو حضرت سید احمد شہیدؒ کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے) ڈالی تھی۔

آپ بڑے متبحر عالم تھے۔ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اجازت بھی حاصل کی تھی۔ آپ تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرتے تھے اور دائم الذکر تھے۔ اسم ذات سے رطب اللسان کہتے تھے۔ تکلف سے بعید تھے۔ چہرے پر رعب و جلال تھا۔ ۲۴ رزی الحج ۱۳۰۲ ہجری تکبختہ انتقال ہوا۔ ستر سال کی عمر پائی اس مصرع سے آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے:
 زمین جہاں نقل مکان کر دے بدایہ جنات (نہضۃ الخواطر جلد ۴)
 ۱۳۰۲ھ

یہ دستار بندی کا جو تھا جلسہ تھا جو ۲۴ ربیع الاول ۱۳۰۲ھ میں منعقد ہوا۔ اس میں گیارہ علماء کے مسرور پر دستار فضیلت باندھی گئی جس میں مشہور دنیاوی حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مولانا محمد نجفیؒ، کا ندھلویؒ، حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندیؒ، حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ۔ مولانا عاشق اکبری میرٹھیؒ اس جلسہ کی روداد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: "خوش قسمت ان گیارہ علماء کی جن کے مسرور کا تاج وہ عمامہ بنا جس کے بیچ قطب العالم کے ہاتھ نے ڈالے اور جسے نصیب ان حضرات کے جن کا عطیہ امام ربانی کے ہاتھوں علماء کے مسرور پر دکھایا۔ (تذکرۃ الشیخ جلد اول ص ۲۴۹)

تھے۔ طبع جنت الہی و خون و نادر غضب ان کا اشعار تھا۔ پس یہ نسبت یادداشت و احسان تھی کہ شمعہ اس کا میرے معیار اذلی قرۃ العینین خلیل احمد کو نصیب ہوئی جس پر ہزارہ فخر و ناز یہ بندہ ناساز کر کے اپنا وسیلہ قرار دیتے مطمئن بیٹھا ہے۔ اگرچہ خود اس دولت سے محروم رہا مگر نادان (پر نالہ) اپنے دوستوں کا بنا۔ اگرچہ سوانحی (پانی کی چھوٹی نالیوں) کو ماؤ نہر سے تھپتھپانہ ہو کہ سپرد و جوش ہے اور منتہیٰ مراد ہے۔ مگر تاہم کوئی حصہ سوانحی کو بھی ہے۔ گو معتد بہا نہ ہو پھر باد صوف اس کیفیت مبارک کے اور حصول نسبت اصحاب کرام کے وہی طلب کا تھا اور انوار و اضمحلال کی خواہش ہی من مزید میں داخل ہے اعلیٰ حالات و اعلیٰ منزل کے بھی متمنی رہتے ہیں..... پس حاصل آنکہ مولوی صدیق احمد کا اصل حال وہ ہی یادداشت ہے مگر دین الیٰ انوار و اضمحلال و اشیا کا انگشتان خواہ کشفاً خواہ وجہاً نا مزید ہے..... پھر آپ کی پوری تسلی کرتا ہوں کہ مولوی صدیق احمد کو جو کچھ یہ انگشتان ہیں ان کے ہی قلبی ہیں۔ نہ اس مُرد پر رے اقبال کی طرف سے۔ سوائے راہ بتانے کے اس کا کام کچھ نہیں۔ (یہ بندہ) ان انوار و واردات سے خود بھی غافل رہا ہے۔ مدت العمر میں اس قسم کو مشاہدہ نہیں کیا۔ ہاں نسبت حضور کا (ب) قدر نصیب مقدار حصہ ملا ہے۔ جس کا ہم پلہ اُن ہزارہاں انوار کو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ تو جب خود ان سے غافل ہوں، تم کو کہاں سے آگاہ کروں۔ ہاں اس قدر ہے کہ آپ کی نسبت کو جس قدر اس عاجز سے مناسبت ہے مولوی صدیق احمد صاحب سے اُس قدر مناسبت نہیں ہے..... جیسے واسطے بھی دعا دے تو جو فرادیں کہ بہ سبب مناسبت ساتھ ہی رہوں اور دوستوں کی ترقی کا طالب ہوں۔ املء مع من احب حب اسفل سے اعلیٰ کی جانب مرغی ہے۔ اعلیٰ سے اسفل میں بھی ملحوظ ہے۔ زیادہ بجز دعا و ترقی کے کیا لکھوں۔ واللہ یدھینا و ایاکم والسلام۔

(۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۵ھ یکشنبہ)

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی — مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اور — مولانا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف اردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی کتابیں اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے

قیمت محلہ صرف = ۵

علامہ شیخ عبد اللہ بن حبیب
الرئیس العالم للاشراف الدینی علی السجد اکرام (مکہ مکرمہ)

توجہ: خلیل الرحمن سجاد ندوی
مقلم جامعہ اسلامیہ (مدینہ منورہ)

رُویت ہلال میں اختلاف مطالع

کا اعتبار

دلائل شرعیہ کی روشنی میں

[رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ) کے اجلاس منعقدہ ۱۳۹۰ھ میں یہ مسئلہ ایک تجویز کی شکل میں پہلی دفعہ زیر غور آیا تھا کہ اگر عالم اسلامی کے کسی حصہ اور دنیا کے کسی شہر میں رمضان عید کا چاند دیکھ لیا جائے تو ساری دنیا کے مسلمان اسی حساب سے روزے رکھیں اور عید کریں، اس طرح پورے عالم اسلامی میں رمضان مبارک ایک ہی دن شروع اور ایک ہی دن ختم ہو گا اور ایک ہی دن عید منائی جائے گی۔ "توحید اہلہ" اس مسئلہ کا عنوان تھا۔

رابطہ کے ارکان کی رائیں اس بارے میں مختلف تھیں اس لیے اس وقت یہ طے ہوا کہ اس مسئلہ کو آئندہ اجلاس کے لیے ملتوی کیا جائے اور عالم اسلام کے شاہیر علماء و اصحاب فتویٰ کو رابطہ کی طرف سے سوال بھیجا جائے اور آئندہ اجلاس میں ان حضرات کے جوابات بھی سامنے رکھ کر اس پر غور کیا جائے۔ راقم سطور بھی اس اجلاس میں شریک تھا۔

محرم ۱۳۹۱ھ کے انفقیان میں "رابطہ" ہی کے حوالہ سے اس عاجز نے یہ سوال کسی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرات علماء اکرام کی خدمت میں پیش کیا تھا اور انفقیان کے اس سال کے مختلف شماروں میں متعدد حضرات کے جوابات بھی شائع ہوئے تھے۔

پھر اگلے سال ۱۳۹۱ھ میں جب "رابطہ عالم اسلامی" کا تیسرا اجلاس ہوا جس میں اس مسئلہ پر غور و بحث کے بعد کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا تو کسی مجبوری کی وجہ سے یہ عاجز اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن ایک رکن کی حیثیت سے اس مسئلہ سے متعلق اپنی رائے لکھ کر بھیج دی، جس میں "توحید اہلہ" کے نظریہ سے میں نے اختلاف کیا تھا اور اپنے محدود مطالعہ کے مطابق اس کے دلائل بھی لکھ دیے تھے۔ بعد میں جب اس اجلاس کی کارروائی رابطہ کے اخبار میں شائع ہوئی تو معلوم ہوا کہ اجلاس میں "توحید اہلہ" کی تجویز کے حق میں فیصلہ کیا گیا اور اس کے متعلق بیان میں میرے اور بعض دوسرے ارکان کے اختلاف رائے کا بھی ذکر کر دیا گیا۔

رابطہ کے اسی اجلاس میں نجد کے ایک بہت بڑے اور ممتاز عالم دین علامہ شیخ عبداللہ بن حمید کو جو حکومت سعودیہ کے مسجد الحرام (مکہ مکرمہ) سے متعلق شعبہ دینی کے سربراہ ہیں رابطہ کا رکن منتخب کیا گیا تھا، وہ جب رابطہ کے اختتامی اجلاس میں ایک رکن کی حیثیت سے شریک ہوئے اور معمول کے مطابق دوسرے اجلاس کی منظورشہ قرار دادیں پڑھ کر اس اجلاس میں سنائی گئیں تو روایت ہلال سے متعلق اس قرار داد سے مدوح نے اختلاف ظاہر کیا اور فرمایا کہ "توحید اہلہ" کا یہ نظریہ احادیث صحیحہ اور مذاہب اربعہ کے محققین فقہاء کی تقریحات سے مطابقت نہیں رکھتا اور جغرافیہ اور جدید ہیئت کے مسلمات کے بھی یہ خلاف ہے۔ اس لیے میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔

اس کے بعد مدوح نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا جو "تبیان الادلہ فی اثبات الاہلہ" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلہ پر ایسی جامع اور مدلل کوئی تحریر اب تک راقم سطور کی نظر سے نہیں گزری۔

جب یہ رسالہ رابطہ کی طرف سے اس عاجز کے پاس آیا تھا اسی زمانہ میں انیسویں کے واسطے ترجمہ کے لیے عزیزم خلیل الرحمن سلمہ کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن اتفاق سے اب تک اس کی اشاعت کی ذہبت نہیں آئی۔ اب اس شمارہ میں یہ ترجمہ ہدیہ ناظرین کرام کیا جا رہا ہے۔ — واللہ الموفق للصواب والهدى — نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقد ركبنا نازلاً لتعلموا عدد
السنين والحساب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة
من الشك والادتياب واشهد ان محمداً عبده ورسوله اشرف نبي انزل عليه
اشرف كتاب صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم
تسليماً كثيراً ————— اما بعد

شعبان ۱۴۱۹ھ میں جب رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ) کا تیرھواں اجلاس ہوا تو اس میں چند
قراردادیں منظور کی گئیں، ایک قراردادیں پورے عالم اسلام کے لیے "توحید اہلہ" کا فیصلہ کرتے
ہوئے طے کیا گیا کہ "اگر شلّا مراکش یا ایران میں (یا ان کے علاوہ کسی اور مغربی ملک میں) چاند دیکھ لیا
جائے تو روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اس رویت کے حساب سے رمضان کے
روزے رکھیں اور افطار کریں" (یعنی عیدنائیں) — اور یہ بھی طے کیا گیا کہ رابطہ کا سکرٹریٹ
تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہوں سے رابطہ قائم کرے اور ان سے اس فیصلہ کے مطابق عملدرآمد کے لیے
کے کیونکہ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔"

رابطہ کے اس اجلاس کے اختتامی جلسہ میں میں بھی شریک تھا، جب اجلاس کی منظور شدہ قراردادیں
پڑھ کر سنائی گئیں اور انہی کے ضمن میں "توحید اہلہ" والی یہ قرارداد بھی سنائی گئی تو میں نے اس سے اس
بنیاد پر اختلاف ظاہر کیا کہ یہ نظریہ نہ تو احادیث صحیحہ سے مطابقت رکھتا ہے نہ محققین مذاہب اربعہ
(حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ) کی تحقیقات کے مطابق ہے اور جغرافیہ اور ہیئت جدیدہ کے مسائل
کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ بعض علماء کے اقوال رابطہ کی "مجلس تاسیسی" کے بعض ارکان کے اس
نظریہ (توحید اہلہ) کی موافقت میں بھی ملتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کی تائید میں نہ کوئی عقلی دلیل ہے
نہ نقلی، اس کے برعکس اس قول کا غیر صحیح ہونا دلائل کی روشنی میں بالکل بدیہی ہے، جیسا کہ انشاء
اللہ ابھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بھی آجائے گا۔

یہی واقعہ اس کا محرک ہوا کہ اس موضوع پر میں ایک رسالہ لکھ دوں جس سے حق واضح ہو جائے
اور معلوم ہو جائے کہ اہل بصیرت و معرفت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہلال کے مطالع مختلف ہیں اس لیے

ہر علاقہ کے لیے اسی علاقہ والوں کی رویت کا اعتبار ہو گا اس تفصیل کے ساتھ جو آگے بیان ہوگی۔
 علاوہ ازیں ہمارے اس زمانہ کی اسلامی حکومتوں کی حالت اور دین سے اُن کی دوری اور بے
 تعلقی اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے ان کی بے نیازی بلکہ
 مخالفانہ روش، ایسی کھلی حقیقت ہے جسے ہر باخبر جانتا ہے (ایسی حالت میں رویت ہلال جیسے خالص
 دینی مسئلہ کو اُن کے حکم کا تابع بنادینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ بہر حال انہی وجوہ سے میں نے یہ رسالہ
 لکھنے کا ارادہ کیا) اور "بیان الاذیۃ فی اثبات الاہلہ" اس کا نام رکھا۔ واللہ الموفق والہادی الی
 سواء السبیل۔

سب سے پہلے وہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ کسی علاقہ کی رویت اُسی علاقہ والوں
 کے لیے ہے۔

(پہلی حدیث) امام مسلم نے (اپنی متعدد مسندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام
 کریب سے) اپنی صحیح میں یہ حدیث روایت کی ہے
 ان ام الفضل بنت الحارث بعثتہ الی
 معاویۃ بالشام، قال فقد مت الشام
 فقضیت حاجتہا واستحل علی سرہم فان وانا
 بالشام فرأیت الهلال لیلة الجمعة
 فمقدمت المدینۃ فی آخر الشهر
 فسالنی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 ثم ذکر الهلال فقال متی رأیتم
 الهلال؟ فقلت رأیناہ لیلة الجمعة
 فقال انت رأیتہ؟ فقلت نعم راہ
 الناس وصاموا وصام معاویۃ، فقال لکنا
 رأیناہ لیلة السبت فلا نزال نصوم حتی
 تکمل ثلاثین او مراحۃ فقلت اولاً تکتمنی
 کہ مجھے (عبداللہ بن عباس کی والدہ) ام الفضل بنت
 الحارث نے اپنے ایک کھام سے ملک شام (خليفة
 وقت) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا،
 چنانچہ میں ملک شام پہنچا جس کام کے لیے مجھے
 ام الفضل نے بھیجا تھا وہ میں نے کر لیا اور مجھے وہیں
 رمضان کا مہینہ آگیا اور جب جمعہ کو میں نے رمضان کا
 چاند وہیں شام میں دیکھا اور پھر میں آخر رمضان میں
 مدینہ واپس آگیا تو عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ
 عنہما) مجھ سے پوچھا کہ تم نے رمضان کا چاند کب دیکھا؟
 میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات میں دیکھا تھا۔ انھوں
 نے کہا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں (میں نے
 بھی دیکھا تھا) اور وہاں لوگوں نے عام طور سے دیکھا

برؤیۃ معاویۃ وصیامہ فقال
لا، ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم.....

اور جمعہ کو پہلا روزہ رکھا، اور خود حضرت معاویہ نے بھی
اس دن روزہ رکھا۔ تو عبد اللہ بن عباس نے فرمایا
لیکن ہم (مدینہ والوں) نے تو شب کی رات میں چاند دیکھا
تھا تو ہم برابر روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تیس
پورے ہو جائیں! (اُس سے پہلے ۲۹ کو) ہمیں چاند نظر
آجائے (تو ۲۹ ہی رکھیں گے کر سکتے ہیں) میں نے
کہا کیا خلیفہ وقت معاویہ کا چاند دیکھا اور روزہ رکھا
آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں!
ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔

یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ہر علاقہ کے لیے وہیں کی روایت معتبر ہے۔ اور حضرت
ابن عباس کا یہ فرمانا کہ "ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہی حکم دیا ہے" اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور
ظاہر ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے کرب کی اطلاع کو اس بنیاد پر ناقابل قبول نہیں ٹھہرایا کہ وہ صرف
ایک آدمی کی خبر ہے، کیونکہ اگر یہ بنیاد ہوتی تو وہ حضرت معاویہ کو خط لکھ کر تصدیق کر سکتے تھے۔ یا خود
حضرت معاویہ اہل مدینہ کو خط کے ذریعہ شب جمعہ کی روایت کی اطلاع دیتے تاکہ وہ اپنے پہلے روزہ
کی تصدیق رکھیں۔ لیکن جب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوتی، (نہ حضرت ابن عباس نے خط لکھا نہ
حضرت معاویہ نے خط لکھنے کی ضرورت سمجھی) تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان حضرات کے نزدیک شریعت
کا حکم یہی تھا کہ ہر علاقہ کے لیے وہیں کی روایت کا اعتبار ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں عام معمول اور طریقہ تھا کہ نہ وہ حضرات دوسرے شہروں کو خط لکھ کر
روایت ہلال کے بارہ میں دریافت کرتے تھے اور نہ دوسرے شہروں والے ان کو خط لکھ کر دریافت کرتے
تھے، حالانکہ وہ حضرات دینی امور کا ہم سے بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے اور (نماز روزہ جیسے)
اعمال خیر کے ہم سے زیادہ حریص تھے۔

امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث پر ترجمہ الباب (یعنی عنوان) یہ قائم کیا ہے۔ "باب ہے اس بیان میں کہ ہر علاقہ کے لیے وہیں کی رویت ہے، اور جب کسی علاقہ کے لوگ چاند دیکھ لیں تو دور دراز کے دوسرے علاقہ والوں کے لیے رویت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔"

اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کرب کی اسی حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے "جب کسی شہر میں ایک رات پہلے چاند دیکھ لیا جائے" (تو اس کا حکم)۔

اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں یہ باب قائم کیا ہے "باب ہے اس بیان میں کہ ہر علاقہ کے لیے ان کی اپنی رویت ہے" پھر کرب کی سند رجہ بالا حدیث درج کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ "اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ہر علاقہ کے لیے وہیں کی رویت معتبر ہے" اور امام ترمذی نے اس بارہ میں (ائمہ اور اہل علم میں سے کسی کا اختلاف بھی نقل نہیں کیا) حالانکہ ان کی عادت ہے کہ جس مسئلہ میں ائمہ سلف کا اختلاف ہوتا ہے وہ حدیث کے ذیل میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔

اور امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ "رویت ہلال میں اہل آفاق کے اختلاف کا بیان" اور ان سب حضرات نے ان ابواب کے ذیل میں کرب کی مذکورہ بالا حدیث درج کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب حضرات (اس حدیث کی روشنی میں) اسی کے قائل ہیں کہ ہر علاقہ کے لیے وہیں کی رویت معتبر ہے۔ جیسا کہ ان کے قائم کیے ہوئے تراجم ابواب سے پتہ چلتا ہے۔

اور کرب کے اس سوال کا کہ "آپ رویت ہلال کے ثبوت میں حضرت معاویہؓ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے کو کافی کیوں نہیں سمجھتے؟" حضرت ابن عباسؓ نے جو یہ جواب دیا کہ "ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے" تو اس سے حضرت ابن عباس کا مطلب یہ تھا کہ اہل مدینہ اہل شام کی رویت کی بنیاد پر رمضان کے ختم ہو جانے کا فیصلہ کر کے عید نہ منائیں۔ ان کا استدلال اس حدیث سے تھا "لا تصوموا حتی تزودوا الہلال ولا تقطروا حتی تزودوا" (چاند دیکھنے سے پہلے رمضان کا روزہ نہ رکھو اور چاند دیکھنے سے پہلے افطار یعنی عید کا فیصلہ نہ کرو)۔

(دوسری حدیث) اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا تصوموا حتی تزودوا الہلال ولا تقطروا رمضان کا روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو اور

محتیٰ نرودہ فان غم علیکم فاقدرد والدہ
وقال الشہر قسم وعشرون لیلۃ فلا تصوموا
محتیٰ نرودہ فان غم علیکم فاصموا
العدۃ ثلاثین۔

افطار نہ کرو (یعنی عید نہ کرو) جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو۔
پس اگر چاند تم کو نظر نہ آئے تو حساب سے گنتی پوری
کرد۔ اور آپ نے فرمایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہو سکتا ہے
پس رمضان کا روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو
پس اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی پوری کرو۔
(یعنی شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھو)۔

اس حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں مختلف ابواب کی روایتوں میں مختلف آئے
ہیں اور سب متقارب ہیں، فاضل بولف شیخ عبداللہ بن حمید نے یہ سب مختلف روایتیں نقل
کی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: ان تمام روایات سے یہ بات صحت معلوم ہوتی ہے کہ روزہ تب
رکھا جائے جبکہ شعبان کے پورے تیس دن ہو جائیں یا انیسویں شعبان کو چاند نظر آجائے۔
”صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ“ (چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو)
اگرچہ اس کی مخاطب تمام امت ہے لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ روزہ اور افطار کا ایک متعین
سبب ہے، یعنی چاند کا نظر آجانا (جیسا کہ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے) تو جس علاقہ کے لوگوں
نے چاند دیکھ لیا ان کے لیے سبب مستحق ہو جانے کی وجہ سے روزہ یا افطار لازم ہو گیا اور جن علاقوں
میں رؤیت نہیں ہوئی وہاں چونکہ سبب نہیں پایا گیا اس لیے روزہ یا افطار لازم نہ ہو گا۔

نماز کے اوقات اس کی واضح مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زوال
آفتاب کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کا حکم دیا تو جس وقت مدینہ میں زوال ہو جائے گا مدینہ والوں کے
لیے ظہر کی نماز کا وقت آجائے گا، لیکن جو علاقے مدینہ سے مغرب میں واقع ہیں (مثلاً مراکش و
انڈس وغیرہ) وہاں اس وقت ظہر کا وقت آئے گا جب وہاں زوال ہو گا۔ اسی بنا پر اہل مشرق
فجر، ظہر، عصر، مغرب مغربی ممالک کے رہنے والوں سے پہلے ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں سبب
پہلے مستحق ہو جاتا ہے۔ پس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھا جائے کہ ”چاند
دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر افطار کرو“۔

اور حدیث نبوی ”لا تصوموا حتیٰ نرودہ ولا تفطروا حتیٰ نرودہ“ نے روزہ اور افطار

کے حکم کو ایک سبب سے وابستہ کر دیا ہے اور وہ رویت ہلال ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً مکہ اور مدینہ میں چاند نظر آگیا مگر اُس وقت کسی علاقہ میں دن ہو گا تو اُن کو اس وقت روزہ رکھنے کا حکم کس طرح دیا جاسکے گا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اختلافِ مطالع کا اعتبار ضروری ہے اور معتدل اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ (جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا)

فقہائے تابعین کا فتویٰ :- ابن ابی شیبہ نے اپنی "المصنف" میں ترجمہ الباب قائم کیا ہے "فی القوم بیرون الهلال ولا یراہ الا آخر دن" (اُن لوگوں کے بارہ میں جن کو چاند نظر آجائے اور دوسرے لوگ یعنی دوسرے علاقوں کے لوگ نہ دیکھیں، تو شریعت کا حکم کیا ہے) اس باب کے ذیل میں اپنی سند سے ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔

ذکر و ابوالسدیۃ رویتہ الهلال
وقالوا ان اهل استارۃ قدس اؤۃ
فقال القاسم وسالم مالنا ولا اهل استارۃ
خفیه کے ائمہ کبار اور محققین کی تصریحات :-

صاحب قریر وغیرہ نے لکھا ہے کہ مطالع کے اختلاف کی وجہ سے چاند کے احکام میں فرق ہو جاتا ہے۔ مفتی ابوالسعود شرح مراقی الفلاح میں لکھتے ہیں کہ صاحب تجرید نے جو لکھا ہے وہ زیادہ قرین صحت ہے کیونکہ سورج کی شعاعوں سے چاند کا جدا ہونا مختلف اقطارِ عالم کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات علم الافلاک اور سمیٹ سے بھی ثابت ہے۔ اور کم سے کم وہ مسافت جس کی وجہ سے مطلع مختلف ہو جاتا ہے ایک مہینہ کے سفر کی مسافت ہے جیسا کہ الجواہر میں ہے۔ ملخصاً

اور تاتارخانیہ میں ہے کہ اگر ایک علاقہ کے لوگ چاند دیکھ لیں تو کیا اس کے مطابق عمل کرنا سارے علاقوں کے لوگوں کو لازم ہو جاتا ہے؟ اس بارہ میں ہمارے مشائخ کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ لازم نہیں ہوتا اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لیے اسی علاقہ کی رویت معتبر ہے۔ اور ذیلی شرح کنز میں ارقام فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشائخ کا قول یہ ہے کہ اختلافِ مطالع معتبر نہیں ہے۔ مگر زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ اختلافِ مطالع کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر قوم اپنے حال کے لحاظ سے مخاطب ہے۔ اور چاند کا سورج کی شعاعوں سے جدا ہونا مختلف اقطار کے

اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو (امام مسلم وغیرہ نے) کریم سے روایت کی ہے۔ (جو صحیح مسلم کے حوالہ سے اوپر نقل کی جا چکی ہے)

اور "مختارات النوازل" میں ہے کہ ایک شہر والوں نے اپنے یہاں کی رویت کے حساب سے ۲۹ روزے رکھے اور دوسرے شہر علاقہ کے لوگوں نے چاند دیکھ کر تیس روزے رکھے اور دونوں کا مطلع ایک ہے، تو اس صورت میں اول الذکر ایک دن کے روزے کی قضا رکھیں، اور اگر دونوں شہروں کا مطلع مختلف ہے تو پھر قضا واجب نہیں۔

ابن عابدین فرماتے ہیں: معلوم ہونا چاہیے کہ (فقہاء کے درمیان) اس واقعی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دو شہروں اور دو علاقوں کے درمیان اتنا بعد مسافت ہوتا ہے کہ ایک میں رویت ہو جائے اور دوسرے میں رویت نہ ہو۔ اسی طرح سورج کے مطلع کا حال ہے۔ چاند کا سورج کی شعاعوں سے دور ہونا مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرق میں اگر زوال آفتاب ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اُس وقت مغرب میں بھی ہو جائے۔ اسی طرح طلوع فجر اور غروب آفتاب کا معاملہ ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو نہی سورج ایک درجہ حرکت میں آئے گا تو یہ کسی علاقہ میں صبح صادق کا وقت ہو گا اور کس علاقہ کے لیے طلوع آفتاب کا وقت ہو گا کہیں غروب کا اور کہیں آدھی رات ہو گی۔ جیسا کہ زمینی میں ہے اور اختلاف مطلع کے لیے ایک مہینہ یا اُس سے زیادہ کا بعد مسافت ضروری ہے جیسا کہ ہمتانی نے "جواہر" کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (بہر حال اس واقعی حقیقت میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ علاقوں کے اختلاف اور بعد مسافت کے لحاظ سے رویت ہلال میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک علاقہ میں رویت ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔) دراصل اختلاف اس میں ہے کہ روزہ وغیرہ کے شرعی حکم میں اس اختلاف مطلع کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں پر اپنے ہی مطلع کی رویت کے احکام نافذ ہوں اور کسی کے لیے دوسروں کے مطلع کی رویت کے مطابق عمل کرنا لازم نہ ہو۔ یا ان دونوں کے اختلاف مطلع کا اعتبار ہی نہ کیا جائے بلکہ کسی علاقہ میں بھی اگر پہلے رویت ہو جائے تو سب کے لیے اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو۔ حتیٰ کہ مغرب میں اگر جمعہ کی رات کو چاند نظر آجائے اور مشرق میں اگلے دن ہفتہ کی رات کو چاند دیکھا جائے تو مشرق والوں پر اہل مغرب کی رویت کے مطابق عمل کرنا واجب ہو۔ بعض لوگ پہلے نظریہ کے قائل ہیں امام زمینی اور صاحب الغیض نے اسی کو

قابل اعتماد قرار دیا ہے، شواہد کے نزدیک یہی صحیح ہے اس لیے کہ ہر قوم اپنے حال کے مطابق شرعی احکام کی مخاطب ہے۔ جیسا کہ اوقات نماز کا حال ہے۔ اور "فقدور" میں اس کی تائید میں اس مسئلہ کا حوالہ دیا ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ "دتر اور عشا کی نماز ایسے لوگوں پر واجب ہی نہیں جن کے لیے ان کا وقت نہیں آتا۔"

اور ذیلی شارح کنز نے لکھا ہے کہ اختلاف مطالع کا عدم اعتبار دراصل کم مسافت پر واقع علاقوں میں ہے، لیکن جن علاقوں کے درمیان بعد مسافت زیادہ ہو ان میں اختلاف مطالع کا اعتبار ضروری ہے، اور یہی بات "تخرید القدوری" میں کہی ہے۔ اور جرجانی نے بھی یہی کہا ہے۔

اور "مشکوٰۃ المصابیح" کی شرح "مرقاۃ المفاتیح" کے مصنف فرماتے ہیں کہ "اختلاف مطالع کے بارہ میں) ذیلی کا (مذکورہ بالا) قول تسلیم کرنا ناگزیر ہے، اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے (اور رویت ہلال کے بارہ میں اختلاف مطالع کے اثر انداز ہونے کا کلی طور پر انکار کیا جائے) تو لازم آئے گا کہ عید کہیں ۳ رمضان یا ۴ رمضان ہی کو کر لی جائے یا اس کے برعکس ۳۱ یا ۳۲ روزے رکھ کر عید ہو کیونکہ قسطنطنیہ کے علاقہ میں کبھی کبھی چاند ہمارے ہاں سے دو دن پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے ہاں کی رویت کے حساب سے روزے رکھنے شروع کیے، پھر ہم کو قسطنطنیہ کی (دو دن پہلے کی) رویت کی خبر مل گئی تو اس کی بنا پر عید کو (ایک یا دو دن) مقدم کرنا پڑے گا، اسی طرح اس آدمی کی عید موخر ہو جائے گی جس نے قسطنطنیہ میں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا اور عید سے پہلے ہمارے یہاں آگیا۔

نیز مرقاۃ المفاتیح میں ہے کہ محققین خفیہ، مالکیہ اور عام شافعیہ کا قول ہے کہ اگر دو شہروں کے درمیان اتنا بعد مسافت ہے کہ ان کا مطلع مختلف نہیں ہے۔ جیسا کہ بغداد اور بصرہ تو ایک شہر کی رویت سے دوسرے شہر والوں پر روزے لازم ہو جائیں گے، اور اگر ان کے مابین اتنی دوری ہے

سے ہماری اس دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں غروب آفتاب کے بعد مغرب کی جانب میں اتنی پرتشقق باقی رہتی ہے اور اس کے غائب ہونے کے ساتھ ہی مشرق میں صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں عشا کا وقت ہی نہیں آتا، ایسی جگہ کے رہنے والوں پر عشا کی نماز فرض ہی نہ ہوگی، کیونکہ ہر نماز اپنا وقت آنے پر فرض ہوتی ہے۔ (الفکر)

کہ مطالع مختلف ہیں جیسا کہ عراق اور حجاز میں ہے تو ہر شہر والے اپنے ہاں کی رویت کے مطابق عمل کریں گے۔

اور مولانا عبدالرحمان مبارک پوری شارح جامع ترمذی لکھتے ہیں کہ "جن بلاد کے مطالع مختلف نہیں ہیں وہاں ایک شہر کی رویت دوسرے شہروالوں کے لیے لازم ہے۔ امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت یہی ہے۔

صاحب "بدائع" لکھتے ہیں "اُس وقت ہے جب کہ مسافت اتنی ہو کہ مطلع مختلف نہ ہو اور اگر زیادہ بعد ہو تو ایک بلدہ کی رویت کے احکام دوسرے بلدہ والوں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ زیادہ بعد مسافت کی وجہ سے مطالع مختلف ہو جاتے ہیں جیسا کہ سورج کے غروب کا وقت مختلف ہوتا ہے تو ہر ایک کے لیے اُس کے اپنے وقت غروب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔" انتہی

اور شیخ مرتضیٰ زبیدی شرح احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔ "مطالع کا مختلف ہونا ایک حقیقت ہے بلاد مشرق میں رات پہلے آتی ہے اور غریب میں بعد کو۔ اگر دو شہروں کا مطلع ایک ہے تو ہر ایک کی رویت دوسرے کی رویت کو مستلزم ہے۔ اور اگر مطلع مختلف ہے تو مشرق کی رویت سے مغرب کی رویت لازم ہے۔ مگر مغرب کی رویت سے مشرق کی رویت لازم نہیں۔ حدیث کریب کا نفاذ بھی یہی ہے۔"

اور ابن عابدین شامی نے اپنے رسالہ "تبلیہ الغافل والوسنان علی احکام ہلال رمضان" میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ

"معلوم ہونا چاہیے کہ چاند کے مطالع میں مختلف اقطار و بلاد کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے پس کہیں چاند نظر آ جاتا ہے کہیں نہیں جس طرح سورج کے مطالع مختلف ہیں کہ کسی شہر میں سورج طلوع ہوتا ہے (یعنی صبح ہوتی ہے) تو دوسرے کسی شہر میں ابھی رات ہی ہوتی ہے۔ یہ باتیں کتب ہدیت میں محقق اور روزمرہ کا مشاہدہ ہیں۔

اور محقق ابن حجر (مکی) کے فتاویٰ میں ہے کہ "سبکی اور اسنوی نے تصریح کی ہے کہ مطالع جب مختلف ہوں تو مشرق میں واقع کسی شہر کی رویت ہلال سے مغربی شہر کی رویت لازم ہے اس کے برعکس نہیں یعنی مغرب کی رویت سے مشرق میں رویت لازم نہیں ہوتی۔ کیونکہ مشرق میں رات پہلے آتی ہے۔ اور اگر مطلع ایک ہی ہے تو ایک شہر کی رویت سے دوسرے شہر کی رویت لازم ہے۔"

اسی لیے علماء کی ایک جماعت کا فتویٰ ہے کہ اگر دو بھائی زوال کے وقت فوت ہو جائیں ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، تو مغربی، مشرقی کا وارث ہوگا اس لیے کہ مشرق کی موت پہلے واقع ہوئی ہے، جب عام اوقات میں یہ بات محقق ہے تو چاند کے بارے میں بھی ایسا ہی سمجھ لیا جائے۔ نیز ایسا ہو سکتا ہے کہ مشرق میں چاند سورج کے نہایت قریب ہو اور سورج کی شعاعوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکے۔ مغرب میں سورج دیر سے غروب ہوگا تو اس اشار میں چاند بھی سورج سے دور ہو چکا ہوگا اس لیے وہاں نظر آ جائے گا (آگے لکھتے ہیں) چاند کا سورج کی شعاعوں سے دور ہونا مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مشرق میں سورج کا زوال ہو تو مغرب میں زوال لازم نہیں ہے۔ اسی طرح طلوع اور غروب کا معاملہ ہے۔ جب سورج ایک درجہ حرکت کرے گا تو یہ کسی علاقہ کے لیے صبح صادق ہوگی اور کسی دوسرے علاقوں کے لیے دن ہو چکا ہوگا اور کہیں غروب ہوگا اور کسی جگہ آدھی رات کا وقت۔ نقل کیا جاتا ہے کہ فقیہ ابو موسیٰ ضریر مولا "المختصر" اسکندریہ آئے تو ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اگر ایک شخص منارہ اسکندریہ پر چڑھ جائے اور وہ شہر والوں سے بعد تک سورج کو دیکھتا رہے تو کیا وہ افطار کر سکتا ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا "نہیں البتہ شہر والے افطار کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے غروب ہو چکا ہے۔"

اور شیخ نجیت المطیعی اپنے رسالہ ارشاد اہل الملتہ الی اثبات الاہلۃ میں لکھتے ہیں۔
 واضح رہے کہ مطالع کے مختلف ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ مشاہد اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔ دوسرے عام امور کی طرح اس بارے میں بھی شریعت کا حکم عقل کے مطابق ہے۔ دیکھیے شریعت نے کئی احکام کی بنا اختلاف مطالع پر رکھی ہے۔ نماز اور حج کے اوقات ہی کو دیکھ لیجئے۔ حج میں اہل مکہ کے مطلع کا اعتبار کیا گیا ہے۔ میراث میں تقدیم و تاخر کا اعتبار بھی اسی طور پر کیا گیا ہے کہ پہلے موت کس کو آئی ہے۔ یہ تمام مسائل متفق علیہ ہیں۔ اختلاف مطالع کو حقیقت کے طور پر تسلیم کر لینے کے بعد البتہ اس میں اختلاف ہو کہ رمضان و شوال کے چاند میں اس کا اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ (اس کے بعد فرماتے ہیں کہ) "واقع اور نفس الامر کو دیکھا جائے تو تم محسوس کرو گے کہ اختلاف مطالع ایک ناقابل انکار بدیہی بات ہے اور مطالع کے اختلاف کی وجہ سے اوقات کا اختلاف ایک دیکھی بھالی حقیقت ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کے باشندوں کے سامنے دو یا تین مہینے تک سورج رہتا ہے۔"

اور جو کوئی وہاں جائے وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت معلوم و مسلم ہے کہ قطب کی سمت میں چھ مہینے سورج نکلا رہتا ہے اور چھ مہینے غائب رہتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب اہل مصر نے اپنے ہاں کے غروب کے وقت رمضان کا چاند دیکھ لیا تو مذکورہ بالا مقامات کے باشندوں کو اہل مصر کی رویت کی وجہ سے روزہ رکھنے کا مکلف قرار دیا جائے۔ اسی طرح ہمارے اور امریکہ کے اوقات میں بھی بہت اختلاف ہے۔ کیا ہم انہیں اہل مصر کی رویت کی وجہ سے جو مصر میں غروب کے وقت ہوگی) فوراً روزہ رکھنے کا مکلف قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ وقت ان کے ہاں صبح صادق کے طلوع کا ہوگا یا سورج نکلنے کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرنا عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔“

یہ تمام تصریحات محققین ائمہ حنفیہ کی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب کے نزدیک اختلاف مطالع کا اعتبار ضروری ہے یعنی ایک علاقے کی رویت دوسرے شہر کے لیے کافی نہیں۔ الا یہ کہ دونوں کا مطلع ایک ہو۔ پس کسی مغربی ملک میں اگر چاند نظر آجائے جیسے ”اندلس“ والے دیکھ لیں، تو ان کی رویت سے مشرق میں رویت لازم نہیں جیسے کہ وغیرہ میں، اس لیے کہ سورج جب ان کے افق سے گزرا تھا تو چاند ان کی شعاعوں میں چھپا ہوا تھا ان کے ہاں رویت ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن مغرب میں کچھ اور آگے بڑھنے سے چاند اس کی شعاعوں سے منفصل ہو جائے گا اور رویت ممکن ہو جائے گی اور پھر اس سے بھی آگے کے لیے چاند اور بھی نمایاں ہوتا چلا جائے گا اور اس کا الٹ نہیں ہوتا پس اگر مکہ میں چاند دیکھ لیا جائے تو اس کے مغرب میں ضرور دیکھا جائے گا بشرطیکہ کوئی مانع حائل نہ ہو۔

(اس مقام پر رسالہ کے مبالغہ (شیخ عبداللہ بن حمید) نے ”ہلال“ کے معنی کے بارہ میں لغوی بحث بھی کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس کے معنی ظاہر اور نمایاں ہونے کے ہیں اس لیے اذروئے لغت بھی نے چاند کو ہلال اسی وقت کہا جائے گا جب وہ ظاہر ہو اور نظر آجائے۔ اس لغوی بحث میں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا کلام بھی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں) اس سے واضح ہو گیا کہ ہلال میں ظہور اور نمایاں ہونے کے معنی ہیں۔ ظاہر اور نمایاں ہونے سے پہلے ہلال نہیں۔ پس اہل مشرق اہل مغرب کی رویت کی بنا پر نہ روزے رکھیں نہ افطار کریں، اس لیے کہ مشرق میں ہلال ہے ہی نہیں کیونکہ ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔

محققین مالکیہ کے اقوال :- ابن عبد البر التہمدی لکھتے ہیں : علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بہت دور کے شہروں میں ایک دوسرے کی رویت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ خراسان اور اندلس کے درمیان دوری ہے، اس لیے کہ ہر علاقہ کا ایک مخصوص حکم ہے جو اسی سے مخصوص ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جو شہر قریب قریب ہیں ان میں ایک کی رویت کافی ہوگی۔

نیز انھوں نے کہا کہ "چاند کی خبر خواہ حاکم بجاز کے حکم کی ہو یا دو عادل گواہوں کے دیکھنے کی ہو یا کسی بڑی جماعت کے دیکھنے کی، ہر صورت قریب یا بلاد ہی کے لیے معتبر ہے بہت دور کے لیے نہیں۔ ابن عروہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے۔

اور ابن البنا کہتے ہیں "میرے والد نے ابو محمد بن الفاسی کے بارہ میں بتلایا کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اسکندریہ کی رویت سے ہم روزے رکھیں؟ انھوں نے جواب دیا "نہیں" قریب کی رویت کی وجہ سے تو روزے رکھے جائیں دور کی رویت سے نہیں۔ اور محمد بن سابق کا قول ہے کہ اہل قیروان مکہ اور مدینہ اور ان کے جیسے دیگر دور کے شہروں کی رویت سے روزے نہ رکھیں، یہ مسئلہ اجماعی ہے نیز ابن البنا کہتے ہیں کہ غسانی اور حربی ابن عباس کی مذکور بالا حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل نجد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہمارے یہاں مدینہ سے ایک دن پہلے رویت ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا "ہر شہر والوں کے لیے انھیں کی رویت ہے۔"

اور شیخ محمد بن عبد الوہاب بن عبد الرزاق "خلاصہ العذب الزلال فی مباحث رویتہ الملل" میں یہ تصریح کرتے ہیں کہ ابن رشد نے "ہدایہ" میں کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ایک دوسرے سے بہت دوری پر واقع علاقوں میں جیسے کہ اندلس اور حجاز اس کی رعایت نہ کی جائے (یعنی ایک جگہ کی رویت کے مطابق دوسری جگہ والوں پر عمل کرنا لازم نہ کیا جائے)۔

اور ابن جزئی "القوین" میں لکھتے ہیں کہ "امام شافعی کے نزدیک ایک شہر والوں کی رویت سے دوسرے شہر والوں پر حکم نافذ ہو جائے گا۔ ابن ماجہون اس کے خلاف ہیں، البتہ دور و راز مسافت پر واقع شہروں میں اس کا اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ اندلس اور حجاز۔"

ابن البنا کہتے ہیں کہ "محمد بن نسیم نے کتاب المواقیت میں کہا ہے کہ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں کہ بعد مسافت کا اعتبار کیا جائے۔ جو شخص علی الاطلاق ایک جگہ

کی رویت کا حکم سب کے لیے ثابت کر دیتا ہے، اور مسافت کے قرب و بعد میں فرق نہیں کرتا وہ غلط تعلیم دے رہا ہے اور اس کا یہ فیصلہ چاند کے وجود سے متعلق حکمت الہی سے ناواقفیت کا نتیجہ بھی ہے اور انسانوں کے لیے اللہ کے احکام کے مخالفت بھی۔

نیز بدایۃ النجہ میں ابن رشد لکھتے ہیں کیا کسی شہر والوں پر لازم ہے کہ دوسرے شہر والوں کی رویت پر عمل کریں یا ہر شہر میں الگ الگ رویت کا حکم ہے؟ اس میں امام مالک کے فتوے کے بارے میں اختلاف ہے ابن القاسم اور مصروا لے امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی شہر والوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا تھا اور انھوں نے اُس دن روزہ نہیں رکھا تو یہ ایک دن کا روزہ تفصلاً کریں۔ امام شافعی اور امام احمد نے بھی یہی کہا ہے، اور اہل مدینہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی خبر سے دوسروں پر رویت کا حکم لازم نہیں ہوتا الا یہ کہ "امام" لوگوں کو اس کا حکم دے۔ اصحاب مالک میں سے ابن ماجہ، ابن ابی نعیرہ کا یہی مذہب ہے۔ اور ان سب کا اس پر اجماع ہے۔ کہ بہت دوری پر واقع علاقوں میں ایک دوسرے کی رویت کی رعایت نہیں کی جائے گی جیسا کہ اندلس اور حجاز میں۔ انتہی۔

امام قرطبی تفسیر میں لکھتے ہیں۔۔۔ "کسی شخص نے خبر دی کہ فلاں شہر میں چاند نظر آگیا، یا تو وہ شہر قریب ہوگا یا دور اگر قریب ہے تو حکم ایک ہی ہے اور اگر دور ہے تو ہر شہر کے لیے اُن کی اپنی رویت کا اعتبار ہے۔"

عکرمہ، سالم، قاسم سے بھی یوں ہی مروی ہے۔ ابن عباسؓ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اسحق بن راہویہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ امام بخاریؒ نے بھی اپنی صحیح کے باب "لا ھل کل بلد رویتھم" میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ ابن عباسؓ کے مقولہ "ھکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کرتے ہوئے قرطبیؒ فرماتے ہیں۔

"ہمارے علمائے کما ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ کہہ کر تصریح کر دی ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ شام اور حجاز جتنے دور کے علاقوں میں ہر شہر والے اپنی اپنی رویت پر عمل کریں، لایہ کہ مسلمانوں کا امام اعظم (خليفة المسلمين) لوگوں کو دوسرے علاقہ کی رویت ماننے کا حکم دے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔"

اور ابن العربی نے لکھا ہے کہ ابن عباسؓ کے اس قول کی توجہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کرب کی بات کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ خبر واحد تھی بعض کہتے ہیں اس لیے دیکھا کہ دونوں علاقوں میں اختلاف مطالع کا تھا اور یہی صحیح ہے۔ اس لیے کہ کرب نے گواہی روایت نہیں کی بلکہ شہادت پر مبنی ایک فیصلے کی خبر دی ہے۔ اور بلا اختلاف خبر ایک فرد کی بھی مقبول ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ "اغمت" میں جمعہ کی رات کو چاند نظر آجائے اور اشبیلیہ میں ہفتہ کی رات کو نوہر ایک کی رویت ان کے اپنے لیے ہوگی۔ اس لیے کہ سہیل ستارہ اغمت میں منکشف ہوتا ہے اشبیلیہ میں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا مطالع مختلف ہے۔

اور خلاصۃ العذب الزلال میں ہے کہ۔ قرانی نے "الفروق" میں کہا ہے کہ چاند کی رویت میں اختلاف اس لیے ہو جاتا ہے کہ مشرقی بلاد میں چاند شعاعوں میں ہوتا ہے۔ جوں جوں سورج مغرب میں جائے گا چاند شعاعوں سے نکل جائے گا اور اہل مغرب اسے دیکھ لیں گے۔ اہل مشرق اسے پھر دوسری رات دیکھ سکیں گے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ رویت ہلال میں اختلاف کا یہ ایک سبب ہے۔ اور بھی اسباب ہوتے ہیں جیسا کہ علم ہیئت میں مذکور ہے۔ (انہی)

نیز کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے۔ جو لوگ اعتبار نہیں کرتے ان کی آنکھوں نے سختی سے تغلیط کی ہے۔

قرانی "الفروق" میں مزید لکھتے ہیں: یہ بات متفق علیہ ہے کہ آفاق کے اختلاف سے نماز کے اوقات میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہر قوم کے لیے ان کی اپنی صبح صادق اور ان کے زوال کا اعتبار ہے۔ اسی طرح چاند کے بارہ میں بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ مشرقی بلاد میں جب چاند شعاعوں میں ہوتا ہے اور سورج چاند کے ساتھ مغربی جہت میں حرکت پذیر ہوتا ہے تو اس وقت سورج کے افق مغرب تک پہنچتے ہی چاند شعاعوں سے نکل جاتا ہے پس اسے اہل مغرب دیکھ لیتے ہیں اور اہل مشرق نہیں دیکھ پاتے۔ یہ بھی اختلاف مطالع کے اعتبار کے اسباب ہیں سے ایک سبب ہے، اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جو علم ہیئت میں مذکور ہیں جن کا ذکر یہاں غیر ضروری ہے، یہاں میں نے وہی سبب بیان کیا ہے جو قریب الفہم ہے۔ جب یہ بات ہے کہ چاند آفاق کے مختلف ہونے کے ساتھ طلوع و غروب میں مختلف ہو جاتا ہے تو ہر علاقہ کے لیے اس کی اپنی ہی رویت معتبر ہوگی۔ جس طرح ہر قوم کی اپنی فجر اور دیگر

اوقات نماز ہیں۔ یہی بات صحیح اور صواب ہے اور ایک جگہ کی رویت سے تمام اقالیم میں روزوں کو ضروری قرار دینا قواعد اور اولہ کی رو سے صحیح نہیں ہے۔

ابن الماجنون نے کہا۔ "شہادت کی بنا پر حکم اس شہر والوں کے لیے ہو گا جس میں شہادت ہوئی" الایہ کہ سلطان اسلام کے ہاں شہادت مستحق ہو اور وہ تمام لوگوں پر حکم لازم کر دے تو سب پر حکم ثابت ہو جائے گا کیونکہ اس کے حق میں تمام بلاد ایک بلد کے حکم میں ہیں کہ اس کا حکم کل بلاد میں نافذ ہے۔ (بحوالہ عون المعبود شرح السنن لابن داؤد)

یہ بالکل ائمہ محققین کے اقوال ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شہر کے لیے وہیں کی رویت کا اعتبار ہے جب کہ دونوں میں بعد مسافت ہو۔ جیسا کہ کریم مولیٰ ابن عباس کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ اور ابن عباسؓ کا یہ فرمانا بھی کہ "ہم روزے چاند کو دیکھ کر ہی رکھیں گے یا پھر تیس دن کی گنتی پوری کریں گے، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔" اس میں صراحت ہے کہ اہل مدینہ اہل شام کی رویت پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کے درمیان مسافت بعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ دیکھ کر افطار کرو۔" اسی طرح آپؐ نے فرمایا۔ "روزہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو اور نہ افطار کرو یہاں تک کہ دیکھ لو۔" یہ بھی صریح ہے کہ روزہ اور افطار تب واجب ہوں گے جب کہ ان کا سبب (چاند کو دیکھنا) ثابت ہو جائے۔ نماز کے اوقات اس کی نظیر ہیں۔ صبح کی نماز صبح صادق کے وقت ہوگی، ظہر زوال آفتاب کے بعد۔ عصر اُس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ مغرب جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء جب سرخ شفق غائب ہو جائے یہ نماز کے مقررہ اوقات ہیں تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب مدینہ یا مکہ میں نماز کا وقت ہو جائے تو تمام بلاد میں یہ حکم ثابت ہو جائے گا؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہتا۔ پس چاند کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ ہر شہر والوں کے لیے ان کی رویت ہے۔ بالخصوص جب کہ دو شہروں میں اتنی دوری ہو کہ ایک میں رویت ہو جائے تو دوسرے شہر والوں کے لیے چاند دیکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ ایک واضح بات ہے جسے علماء نے ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔

شواہد علماء محققین کے اقوال :-

امام نوویؒ شرح المہذب میں لکھتے ہیں جب ایک شہر میں رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے اور

دوسرے کسی شہر میں نظر نہ آئے تو دونوں اگر قریب قریب ہیں تو ایک شہر کے حکم میں ہوں گے۔ بلا اختلاف دوسرے شہروالوں پر روزہ واجب ہوگا اور اگر ان دونوں شہروں کے درمیان بعد مسافت ہے تو اس صورت میں (علم شوافع کے) دو مشہور قول ہیں ایک یہ کہ ایک شہر کی رویت سے دوسرے شہروالوں پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ المہذب کے مصنف (ابو اسحاق شیرازی) اور شیخ ابو حامد اور سند بنی اور دوسرے حضرات کا یہی فیصلہ ہے اور العبدی، الراغبی اور اکثریت نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہی نظریہ درست ہے اس لیے کہ اگر شہر دور دور ہیں تو ہر ایک کی رویت ان کے اپنے لیے ہی ہے۔ کیونکہ مختلف بلاد میں طلوع و غروب کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے طلوع و غروب کے احکام کی مخاطب ہے۔ دیکھئے فجر کا طلوع ایک علاقہ میں پہلے ہوتا ہے اور کسی جگہ بعد میں تو وہاں کے رہائشیوں کے لیے اسی علاقہ کا طلوع و غروب معتبر ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔ اہل عراق اور ابن المنذر نے یہ نظریہ (رویت بلال میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جانا) عکرمہ، قاسم، سالم، اسحق بن راہویہ سے نقل کیا ہے۔ اور امام ترمذی نے عامہ اہل العلم کا یہی فیصلہ بتایا ہے اور دوسرا کوئی مسلک بیان نہیں کیا۔

اہل عراق، صیدلانی اور دوسرے شوافع کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں جس دوری کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ مطالع مختلف ہوں۔ جس طرح حجاز، عراق اور خراسان کے مطالع مختلف ہیں، اور قریب ہونا یہ ہے کہ مطالع مختلف نہ ہو جس طرح بغداد، کوفہ، رے اور قرظین کا حال ہے۔ ابام نوعمی نے اس مسئلہ میں اہل عراق اور شرح المہذب میں اسی کو صحیح کہا ہے۔

اور اہل تنہایتہ المحتاج شرح المہنج میں لکھتے ہیں کہ جب ایک شہر میں چاند دیکھ لیا جائے تو اس کے قریبی شہر میں حکم نافذ ہو جائے گا جس طرح بغداد کو فہ ہیں کہ یہ دونوں ایک بلدہ کے حکم میں ہیں۔ دور کے شہروں میں حکم نافذ نہ ہوگا جیسا کہ حجاز اور عراق کے علاقوں میں دوری ہے۔ صحیح تر بات یہی ہے اور دوسرا خیال یہ ہے کہ دور کے شہروں میں بھی حکم نافذ ہوگا اور اس کا معیار ان کے نزدیک مسافت قصر ہے۔ مصنف (نوعمی) نے شرح سلم میں اسی کو صحیح کہا ہے اس لیے کہ شریعت کے بہت سے احکام اس سے متعلق ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد کا معیار مطالع کا مختلف ہونا ہے۔

میں کہتا ہوں اور یہی زیادہ صحیح ہے (واللہ اعلم) کیونکہ چاند کے مسائل کا مسافت قصر سے کوئی تعلق

نہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ گریب کی روایت میں ہے کہ میں نے شام میں چاند دیکھا پھر میں مدینہ آیا۔ تو ابن عباسؓ نے کہا تم نے چاند کب دیکھا ہے؟ میں نے کہا جمعہ کی رات کو، انھوں نے کہا کہ ہم نے ہفتہ کی رات کو چاند دیکھا ہے، ہم اس کے مطابق روزے رکھ کر گنتی پوری کریں گے، میں نے کہا کیا آپ حضرت معاویہؓ کی روایت اور ان کے روزہ رکھنے پر اکتفا نہ کریں گے؟ فرمایا "نہیں" ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ نیز طلوع صبح صادق اور آفتاب کے طلوع و غروب پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور اختلاف مطالع کی وجہ سے مناظر کائنات میں اختلاف روزہ نما ہوتا ہے اس لیے بھی اس کا اعتبار کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطالع کے اعتبار میں منجمن کے فیصلوں اور علم احساب پر اعتماد کرنا چاہیے گا حالانکہ ان کے اقوال کا شرعیات میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول اور امور عامہ میں ان کے عدم اعتبار سے یہ لازم نہیں کہ فروع اور خاص معاملات میں بھی ان کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اگر بالفرض منجمن اور اہل حساب کو دو علاقوں کے مطلع کے مختلف ہونے نہ ہونے میں شک ہو تو یہی مانا جائے گا کہ ان کا مطلع مختلف ہے، اس لیے ایک کی رویت کی بنا پر دوسرے شہر والوں کو روزہ کا حکم نہ دیا جائے گا کیونکہ اس کی بنیاد مطلع کی وحدت پر ہے اور وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اتفاق ہو جائے کہ فلاں اور فلاں شہر کا مطلع ایک ہے تو ایک کی رویت سے دوسرے میں رویت کا فیصلہ کرنا لازمی ہو گا۔

تاج تبریزی نے کہا ہے کہ اختلاف مطلع جو بیس فرسخ (۲۰ میل) سے کم میں ممکن نہیں ہے۔ واللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔

بیک نے بھی یہی فرمایا کہ اختلاف مطلع کی صورت میں مشرقی شہر میں چاند نظر آجائے تو مغربی شہر میں چاند ضرور نظر آئے گا۔ اس کا الٹ ضروری نہیں ہے۔ بیک نے اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے۔ استوی اور دیگر علماء بھی اس کے مؤید ہیں۔ مگر یہ اصول وہاں ہے جہاں بلاد کی جہت اور عرض میں اتحاد ہو۔ اسی وجہ سے دو شخص جو ایک دوسرے کے وارث ہیں ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں اور اپنی اپنی جگہ وہ زوال کے وقت مرجاتے ہیں، تو مغربی، مشرقی کا وارث ہو گا اس لیے کہ اس کے شہر کا زوال بعد میں ہوا ہے۔ انتہی۔

شیخ علی بن عبد الکافی السبکی اپنی کتاب العلم المنشور فی اثبات الشہور میں تصریح کرتے ہیں کہ ایک شہر میں چاند دیکھ کر تمام دنیا کے بلاد میں اس کے مطابق عمل کو لازم قرار دینا بہت کمزور بات ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے خلفائے راشدین سے یہ منقول نہیں کہ وہ چاند دیکھ کر دوسرے علاقوں میں چاند کی اطلاع بھیجتے تھے، مگر یہ لازم ہوتا تو وہ ضرور ایسا کرتے کیونکہ وہ دینی امور کا زیادہ اہتمام رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بلاد میں چاند ایسی حدت میں نظر آتا ہے کہ دوسرے بلاد میں دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا جیسا کہ ہمیں یہ قطعی علم ہے کہ سورج بعض جگہ پہلے غروب ہو جاتا ہے یہی حال طلوع، زوال، فجر اور غیبوت شفق کا ہے جب سورج حرکت میں آتا ہے تو کسی جگہ کے لوگوں کے لیے صبح بنتی ہے، کہیں زوال ہوتا ہے اور کہیں غروب، تو ہر قوم کے لیے نماز میں ان کا اپنا غروب، طلوع اور زوال معتبر ہے اسی پر چاند کو قیاس کر لیا جائے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کے اپنے حالات کے مطابق مکلف بنایا ہے۔

حضرت عکرمہؓ، قاسمؓ، سالمؓ، اسحاق بن راہویہ اور عبد اللہ ابن المبارکؓ سے منقول ہے کہ ہر شہر والوں کے لیے ان کی اپنی روایت کا اعتبار ہو گا۔ شیخ علی بن عبد الکافی سبکی نے مزید کہا کہ امام بخاریؒ نے یہ باب باندھا ہے "باب لکل بلد رؤیتہم" لیکن میں نے (رسالہ کے مولف شیخ عبد اللہ بن حمید نے) صحیح بخاری کے مختلف طبع کے نسخے اور مخطوطے دیکھے مگر مجھے یہ باب نہیں مل سکا۔ قرطبی نے بھی بخاری کے اس باب کا ذکر کیا ہے جیسا کہ الیکوں کے اقوال کے ذیل میں قرطبی کی تفسیر کے حوالہ سے ہم نقل کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ سبکیؒ اور قرطبیؒ کے صحیح بخاری کے نسخوں میں یہ باب موجود ہو، یا پھر شیخ سبکیؒ نے قرطبی کی تقلید کی ہو۔

ہاں! تو ایک جگہ چاند دیکھ کر تمام بلاد میں رویت کا حکم دگانا اس بات پر مبنی ہے کہ زمین سطح ہے جیسا کہ رافعیؒ نے شرح البیہقیز میں کہا (ص ۱۷۱، ۱۷۲) اور یہ نظریہ ہیئت کے ماہرین کے متفقہ فیصلے کی رو سے غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین گردی ہے اور جس چیز کی بنیاد غلط ہو وہ خود بھی غلط ہے۔

شواہد میں ہمارے پیش کردہ موقف کے قائلین میں امام الحرمین، غزالی اور امام بغویؒ بھی ہیں اور رافعیؒ نے بھی اپنی شرح ضعیفہ اور المحرر میں اسے ہی صحیح قرار دیا ہے۔ نیز رافعیؒ نے "حاشیہ

اقناع میں بھی لکھا ہے کہ چاند کی رویت اُس کے نہ دیکھنے والوں کے حق میں بھی ثابت ہو جائے گی جب کہ مطلع ایک ہو یعنی سورج اور تاروں کا طلوع و غروب دونوں شہروں میں ایک وقت میں ہو، لیکن اگر ایک شہر میں طلوع و غروب پہلے ہوتا ہے دوسرے میں بعد کو (یعنی دونوں کے طلوع و غروب میں معتد بہ فرق ہو تو چاند نہ دیکھنے والوں پر رویت کا حکم لاگو نہ ہو گا، اور اس کا دار مدار طول بلد اور عرض بلد پر ہے۔ مسافت قریب ہو یا بعید۔

ہاں بل شرقی میں اگر رویت ہوئی ہے تو بلاد غربیہ میں ضرور ہونی چاہیے اس کا برعکس نہیں مثلاً مکہ مکرمہ اور مصر کو لیجیے اگر مکہ میں چاند نظر آگیا تو مصر میں لازماً نظر آئے گا مگر مصر میں نظر آنے سے لازم نہیں کہ مکہ میں بھی نظر آجائے۔

امام نوویؒ کرب والی (مذکورہ بالا) حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اگر ایک شہر میں چاند دیکھ لیں تو اس کا حکم دور کے شہر والوں کے لیے ثابت نہیں ہو گا۔ ہمارے بعض اصحاب مدعی بعض علما شافعیہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کی رویت کا حکم تمام دنیا والوں کو حاوی ہو گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے کرب کی خبر پر عمل اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک آدمی کی شہادت ثبوت کے لیے کافی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر حدیث سے یہ واضح ہے کہ ابن عباسؓ نے کرب کی بات کو اس لیے رد نہیں کیا کہ وہ ایک آدمی کی شہادت ہے بلکہ اس بنا پر رد کیا کہ دور والوں کے لیے رویت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔

خواجه کے اقوال اس بارے میں بکثرت ملتے ہیں ان کا استقصاء کر کے ہم طوالت نہیں کرتا چاہتے۔ بہر حال اختلاف مطالع کی صورت میں اقوال ائمہ حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ سے ثابت ہو گیا کہ ایک علاقہ کی رویت سے دوسرے علاقہ والوں کے لیے رویت کا حکم لازم نہیں ہو گا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ بھی مطالع کے مختلف ہونے پر اہل معرفت کا اتفاق نقل کر چکے ہیں۔ ان حالات میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ایک بلد میں رویت ہونے سے دنیا کے تمام مسلمانوں پر روزہ اور افطار لازم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات بھی اسی امر پر دال ہیں کہ ایک شہر کی رویت وہیں کے باشندوں کے لیے ہے اور صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کا عمل بھی اسی پر رہا ہے۔ ان میں سے کسی سے بھی یہ نقول نہیں کہ انھوں نے چاند دیکھ کر دوسرے علاقوں کو لکھا ہو کہ ہم نے

چاند دیکھ لیا ہے لہذا تم ایک دن کی قضا کرو۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو اس مسئلہ کی عمومیت اور اہمیت کا تقاضا تھا کہ ضروریہ نقل ہو کر ہم تک پہنچتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اوقات سے متعلق دوسرے مسائل کی طرح اس میں بھی ہر علاقہ کے لوگ اپنی ہی رویت کا اعتبار کرتے تھے۔

رہا فی

قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟ اور مسئلہ نزول مسیح و حیات مسیح

یہ کتاب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے چار مضامین کا مجموعہ ہے۔

○ قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟

○ اسلام اور قادیانیت

○ مسئلہ نزول مسیح و حیات مسیح

○ قادیانی اور ایک دانشور طبقہ

قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں ان تمام مضامین میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بالکل عام فہم پیرائے میں لکھا گیا ہے جو کم تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سب کے لیے تسلی بخش ہے قادیانیت پر ایک ٹھوس اور مدلل کتاب ہے۔

قیمت مجلد مع گرد پوشش = ۳۰ روپے صرف

ناشر: کتب خانہ الفقہاء - ۳۱ نیا گاون مغربی - کلکتہ

معدہ، جگر، اعصاب

اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔

بیماری کے بعد کی کمزوری کو جلد دور کرتی ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

نئی مطبوعات

از ڈاکٹر مشیر الحق
مذہب اور جدید ذہن صفحات ۱۲۰ (۱۸ × ۲۲) کتابت طباعت اور کاغذ متوسط
 مجلد قیمت ۴/۵۰

از ڈاکٹر مشیر الحق
مسلمان اور سیکولر ہندوستان صفحات ۱۸۰ (۱۸ × ۲۲) مجلد قیمت ۴/-
 دونوں کے ناشر: مکتبہ جامعہ لٹنڈ - نئی دہلی

پہلی کتاب مصنف کے ہضامین کا مجموعہ ہے۔ مذہب اور جدید ذہن۔ فتاویٰ اور عصری مسائل۔
 شاہ عبدالعزیز کے فتاویٰ دارالحرب کا سماجی پس منظر۔ مسلم پرنسپل لا اور ہندوستانی عدالتیں۔ پاکستان
 اور قانون شریعت۔ لایا میں قانون شریعت۔ پیش لفظ کو بھی شامل کر لیا جائے جو واقعہ میں
 ایک مضمون ہی ہے، تو یہ تعداد سات ہو جاتی ہے۔

یہ ہضامین کو متفرق طور پر اور مختلف اوقات میں لکھے گئے اور ہر ایک کا اپنا الگ موضوع ہے۔
 مگر مذہب (اسلام) کے بارے میں جدید ذہن کا تعارف اور مذہبی مسائل میں اس کے طرز فکر کی ترجمانی،
 یہ ان سب میں قدر مشترک ہے۔ اور یہی اس مجموعہ کی اشاعت سے مصنف کا مقصد ہے۔

مصنف کی اصل تعلیم ندوی ہے، اگرچہ نامکمل۔ پھر عرصہ تک اپنے استاذ مولانا عبدالسلام صاحب
 قدوائی ندوی کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلام لکھنؤ میں ایک آسان اردو نصاب کے ذریعہ عربی کی مختصر
 تعلیم، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو، دینے کے تجربے میں شریک رہے اس کے بعد جامعہ ملیہ سے

انہوں نے بی۔ اے کیا اور پھر کنڈا کی میکلک یونیورسٹی سے سن فیصلت لیکر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف
!ڈرن اسٹڈیز (شملہ) سے وابستہ ہو گئے۔ آجکل مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سنسکرت ویسٹ ایشین اسٹڈیز
میں ہیں۔

کچھ دوستانہ سے اُنس و تعلق کی بنا پر، تبصرہ نگار کو خوشی ہے کہ مشیر صاحب نے ایک بامقصد
زندگی اپنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سہولت کے مواقع بھی عطا کر دیے ہیں۔ اُن کا یہ
مجموعہ مضامین اسی مقصد کی زندگی کا منظر ہے کہ وہ دین و ملت کے لیے سوچتے اور جس بات کو مفید جانتے ہیں
اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ تبصرہ کی دیانت یہ رائے ظاہر کرنے پر مجبور
کرتی ہے کہ جس "جدید ذہن" کی ترجمانی انہوں نے اس کتاب میں کی ہے اُس کا کیس، اس ترجمانی کی روشنی
میں کچھ مضبوط نہیں ہے۔ اُن کا "جدید ذہن" اصطلاحی "علماء" اور "غیر علماء" کا فرق مٹا کر اُن تمام "اہل علم"
کے لیے اجتہاد اور کتاب و سنت کی تشریح کا حق بانگتا ہے جو دینی علوم پر نظر رکھتے ہیں۔ خواہ وہ مدارس
کی تعلیم کے ذریعہ ہو، خواہ ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر اور خواہ کسی یونیورسٹی میں اسلامیات کے اعلیٰ نصاب
کی تکمیل کر کے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ ماضی میں جو تشریح کتاب و سنت کی ہو چکی (جس میں خود انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کتاب بھی شامل ہے) وہ حرف آخر نہیں ہے۔ ان تشریحات کا تعلق زمانے
سے تھا اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ان میں لازماً تبدیلی آئے گی۔

مختصراً یہ دو مطالبے یا فکری نقطے ہوئے (۱) مذہبی علوم کی تحصیل کے کسی خاص طریقے کی تنید کے
بغیر "صاحب علم" کے لیے مذہبی احکام کی تشریح اور اجتہاد کا حق — (۲) اس حق کی یہ وسعت کہ ماضی
میں کسی کوئی تشریح یا اجتہادی فیصلہ (حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام) کی تشریحات اور فیصلے بھی) اس سے باہر نہ
سمجھے جائیں۔

حک کی دلیل یہ ہے کہ لفظ علماء کا جو خاص مفہوم آج رائج ہے وہ بعد کے زمانے کی پیداوار ہے ورنہ
صدر اول میں اس کے خاص قیود کا کوئی وجود نہیں تھا، علیٰ ہذا کوئی عقلی اور منطقی دلیل ان قیود کو حق بجانب
نہیں ٹھہراتی۔ یہ ایک طرح سے عیسائی چرچ کا تصور ہے جو اسلام میں قائم کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اسلام اس
تصور سے بالکل بری ہے۔

۲ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ انحضرت پر ختم نبوت اور قرآن پر انقطاع وحی کے اسلامی عقیدہ و اعلان

کار از ہی یہ ہے کہ اُس وقت دھڑی صدی عیسوی میں انواع انسانی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے اور کسی مخصوص فرد کی رہنمائی کے بغیر اپنا راستہ مرضی الہی کی روشنی میں خود تلاش کر لینے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس لیے بعد کے لوگوں کی تشریحات اور فقہی اجتہادات تو درکنار خود نبوی تشریح و سنت کو بھی خاص زبان نبوت کے پس منظر میں دیکھا جائے گا اور ایک نئے زمانے میں اس کا مفہوم اُس زمانے کے مسلمان از سر نو متعین کرنے یا بالفاظ دیگر قرآنی ہدایات و احکام کی تشریح اپنے حالات کے تقاضوں کے پیش نظر خود ہی کرنے میں حق نبی ہوں گے! — کہا گیا ہے کہ ماضی کی تشریحات کو حرف آخر قرار دینے کی ذہنیت عین "ما وجدنا علیہ" ابائنا کی وہ ذہنیت ہے جو ہر نئے نبی کے مقابلے میں آکر کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے سابقہ پیش آیا تو قرآن کے مطابق انہیں یہ جواب نہیں دیا گیا کہ اُن کے آبا و اجداد غلطی پر تھے۔ بلکہ غلطی بعد والوں کی داخل کردہ اس روایت میں بتائی گئی کہ ہمارا طریق ناقابل ترمیم ہے۔ بعض حدیثوں میں بھی اسی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ حضور کی بعثت اُس "ضابطہ زبانی میں مناسب وقت ترمیم" پہنچانے کے لیے تھی جو آپ سے پہلے کے انبیاء اپنے زمانے میں لائے تھے۔ اور حضور کے بعد اسلامی تاریخ میں جو مجدد و شخصیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پیدا ہوتی رہیں ان کا کارنامہ بھی اپنے زمانے کے "مروجہ اسلام" کے خلاف آواز اٹھانا اور "چودہ سو برس پہلے کی طرف دیکھنے" کی ذہنیت پر ضرب لگانا ہی تھا۔ یہ بے اپنے مطالبات کے سلسلے میں اس کتاب کے "جدید ذہن" کے استدلال کا خلاصہ جو "پیش لفظ" سے اور اس کے بعد کے پہلے مضمون "ذہب اور جدید ذہن" سے لیا گیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عرشی دعوے میں جہان نہیں ہے۔

کیوں؟ — اس لیے کہ

۱۔ یہ صحیح ہے کہ صدر اول میں علماء کے مفہوم میں یہ قیود داخل نہیں تھیں جو اب داخل ہو گئی ہیں لیکن اس سے قطع نظر کہ یہ خاص قیود برحق اور بجا ہیں یا نہیں، یہ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کو اپنا پڑے گا کہ صدر اول میں بھی خود آنحضرت سے یا آپ کے کہیں خدیوان سے مستند ٹھیرائے ہوئے اصحاب سے استفادہ کا کوئی نہ کوئی معیار قرآن و سنت کی تشریح اور فقہی اجتہاد کے لیے بہر حال شرط تھا۔ — یعنی نفس استفادہ کے ساتھ اُس کا ایک کم سے کم معیار بھی — قانون کی زبان میں نہ سہی روایت کی زبان میں (شرط) تھا! اس استفادے کے مستند تسلسل اور اس کے معیار کی برقراری ہی کا فقط ذریعہ یہ مدرسہ نظام ہے جو دور آخر میں

اس دور کے تقاضوں یا حالات سے پیدا ہوا۔ اس لیے کوئی بھی پرانا یا نیا تعلیمی نظام جو اس استفادے کے
سندے تسلسل اور اس کے معیار کے تحفظ کا مطالبہ پورا کر سکتا ہے۔ اس کے ڈھالے ہوئے سنگے عوام میں (۱) اپنی
اجنبیت کی وجہ سے مقبول ہوں یا نہ ہوں، مدرسہ نظام کا کوئی سنجیدہ نمائندہ ان سکولوں کو ناقابل قبول نہیں
ٹھہرا سکتا ہے۔ پس یہ "علماء" کے "مفہوم" میں صدر اول کے برخلاف مابعد کی کوئی تبدیلی نہ ہونی بلکہ ممکن حد
تک عین اسی "مفہوم" کے "علماء" کو وجود میں لانے کا ایک انتظامی اضافہ ذرائع میں ہوا۔ اور ذاتی مطالعے
یا یونیورسٹی تعلیم کے ذریعہ وجود میں آنے والے "اہل علم" اس لیے "علماء" والے حقوق کے سزاوار نہیں مانے
جاتے کہ صدر اول کے شرائط وہاں موجود نہیں ہیں۔ نہ اس لیے کہ وہ خاص مدرسہ نظام سے باہر پیدا ہوئے ہیں۔
مسئلے کی یہی تفسیح مدرسوں کے چرچ بن جانے کا اعتراض بھی بے محل کر دیتی ہے اسکے علاوہ یوں بھی یہ اعتراض بے محل ہے
کہ چرچ آسمان کے نیچے حاکم مطلق ہوتا ہے جبکہ مدارس میں کیسی دینی رہنمائی پر اجارہ داری کا تصور بھی اگر پایا جاتا ہو تو
اس کی بہر حال ایک بھی مثال نہیں مل سکتی کہ اس رہنمائی میں "لَا يُسْئَلُ عَنْ مَا يَفْعَلُ" (اختیار مطلق)
کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہو اور دلیل مانگنے کے حق سے کسی ایک فرد ملت کو بھی محروم سمجھا جاتا ہو۔

(۲) ختم نبوت اور انقطاع وحی کا یہ بیہینہ نکتہ کہ اب نوع انسانی قرآنی ہدایت کی روشنی
میں اپنا جادہ حیات بغیر کسی شخصی رہنمائی کے، خود استوار کرنے کی حقدار ٹھہرا دی گئی ہے۔
جس کی بنیاد پر "جدید ذہن" کا یہ مطالبہ پیش ہوا ہے کہ نہ صرف "علماء" کا حق اجتہاد اور حق تشریح مذہب
عام "اہل علم" کو بھی ملنا چاہیے بلکہ یہ حق اتنا وسیع اور مطلق بھی ہونا چاہیے کہ بشمول تشریح پیغمبر،
ماضی کی کسی بھی تشریح اور کسی بھی اجتہاد کی پابندی اس پر عائد نہ ہو۔ اس نکتہ کی براہ راست
تفہیم تو اتنی طوالت چاہے گی جو ایک تبصرہ کی وسعت سے باہر ہے۔ اس لیے اس بحث میں جاتے ہوئے
کہ کتنی بات اس نکتے میں واقعہ اور کتنی منالطہ ہے اور کیا صحیح تعبیر اس کی ہونی چاہیے، ہم صرف ان
"شواہد" کی تفہیم پر قناعت کریں گے جو بیہینہ نکتہ سے اخذ کردہ نتیجے کے حق میں ہمارے مصنف نے پیش
کیے ہیں۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا، کہا گیا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں اس پر شاہد ہیں کہ پیغمبر اسلام اور آپ
کے منکرین کے درمیان کش مکش کی حقیقی بنیاد یہی تھی کہ ماضی کے ازل شدہ "ضابطہ ربانی" میں مناسب
وقت ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترمیم کے داعی تھے۔ اور قرآن نے

مکرین کی "ما وجدنا علیہ ابائنا" کی رٹ کو اس ترمیم کی غلطی کے مفہوم میں مذہب قرار دیا ہے، نہ یہ کہ سرے سے ان کے آبائی مذہب ہی کو غلط کہنا مقصود ہوا۔ دوسری شہادت مجددین اسلام کے تجدیدی کام کی ہے کہ یہ اپنے زمانے کے "مروجہ اسلام" (اور چودہ سو سال تجسس کی طرف دیکھنے) کی ذہنیت کے خلاف آواز اٹھانا ہی تھا۔

کُل بھی دو شہادتیں ہیں جو جدید ذہن کے ہمہ گیر حق ترمیم کا کیس مضبوط کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں افسوسناک غلط فہمی یا لاعلمی پر مبنی ہیں قرآن پاک میں "ما وجدنا علیہ ابائنا" کی مکرانہ منطق بچا سول مقامات پر بحث میں آئی ہے۔ مگر کسی ایک مقام سے بھی اس مفہوم کا سوال نہیں پیدا ہوتا جو یہاں قرآن کی طرف ایک مسلمہ حقیقت کے انداز میں منسوب کیا گیا ہے۔ اگر ایسا کوئی مقام "جدید ذہن" کی نظر میں ہے تو اس کی نشان دہی کر کے بات کہی جانی چاہیے تھی۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس مفہوم کی نفی یہاں کی گئی ہے وہی ہر جگہ کا مفہوم ہے۔ اسی لیے ایسے الفاظ بھی ان موقعوں پر ملتے ہیں کہ اولو کان ابائهم لا یعقلون شیئاً ولا یدہتدون (آباء کی سب کچھ جانتی ہے، چاہے یہ ان کے آباؤ نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ ہدایت یاب ہوں!)۔ اسی طرح حدیث میں "لو کان موسیٰ حیاً....." (اگر آج موسیٰ (یا عیسیٰ) زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے) کے الفاظ کا مدعا یہ کھیرانا کہ حضورؐ ماضی کے رہائی مضابطوں میں مناسب وقت ترمیم کا اصول لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے تھے، اپنا مدعا حدیث کے منہ میں ڈالنے کا صداق ہے۔ ورنہ حضورؐ کا مدعا صرف اپنے اتباع پر زور دینا تھا، یہی پوری حدیث (جو طویل ہے) کی اپنی شہادت ہے اور یہی پورے ذخیرہ حدیث کا مقتضی ہے۔ جدید ذہن نے یہاں بھی مجرد دعوے سے آگے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

مجددین کے کام سے استشہاد، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز غلطی اس لیے ہے کہ "جدید ذہن" قرآن و حدیث کے نہسم میں اگر ٹھوکر کھا جائے تو چنداں حیرت کی بات نہیں۔ لیکن تاریخ کا معاملہ تو دوسرا ہے، اس کے حقائق سمجھنے میں تو ایسی کوئی دشواری کی بات نہیں، اور وہ مجددین جن کے نام لیے گئے (شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی، نظام الدین اولیاء، شاہ اسماعیل شہید) یہ تو خود ہمارے ملک کے ہیں، ان کے کام کو کون سی تاریخچی تحریر یہ کہہ کر مسخ کرنے کی جرات کر سکتی ہے کہ یہ چودہ سو سال پہلے والے اسلام اور اس پر اصرار سے یہ نام دراصل اکابرین اسلام کے ایک دوسرے ذمہ میں آنے کا ہے ہم نے صرف بطور نقل اسے برقرار رکھا ہے۔

کی ذہنیت کے خلاف سمجھنا اور ہوتے تھے؟ ہم ایک جانی اور مالی کھلی اور عیاں حقیقت کو قابل بحث بنانے کے نزدیک ہوں گے اگر یہ بتانے لگیں کہ اس کے برعکس ان حضرات کا کام کیا تھا! کون ہے جو نہیں جانتا کہ یہ جو وہ سو سال پہلے کے اسلام کو زندہ کرنے اور درمیانی ترمیموں اور اضافوں سے اس کا دامن صاف کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اسی پر جیسے اور مرے۔

قرآن اور حدیث سے مذکورہ استشہاد کے سلسلے میں اتنی بات اور کہ دینا بھی غالباً برعل ہی ہو گا کہ اس استشہاد میں قرآن و حدیث کی تشریح کا جو نمونہ سامنے آیا ہے وہ "ان" علیہ السلام کا کیس بہت مضبوط کر دینے والا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ میدان "جدید اہل علم" کا نہیں ہے انہیں اس میں مداخلت کے حق پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔

کتاب کے صرف ایک ہی مضمون (اور پیش لفظ) پر یہ تبصرے کے عام مزاج سے کچھ نکلا ہوا اظہار خیال اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ مصنف کا بنیادی مقصد تو اس پوری کتاب پر ہمدردانہ نظر کی روشنی میں — اور کچھ ذاتی واقفیت کی روشنی میں — اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوتا کہ فقہ میں جمہود اور ماضی کی انتہا پسندانہ اسیری کے خلاف تحریک کی جائے (اور تفصیل و تشریح کے اختلاف سے قطع نظر کم از کم تبصرہ نگار کے خیال میں یہ مقصد صحیح بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی)۔ اور غالباً اس جمہود کے اسباب کے سلسلے میں مستشرقین کے پھیلائے ہوئے غلط نقطہ نظر سے متاثر ہو کر وہ اس (جمہود) سے نجات پانے کے ذرائع کی تجویز میں (جو ان کے پہلے مضمون کا حاصل ہے) ان حدود تک پہنچ گئے ہیں جن کے بعد اسلامی فقہ ہی اپنے اصل سرچشمہ سے محروم نہیں ہو جاتا بلکہ ملت کی سلامیت بھی بے اساس اور نام نہاد ہو کر رہ جاتی ہے، تبصرہ نگار کے احساس میں یہ غیر شعوری طور پر ہوا ہے، اس لیے نظر ثانی کی امید پر اس نے ضروری سمجھا کہ ان تجویزی افکار کی علمی کمزوری اختصار کے ساتھ جتنی واضح ہو سکتی ہو کر دی جائے۔

کتاب کا دوسرا اور تیسرا مضمون خاص اسی مقصد (فقہ میں جمہود کے خلاف تحریک) کے لیے وقف ہے جسے ہم نے مصنف کا اصل مقصد قرار دیا ہے۔ ان میں بھی اگرچہ اسباب جمہود کے سلسلے میں غلط نقطہ نظر کی غلطی کے اثرات قدرتی طور پر ملتے اور ان کا وزن ہلکا کرتے ہیں لیکن اصل مقصد پر کچھ قابل غور باتیں بھی ان میں

میں گی اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ ان میں سے ”شاہ عبدالعزیز کے فتاویٰ دارالحدیث“ والا مضمون مصنف کی اپنی موضوع کے لیے محنت اور اس سے دلچسپی کا خاص منظر ہے۔ اور اسی میں ان کی اپنے اصل فکر و مقصد اور ذہن پر سیر و فیاض اثرات کی وہ کش مکش بھی بہت نمایاں طور پر ملتی ہے جو جابجا تضاد فکر کی شکل پیدا کر کے مصنف کے ذہن و فکر کے بارے میں قاری کو حیرانی کے حوالے کر جاتی ہے۔

”پاکستان اور قانون شریعت“ نام کا مضمون ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قاری کو ہمارے اس حسن ظن پر بدگمان نہ کر دے کہ مصنف کا اصل مقصد فقہی جمہور کے خلاف ایک تحریک کرنا ہے۔ اس میں معلوماتی حصے کے علاوہ فکری اظہار کا جو حصہ ہے وہ اسی جدید ذہن کا آئینہ دار بن گیا ہے جو کتاب کے پہلے مضمون میں سامنے آتا ہے۔ کتاب کے دو مضمون بہر حال ایسے ہیں جن کے لیے اس کے مطالعہ کی سفارش بے خطر کی جاسکتی ہے۔ ایک ”مسلم پرسنل لا اور ہندوستانی عدالتیں“ دوسرا ”مہایا میں قانون شریعت“ یہ دونوں معلوماتی، اور بڑی ضروری اور مفید معلومات پر مشتمل ہیں ان کا مطالعہ فقہی دلچسپی رکھنے والے ہمارے طبقہ علماء کو ضرور کرنا چاہیے۔

آخر میں یہ ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فقہی اصولِ امتحان ”اور مصباحِ مرسلہ“ کے مفہوم میں مصنف سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جدید تصنیفی طرز کے مطابق انہوں نے ہر بات کے لیے باقاعدہ حوالے دینے کا التزام کیا ہے۔ مگر اس سلسلے میں کہیں ایک اصول فقہ کی کتاب یا قول فقہاء کا حوالہ دینے سے یہ گمان قوی ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی مستند مطالعہ کا موقع نہیں پایا ہے۔

مسلمان اور سیکولر ہندوستان۔ جب کہ مصنف کی پہلی کتاب، خاص طور پر مسلمانوں کے ”قدامت پسند“ اہل علم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اس دوسری کتاب کا زیادہ تر ہدف ان کا تجدّد پسند طبقہ ہے، جس کے ایک زمرے میں مصنف خود بھی شامل ہیں۔

تجدّد پسند طبقہ چاہتا ہے کہ مسلمان سیکولر ریاست کے تصور کو بھی کھنڈل سے اپنائیں اور سیکولرزم جو ریاست کی طرح افراد کے بھی (ذہنی اور عملی) رویہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اسے بھی ایک اصولِ فکر و عمل کی حیثیت سے قبول کریں۔ ان دونوں باتوں میں فی الوقت مسلمان ہند کی واقعی پوزیشن کیا ہے؟

اگر مسلمانوں میں کچھ مختلف اہل الرائے طبقے مختلف پوزیشنیں رکھتے ہیں، تو ان کی تفصیل کیا ہے؟ عام مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے اور اگر وہ اس معاملے میں کسی خاص طبقے کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ سیکولرزم کا تعلق زندگی کے کس دائرے سے ہے؟ اور سیکولرزم کے حامی طبقے کو کن باتوں پر غور کرنے اور کیا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ مسلمانوں میں سیکولرزم کی مقبولیت چاہتا ہے؟ یہ عنوان آتا ہے جس پر پیش نظر کتاب میں گفتگو کی گئی ہے گفتگو بہت سیر حاصل اور بڑی حد تک معروضی (مصنف کی اندرونی لگاؤٹ اور مخالفت کے اثرات سے پاک) ہے۔ مکمل معروضیت کے وہ بھی وعدہ دار نہیں، کیونکہ بقول ان کے یہ چیز ایک انسان سے نہیں صرف کسی کمپیوٹر ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔

مسلمانوں کو اپنے ذہنی اور عملی رویہ کے اعتبار سے خود بھی سیکولر ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ اس میں جو بھی رائے صحیح ہو لیکن ایک سیکولر ہندوستان کے مضمرات کو سمجھنا مسلمانوں کے ذہنی فہم طبقے کی ایک قطعی ضرورت ہے آج سے پانچ سال پہلے (اگست ۱۹۷۷ء) کے الفکر (ان میں) اس تبصرہ نگار نے خود اس ضرورت کی طرف خاص طور سے ملت کے دینی رہنماؤں کو متوجہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ مشیر صاحب نے یہی کام بہت سادہ و تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں انجام دیا ہے۔

کتاب چھ ابواب، تین ضمیموں اور ایک کتابیات (انڈکس) پر مشتمل ہے۔ پہلا باب مذہب، سیکولرزم اور سیکولر یا مسلمان اس سلسلہ سے بحث کرتے ہوئے جس پر توجہ کو ہم نے ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنی فہم طبقے کی ایک قطعی ضرورت کہا، نفس سیکولرزم اور ہندوستان کے آئینی سیکولرزم کی تضحیح کرتا ہے اور ان دونوں سے ہم آہنگی یا ناہم آہنگی کے پہلو سے مسلمانوں میں پائی جانے والی مختلف پوزیشنوں کی وضاحت کرتے ہوئے عام مسلمانوں اور ان کے رہبر عالموں کی مخصوص پوزیشن کا ایک وسیع جائزہ دے اس پوزیشن کے فکری اور تاریخی اسباب کے ساتھ پیش کرتا ہے جن میں

۱۔ الفکر کے اسی مضمون (اداریہ) کے پیش نظر مشیر صاحب نے کچھ خصوصی دیکھنے کے ساتھ تبصرہ کی بجا توقع کرتے ہوئے اپنی یہ کتاب الفکر کے ذہنی فہم طبقے کی کچھ زیادہ خرابی سے ان کی توقع پوری کرنے کے لائق اس وقت نہیں تھا۔ اس لیے کتاب کو اس کو دنیا میں سب سمجھا گیا اب کوئی دو سال بعد اپنی نئی کتاب کے ساتھ اسے مشیر صاحب نے پھر بھجوا کر تبصرہ نگار کو اس کا فرض یاد دلایا ہے۔

اہم ترین سبب ان کا تصور مذہب ہے۔

چونکہ مصنف کا مقصد قدیم علما اور ان سے ہم آہنگ عام ذی فہم مسلمانوں کو دعوت نکر دینے کے ساتھ اپنے تجدید پسند طبقے کو بھی خاص طور پر اس معاملے کی واقعی صورت حال سے آگاہ کرنا اور ان کی جدوجہد کو نتیجہ خیز رخنوں پر لگانے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے دوسرے اور تیسرے باب میں انہوں نے ان علما کے اہم وسائل اقتدار کا ایک بھرپور جائزہ پیش کیا ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت عام مسلمانوں کی باگ ڈور ہے۔ ان اہم وسائل میں مذہبی مدرسے ہیں۔ ۱۲ فتوے کا قلم اس جائزے کے عین مقصد کے مطابق مصنف نے ان پہلوؤں کو اچھی طرح اُبھارا ہے جہاں سے ان قلعوں میں سرنگ لگائی جاسکتی ہے۔ بلکہ جو اسلحہ اس مقصد کے لیے انھیں مفید معلوم ہوئے ہیں ان کی بھی نشان دہی کرتے ہوئے ان کا استعمال بھی اپنے ارکان بھر اپنے طبقے کے ناواقفوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کوشش کو لاشعوریت پر تو محمول کر سکتے ہیں۔ مگر جس سیاق میں (ملاحظہ ہو باب اول کا آخری صفحہ آخری پیرا) یہ دونوں باب تصنیف کیے گئے ہیں اس سیاق میں امتحان وغیرہ کی بحث کے لیے اس کوشش کے علاوہ کوئی دوسری تعبیر سمجھ میں نہیں آتی۔

بہر حال یہ دونوں باب اگرچہ خاص طور سے جدید طبقے کی معلومات کے لیے ہیں۔ مگر اہل مدرسہ اور اہل اقتدار کو بھی ان میں پیش کی گئی اپنی تصویر ضرور دیکھنی چاہیے۔ واقعی حقیقت کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا مطالعہ دوسروں کی نظر سے کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور دنیا میں ایک اچھی زندگی کی شرط ہے کہ فرد جو یا جماعت اپنے سے باہر کی طرح خود اپنے بارے میں بھی حقیقت پسند اور حقیقت جو نگاہ رکھے۔ اس مطالعہ سے جہاں ایسے خیالات علم میں آسکتے ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہو وہاں ایسے پہلو بھی روشن ہوں گے جن کی اصلاح کے بغیر ان اداروں کی زندگی دیر تک ممکن نہیں۔

بندوبست ان کے جیسے معتدل سیکولرزم کے ساتھ بھی مذہب خاص کر اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے بلکہ اپنے بچاؤ کی جنگ لڑنے پر جس دائرے میں بہر حال مجبور ہونا پڑ رہا ہے، وہ شریعت کا قانونی دائرہ ہے۔ اس کشمکش کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں کتنے فریق ہیں اور کس کا موقف کیا ہے؟ ان موقفوں کا غیر جانب دارانہ تجزیہ کس موقف کا کیا وزن یا اس کی کیا قابل لحاظ عبوری دکھاتا ہے؟ اور مستقبل کے آثار و امکانات کیا ہیں؟ یہ کتاب کے چھ حصے باب کی بحث ہے۔

اس باب میں اور اس کے بعد والے یعنی پانچویں باب میں مصنف کا انداز بحث اس بات کی بھرپور شہادت فراہم کرتا ہے کہ وہ (پیش لفظ میں) اپنے امکان بھر معروضیت کا اطمینان دلانے میں بالکل صادق تھے۔ وہ خود اگرچہ سیکولرزم کے حامی ہیں اور صاف صاف یہ رائے رکھتے ہیں کہ شریعت کے قانونی دائرے کو مذہب میں نہیں شمار ہونا چاہیے، چنانچہ تسلیم پر عمل لائیں، جدید سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق، ”بہر ضروری“ تبدیلی کو بے جھجک قبول کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ باب ”قانون اور شریعت میں“ اپنے ہم آوازوں کے اُن تمام دلائل کی کمزوریاں دکھاتے ہوئے جنہیں بشرط فہم و انصاف کوئی آدمی قابل اعتنا نہیں ٹھہرا سکتا، اپنے مخالف فریق کے اُن تمام دلائل کی مقبولیت پر وہ زور دیتے ہیں جنہیں مقبولیت کی عام بنیادوں پر کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح پانچویں باب ”بہم سیکولرزم“ میں انھوں نے بہت بے لگ طریقے سے یہ دکھایا ہے کہ سیکولر طرز فکر و عمل سے مسلمانوں کی وحشت کا سبب اگر علماء کی قیادت کو کہا جائے تو اس سے کچھ زیادہ ہی اُن داعیان سیکولرزم کا طرز عمل بھی اس کا ذمہ دار ہے جو اس دعوت اور جدوجہد کے سلسلے میں مسلمانوں کے خاص مذہبی تصورات کی پروا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ خود ملک کی حکومت اور اس کے پالیسی سازوں کا ملک کے سیکولرزم تک سے مسلمانوں کے بدگمان کرنے میں جھجھ ہے اُس کو بھی مصنف نے بے لگ طور پر عیاں کیا ہے۔ بہر حال یہ دونوں باب مصنف کے معروضی طرز فکر کا بہت بین ثبوت اور کتاب کے مطالعہ کی سفارش کے لیے بجائے خود کافی ہیں۔ اور یہیں یہ بات بھی کہہ دینی چاہیے کہ اپنے موضوع پر کچھ ہوئے بیان و حکمت کی قدرت اور اس کے لیے سنجیدہ فکر و محنت کتاب میں شروع سے آخر تک یکساں نظر آنے والی چیز ہے اور یہ بڑی چیز ہے۔

مصنف اگر تغیر اور تجدید پسند طبقے کے دلائل کو رد کر گئے ہیں اور دعوت و قدامت پسند موقف کے دلائل کو انھوں نے جاننا ماننا ہے تو پھر خود ان کا تجدید حامی ہونا کس بنیاد پر ہے؟ اور شرعی قانون میں عصری تقاضوں کے مطابق تبدیلیوں کے لیے اُن کے پاس کیا استدلال ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اوپر کی سطریں پڑھ کر قارئین کے ذہن میں اٹھنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک روایت پرستی کی غلطی اُن کے اس بنیادی موقف میں ہے کہ مذہب پوری زندگی پر حاوی ہے اور زندگی کے دنیاوی معاملات میں بھی مذہبی دلائل ہی سے فیصلہ ہوگا۔ اُن کی نظر میں خود اسلام کی تعلیم اور تاریخ کے اندر اس

موقف کی غلطی کے دلائل موجود ہیں۔ ضرورت انہی دلائل سے کام لیکر اصل موقف کو غلط دکھانے کی ہے جبکہ تجدید پسند طبقہ عام طور پر دوسرے راستے اختیار کرتا ہے۔ مصنف کے اس نقطہ نظر کی کچھ زیادہ وضاحت اُن کی پہلی کتاب کے تبصرہ میں آچکی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ موقف اصولی طور پر نہایت صحیح ہے جب تک علماء اور ان کے متبعین کے اس خیال کو مذہب کی زبان سے ہی باطل نہ کہا جائے کہ مذہب پوری زندگی پر حاوی ہے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو سیکولرزم سے باز رکھنے اور سیکولر حکومت سے یہ مطالبہ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ اُن کے شرعی قوانین میں مداخلت نہ کی جائے۔ علاوہ اُن بعض دوسری خوبیوں کے جن کا کچھ اوپر تذکرہ کیا گیا، پوری کتاب اسی اصولی انداز فکر و بحث پر مبنی ہونے کی بنا پر سہارے نزدیک نہایت قابل قدر ہے۔ لیکن یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ مصنف کا ذہن اس قدر سلیم اور معروضی ہوتے ہوئے یہ بات انھیں مضبوط کیسے نظر آگئی ہے کہ اسلام خود قرآن و سنت اور اپنی معتبر تاریخ کی روش سے پوری انسانی زندگی پر حاوی نہیں ہے۔ بقدر موقع کچھ اشارے اس کی کمزوری، بلکہ بالکل بے اساسی کی طرف ہم نے اس سے پہلے والی کتاب کے تبصرے میں کیے ہیں، شاید وہ کچھ توجہ اصل حقیقت کی طرف دلا سکیں۔ ایک مسئلہ اس ذیل میں فقہی اصول "استحسان" کا رد گن تھا جس کا ذکر انھوں نے اس کتاب میں بھی بار بار کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی مختصر سی بات یہ ہے کہ اس فقہی اصول کے بارے میں بھی اُن کا تصور سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے وہ اسے آجکل کی زبان کے "مفاد عامہ" کی رعایت کا مراد قرار دیتے ہوئے اس بات کی گویا دلیل ٹھہراتے ہیں کہ دنیاوی معاملات و مسائل کو شریعت نے انسانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اولاً تو سرے سے یہ مفہوم ہی فقہاء کے یہاں اپنی اس اصطلاح کا نہیں تھا۔ کاش مصنف نے کوئی حوالہ اس سلسلے میں دیا ہوتا تو کچھ سراغ اُن کے اس خیال کی بنیاد کا ملتا۔ دوسرے یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جو فقہاء، اس اصول کے قائل ہیں اُن کے یہاں شرعی دلائل کی درجہ بندی میں اس کا کیا درجہ اور کیا دائرہ استعمال ہے، صرف اسی پہلو پر غور کر لیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسے دنیاوی معاملات سے متعلق تمام شرعی قوانین کو القط کر دینے کی بنیاد کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

اس وضاحت کی شاید ہی ضرورت ہو کہ تبصرہ صرف مصنف کے خیالات پر اظہار رائے کا محل ہے، متعلقہ مسئلہ پر تبصرہ نگار کے اپنے جامع خیالات کے اظہار کا اس میں موقع نہیں۔ ع۔ س۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHABLA)

BOMBAY-3

اپنی جلد کو صاف و شفاف اور خوب صورت بنائیے

خون کی خرابی سے جلد پر پھوڑے، پھنسیاں اور
کیل مہاسے نکل آتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو صاف
و دریکھیے۔ جلدی شکایتوں سے بچنے کے لئے
آپ کو صافی کی ضرورت ہے

صافی

خون کو صاف کرتی ہے، جلد کو نکھارتی ہے

MT-HDS-17

ROLEX

Ω
OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

لکرس

اومیگا

ایسٹ

سیزن

سارجنٹ

فیو لوبا

روامر

مکتہ المکریمہ و مدرسۃ المنورۃ میں

مچ وزارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے

کس بھی شوروم میں تشریف لا کر ہر
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارگاہیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الغزوة مکتہ المکریمہ

افسانہ
میرزا
لکھنؤ

مدحیر

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پورٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کیلو

عُمدہ ونا سیتی
۳۰.۱ اور ۱۶.۵ کیلو

تتلولا، تتل کا تیل
۳۰.۳ اور ۱۵.۱ کیلو

۱ دوبرانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶ کیلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱ کیلو

امی سلاڈ تیل
۳۰.۳ اور ۱۵.۱ کیلو

احمد میلز، ممبئی ۸

سالانہ چندہ

ہندوستان سے ۱/- ۱۲/۰
پاکستان سے ۲۰/-
بنگلادیش سے ۱۳/-
قیمت فی کاپی: ۱/۲۰
پس منظر کے شمارہ کی قیمت: ۲/۲۰

الفرقان

لکھنؤ

ماہنامہ

مالک غیر سے سالانہ چندہ
بکری ڈاک سے اینڈرنگ
ہوائی ڈاک سے
امریکہ و کناڈا سے ساپوٹ
یورپ و افریقہ سے ۲/۱۰
مالک عربیہ (مشرق وسطی) سے ۲/۱۰

جلد ۴۳ بابت اکتوبر ۱۹۶۵ء مطابق رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ شمارہ ۵۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار حضرات	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۲
۲	ہندوستان میں علم حدیث کی ترویج میں	مولانا حافظ محمد نعیم ندوی صدیقی	۷
	خاندان ولی اللہی کا حصہ	(اعظم گڑھ)	
۳	مجلس حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی	مولانا حافظ عجیب اللہ ضامن ندوی (اعظم گڑھ)	۱۹
۴	دوست ہلال میں اختلاف مطالع کا اعتبار	علامہ شیخ عبد اللہ بن حمید (مکہ مکرمہ)	
	دلائل شرعیہ اور عقل کی روشنی میں	ترجمہ: خلیل الرحمن سجاد ندوی	
	رمضان المبارک میں ہر مین شرفین کی حاضری	مولانا محمد منظور نعمانی	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ وی پی ارسال ہو گا۔
نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت ادنیٰ آمد کو پین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے جو پتہ کی حیث پر لکھا جاتا ہے۔
تاریخ اشاعت: ہالفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں اردو ادوار دیا جاتا ہے، اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد سالہ نیچے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہو گی۔

دفتر الفرقان اور مکتب خانہ الفرقان کے پتہ میں تبدیلی: ہالفرقان کا دفتر اور مکتب خانہ لکھنؤ ہی میں پھرتی روڈ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ ہے۔
۳۱۔ نیا گاول مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ (یو پی)

دوسری آمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑھ گزے توڑ پر پس میں چھوڑ کر دفتر الفرقان ۳۱ نیا گاول مغربی۔ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگارہ اولیں

محمد منظور نعمانی

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

حجاز مقدس کے اُس سفرے جس کا ذکر ناظرین کرام اسی شمارہ میں پڑھیں گے ۹ سوال کو واپسی ہوئی تھی پانچویں ہی دن ۱۴ سوال کی صبح ۸ بجے کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میرے وطن سنبھل سے ایک ٹرینک کال تھا، اس کے ذریعہ اطلاع دی گئی تھی کہ آج رات میں میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسن صاحب بدم (فاضل دیوبند) انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاٰخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ
بھائی صاحب مرحوم مجھ سے قریباً دس سال بڑے تھے۔ میں نے تھوڑی سی فارسی پڑھنے کے بعد جب میزان الصرف شروع کی ہے تو وہ غالباً بدایہ، ملا حسن وغیرہ متوسطات پڑھ رہے تھے، اسی زمانہ میں انھوں نے الہ آباد یونیورسٹی اور لاہور یونیورسٹی کے بعض عربی فارسی امتحانات بھی دیے اور اس کے بعد مقامی ہائی اسکول میں فارسی کے استاذ کی حیثیت سے ملازمت کر لی، جس کی وجہ سے درس نظامی کی تعلیم اُس وقت نامکمل رہ گئی۔ پھر خلافت اور ترک موالات کی تحریک کے زمانہ میں کسی واقعہ کی بنیاد پر خود ہی استعفا دیدیا۔ اس کے ۴-۵ سال بعد (غالباً ۱۹۲۵ء میں) وہ وقت آیا کہ راقم سطوہ اپنی تعلیم کا آخری دور پورا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند جانے لگا تو انھوں نے بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن انھیں عربی تعلیم کا سلسلہ چھوڑے قریباً ۸-۱۰ سال ہو چکے تھے جس کی وجہ سے بہت کچھ بھول چکے تھے اور دارالعلوم دیوبند جا کر جو کتا ہیں وہ پڑھنا چاہتے تھے ان کا پڑھنا مشکل تھا۔ انھوں نے اپنے نہایت شفیق اور ماہر استاد مولانا عبد المجید صاحب سنبھلی سے مشورہ لیا۔ مولانا نے فرمایا کہ

تم ایک مہینہ میں مجھ سے صرف، نحو اور منطق کا صرف ایک ایک متن پڑھ لو انشاء اللہ اسی سے یہ خامی دور ہو جائے گی۔ بلاشبہ بڑا ہی ماہرانہ مشورہ تھا، انھوں نے یہی طے کر لیا۔ میں نے تو سوال ہی میں جا کر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، بھائی صاحب قریباً دو مہینے کے بعد آئے اور مشکوٰۃ شریف جلالین شریف اور ہدایہ اخیرین کے اسباق میں سماعت کی اجازت لے لی۔ تعلیمی سال کے ختم پر ان کو ان کتابوں کے امتحان میں باقاعدہ شریک ہونے کی بھی اجازت مل گئی اور انھوں نے امتحان دیدیا اور کامیاب ہو کر اگلے سال دارالعلوم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے دورہ حدیث میں شریک ہو گئے۔ اس طرح ۸-۱۰ سال کے انقطاع کے بعد انھوں نے میرے ساتھ ہی درس نظامی کی تکمیل کر لی۔ فراغت کے بعد انھوں نے پھر اپنی پرانی لائسنس اختیار کر لی، پہلے کئی سال آگرہ کے ایک کالج میں اور بعد میں طویل مدت تک اپنے ضلع مراد آباد ہی کے کالجوں میں فارسی کے استاد رہے، جب تک قانونی طرز پر ان کے ریٹائر ہونے کا وقت آیا۔ اس کے بعد پھر گھر ہی پر رہے۔ بڑے منظم اور اپنے اوقات اور اصولوں کے بڑے پابند تھے۔ نماز باجماعت اور مقررہ وقت پر تلاوت وغیرہ کے ہمیشہ پابند رہے۔ حضرت مولانا شاد عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے وصال سے دو تین سال پہلے جبکہ حضرت کا قیام مسلسل علاج سہارنپور میں تھا وہیں حاضر ہو کر حضرت سے بیعت بھی ہو گئے تھے۔

اب ان کی عمر اسی سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ادھر کئی مہینہ سے ضعف بڑھتا جا رہا تھا۔ حجاز مقدس کے حالیہ سفر سے واپسی کے بعد مجھے ان کے بارہ میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ چند ہفتوں سے نقاہت اور ضعف میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اور انھیں وقت کے قرب کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے روزانہ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ لیٹے اور سوتے وقت ان کا رخ صحیح قبلہ کی طرف ہو۔ جس رات میں انتقال ہوا، عشا کی نماز اطمینان سے حسب معمول ادا کی اور اسی اہتمام سے قبلہ رو لیٹ گئے اور وقت آجانے پر روح نے داعی اجل کو لبیک کہا اور جسم سے مفارقت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔ ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ دعائے مغفرت اور حسب توفیق ایصال ثواب فرما کر اس عاجز پر بھی احسان فرمائیں۔

مولانا سید محمد میاں صاحب پر خدا کی رحمت :-

آج، ارشوال (۳۳ اکتوبر) علی انصیح حسب معمول باکرنے مقامی روزنامہ "قومی آواز" لکھنؤ "پہنچایا تو پہلے ہی صفحہ پر یہ خبر دیکھی کہ مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی کل ساراڑھے پانچ بجے دہلی میں رحلت فرما گئے۔ مولانا کی شخصیت اپنے معاصرین میں بہت ممتاز تھی، انتقال کی خبر پڑھ کے پوری آدمی صدی کی طویل مدت کے نوع بہ نوع واقعات سلسلہ یاد آتے رہے، اگر ان سب کو قلمبند کیا جائے تو ابھی خاصی کتاب تیار ہو جائے۔

اب سے ٹھیک ۵۲ سال پہلے (شروع شوال ۱۳۳۳ھ میں) جب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم میں داخلہ کے لیے دیوبند پہنچا تو مولانا موصوف کو ایک دبلے پتلے سفید رنگتے جوتوں کی صورت میں دیکھا وہ دوہی مہینہ پہلے شعبان ۱۳۳۳ھ میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تھے، اور ان کی اور ان کے ایک رفیق درس مولوی محمد ادریس میرٹھی کی علمی استعداد اور غالباً امتحان میں امتیازی کامیابی کا بھی بڑا چرچا تھا۔ شاید مولانا کی بعض فنون کی کچھ کتابیں باقی رہ گئی تھیں۔ اس لیے اس سال بھی وہ چند اسباق میں شریک تھے۔ حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدی کے ہاں شام کے آخری گھنٹہ میں ہم لوگوں کا دیوان حواسہ تھا۔ مولانا محمد میاں صاحب اس میں بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ کسی سبق میں اپنی اور ان کی شرکت یاد نہیں۔ پھر غالباً دوران سال ہی میں کسی مدرسہ میں ان کا تقرر ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ کچھ مدت کے بعد جبکہ میں بھی فارغ ہو چکا تھا ان کا تقرر مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد میں ہو گیا، جو اس وقت (خاص کر درس حدیث کے لحاظ سے) دارالعلوم دیوبند کے بعد ہندوستان کے چند بڑے اور ممتاز مدرسوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں مولانا کو پڑھانے کے لیے شروع ہی میں بڑی کتابیں مل گئیں۔ دورہ حدیث کی کتابوں میں درسی لحاظ سے "جامع ترمذی" کی خاص اہمیت ہے، اس کی تدریس بھی ان کے سپرد ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ غالباً کسی ہفتے سے واپسی میں، ایک دفعہ میں رات کے وقت شاہی مسجد میں اچانک ان کے حجرہ پہنچا وہ سبق کی تیاری کے لیے مطالعہ اس طرح کر رہے تھے کہ ترمذی شریف ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی اور حجرہ کے آدھے سے زیادہ حصہ میں حدیث کی آٹھ دس کتابیں نصف دائرہ کی شکل میں ان کے سامنے ترتیب سے کھلی رکھی تھیں۔ حدیث کی تدریس کے لیے یہ طرز تحقیق حضرت الاستاذ الامام مولانا محمد انور شاہ

کشمیری قدس سرہ سے حدیث پڑھنے کا نتیجہ تھا۔ اگر مولانا تدریس ہی کی لائن میں رہتے تو یقیناً وہ ہندوستان کے ممتاز اساتذہ حدیث میں ہوتے۔ لیکن چند سالوں کے بعد (۱۳۳۰ھ سے) آزادی کی تحریک اور انگریزی اقتدار حکومت کے خلاف غیر مسلح جنگ کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو آزادی کے فیصلہ تک جاری رہا۔ یہ جنگ جمیعۃ العلماء کا گمروس کے دوش بدوش لڑ رہی تھی اور یہ واقعہ ہے کہ پورے ہندوستان میں مراد آباد اور اس کا مدرسہ شاہی جمیعۃ العلماء کا سب سے بڑا طاقتی مرکز تھا۔ اسی کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ مولانا محمد میاں صاحب نے کچھ مدت کے بعد اپنے کو اسی جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اس راستہ میں قید و بند اور اس کے علاوہ کبھی ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں اور مصیبتیں جھیلیں پھر ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ اور مولانا حفیظ الرحمنؒ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مولانا محمد میاں صاحب مستقل طور پر دہلی منتقل ہو جائیں۔ اور جمیعۃ العلماء کے مرکزی دفتر کا کام سنبھالیں۔ چنانچہ وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ ۱۳۳۲ھ کی انقلابی تحریک ہندوستان بھر میں انھوں نے ایسے خطرناک کام کیے کہ اگر پکڑ لیے جاتے تو پھانسی کا حکم ہو سکتا تھا۔ مگر انھوں نے جو کچھ کیا تھا "جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر کیا تھا۔ اور اس کے آخری انجام کے لیے تیار ہو کر کیا تھا۔" ان سب باتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ آزادی کے بعد جو صورت حال سامنے آئی اس نے مولانا کو بے حد شکستہ دل کر دیا۔

مولانا ہمارے طبقہ کے خواص اہل قلم میں سے بھی تھے گزشتہ چالیس بیچاس سال میں انھوں نے اتنا لکھا کہ بہت کم مصنفین اور اصحاب قلم نے لکھا ہو گا۔ ان کے تحریری ورثہ اور کثیر القداد تصانیف کے بارہ میں لکھنا ان کے سوانح نگار کا کام ہے۔ آخری دور کی ان کی اہم تصنیف وہ ہے جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر لکھی ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر مختلف زبانوں میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن جس نے موصوفت کی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے وہ اعتراف کرے گا کہ یہ اس موضوع پر نہایت قیمتی اضافہ ہے اور امت کو اس کی ضرورت تھی، کَمُتَرَكٍ اِلَّا ذَلِ، بلا آخر۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا پر یہ بڑا انعام و احسان فرمایا کہ عمر کے آخری دور میں مدرسہ امینیہ دہلی کے شیخ الحدیث کی حیثیت سے حدیث نبوی کا درس ہی ان کا خاص مشغلہ ہو گیا تھا۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے بیعت و ارادت کا تعلق تھا پوری زندگی اپنے اکابر و اسلاف کے طریقہ پر رہے۔ جو کچھ کیا (جہاں تک اپنا اندازہ ہے) اللہ کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید پر کیا، یہ صفت ایمان کا جو ہر ہے لیکن غنقا ہوتی جا رہی ہے۔
 رحمہما اللہ تعالیٰ رحمۃ الابرار الصالحین

گزشتہ شمارہ (بابت ماہ ستمبر) میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے بعد انشاء اللہ اکتوبر اور نومبر کا مشترکہ شمارہ آخر اکتوبر یا شروع نومبر میں شائع ہوگا، لیکن حضرت مدیر الفرقان کو اچانک حرمین شریفین کا وہ سفر پیش آگیا جس کا کچھ حال ناظرین کرام اس زیر نظر شمارہ میں پڑھیں گے اس وجہ سے دو مہینے کا مشترکہ شمارہ تیار نہیں ہو سکا، اب صرف اکتوبر کا شمارہ مرتب کر کے پریس کے حوالہ کیا جا رہا ہے۔

اگر بالفرض اس کی طباعت اور تیاری میں دیر لگی تو ہم کوشش کریں گے کہ نومبر کا شمارہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ اشاعت کا نظام صحیح اور وقت کا پابند ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے مدد فرمائے۔

ناظم دفتر الفکر لکھنؤ

۲۵ اکتوبر ۱۹۴۵ء

مولانا حافظ محمد نعیم ندوی صدیقی (اعظم گڑھ)

ہندوستان میں علم حدیث کی ترویج میں

خاندان ولی اللہی کا حصہ

یہ مضمون اب سے کئی سال پہلے اشاعت کے لئے دفتر لغتستان میں موصول ہوا تھا، لیکن کاغذات میں کہیں لکھا نہ گھڑا اور جھل ہو گیا۔ اب جبکہ اس شمارہ کی کتابت شروع ہو چکی تھی۔ کتابوں کی ایک الماری میں نظر پڑ گیا۔ فاضل مضمون نگار سے معذرت اور شکریہ کے ساتھ اس اشاعت میں شریک کیا جا رہا ہے۔ — ادارہ

سرزمین ہندوستان پر آغا اسلام ہی سے آفتاب نبوت کی کرنوں سے منور رہی اور ہر عرصہ و عہد میں علماء، صوفیہ اور بزرگان دین کی ایک کثیر تعداد کی آماجگاہ بنی رہی، تاریخ سے بہت ہی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے عہد فاروقی ہی میں سندھ کی زمین پر قدم رکھ لیا تھا اور تیسری صدی ہجری تک انھوں نے وہاں جہان بنانی و سیاست رانی کے جوہر دکھائے تھے۔ اس بت کوہ آذری میں مسلمانوں کے جس پہلے قافلے نے صدائے حق بلند کی تھی اس میں ایک محدث اور تابعی کے وجود کا بھی پتہ ملتا ہے، جن کا نام ذبیح تھا، اور جن کے متعلق شیخ سلجی علی نے لکھا ہے کہ وہ اسلام کی پہلی صاحب تصنیف شخصیت ہیں۔^۱

عرب و ہند کے درمیان جو تعلقات تیسری صدی میں قائم ہوئے تھے، وہ بتدریج پروان چڑھ کر ایک تنومند درخت کی شکل اختیار کر گئے اس کے نتیجے میں سرزمین سندھ جو کہ دارالین کی پہلی منزل تھی

علماء و فضلاء کی سرگرمیوں کا جو لانگاہ بنی ہوئی تھی چنانچہ بشاری مقدسی جب چوتھی صدی ہجری میں ہندوستان آیا تو اس نے محدثین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں دیکھی۔ نیز اس نے قاضی ابو محمد منصور سے ملاقات بھی کی اور اس نے لکھا ہے کہ انھوں نے اچھی اچھی کتابیں تصنیف کی ہیں ۲ لیکن سندھ میں علوم اسلامیہ کی اس ترقی کے باوجود اس کے اثرات دور رس نتائج کے حامل نہ ہو سکے اور اسلامی علوم کے قافلے ملک کے دوسرے حصوں میں نہ پہنچ سکے۔

یہ صحیح ہے کہ غزنوی فتوحات سے پہلے ہی سندھی فضلاء کی جو وجہ سے علوم اسلامیہ نشر و نما پا چکے تھے لیکن سلطان محمود غزنوی کے حملہ ہندوستان کے بعد ایک باقاعدہ اور منظم شکل میں علمی و تمدنی ترقیات کا آغاز ہوا اور پھر غزلیوں، بلبنیوں، تغلقوں اور لودیوں کے عہد سلطنت میں تو اسلامی علوم کے ہر گوشہ کو وہ ترقی ہوئی اور ماہرین فن کی ایک جمیعت کثیرہ نے ملک کے کونے کونے کو اپنی جو وجہ سے ایسا رشک جہاں بنا دیا تھا کہ اس کی نظیر دیگر ممالک میں بھی خال خال ہی ملتی ہے۔ چنانچہ بقول ضیاء الدین برنی اس وقت صرف دہلی میں ایسے علماء اور ماہرین فن موجود تھے جن کی مثال بخارا، سمرقند اور بغداد میں بھی نہیں مل سکتی تھے۔

مذکورہ بالا ادوار میں علوم و فنون کی ترقی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تابناک دور خلجوں کا ہے اس میں اکابر علماء اور یگانہ روزگار فضلاء نے ملک کے طول و عرض کو اپنی شعلہ نفیسوں سے سرگرم اور نوا سنچوں سے پر شور کر رکھا تھا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنی کتاب میں اس زمانہ کے عہد کے فضلاء کی ایک طویل فہرست دی ہے۔

غرض یہ کہ اسلامی ہند نے اپنے ابتدائی دور ہی سے محدثین عظام کی ایک بڑی تعداد پیدا کی اور علوم اسلامیہ بالخصوص حدیث و تفسیر کی متعدد کتابیں تصنیف کی گئیں، اس تحقیق جدید کے سامنے آجانے کے بعد اب اس سابقہ خیال کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ رحمہما اللہ سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کا وجود نہ تھا۔

اور دراصل شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی

”اول کسے کہ تخم حدیث در ہند کشت اور بود“

تاہم اس حقیقت سے بحال انگاہ نہیں کہ گیارہویں صدی میں جب علم حدیث عام بے اعتنائی کا شکار ہو کر موت و مذیت کی کشمکش میں مبتلا تھا تو شیخ محدث ہی کی جدوجہد سے اس کو نشاۃ ثانیہ نصیب ہوئی اور اگر فی الواقع انھوں نے اس طرف توجہ نہ کی ہوتی تو ہندوستان کی سرزمین ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کے دنواذ نعموں سے محروم ہو جاتی۔

اس لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہندوستان

شیخ عبدالحق محدث

میں رہ کر حدیث کے سر بہر خانہ کو وقت عام کیا اور اپنی دل پسند محققانہ تصنیفات کے ذریعہ سے علماء ظاہر و باطن دونوں کی غفلتوں سے داد و تحسین وصول کی اسے ہندوستان میں علم حدیث کے سلسلہ کی بیشتر روایات شیخ محدث ہی نے قائم کیں۔ ان روایات پر شاہ ولی اللہ رائے خانہ نے نہ صرف پوری طرح عمل کیا، بلکہ پایہ تکمیل کو پہنچایا ہے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی رقم طراز ہیں۔

”اسلامی ہند کی فضائے علم و ادب جن روشن و تابناک ستاروں سے مزین ہے۔ ان میں شیخ عبدالحق کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، انھوں نے نصف صدی سے زیادہ درس و تدریس اور ارشاد و تلقین کا ہنگامہ گرم رکھا ان کا قلم عمر بھر قرآن و حدیث کے اسرار و حکم کے کشف و تحقیق میں گہرا نشانی کرتا رہا۔“

دارالعلوم نے انھیں ”امام محدثان وقت“ کے الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا ہے شیخ سبحان علی نے لکھا ہے کہ۔

”علم حدیث یہ محروم ہندوستان ازو۔ شروع یافتہ ہے“

۱۔ معارف ج ۲۲ ص ۴۶۷ ۲۔ حیات شیخ عبدالحق ص ۲۸۵

۳۔ ایضاً ص ۲۸۳ ۴۔ ایضاً بحوالہ سفینۃ الاولیاء (قلی) ۵۔ تذکرہ علمائے ہند۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

”شیخ عبدالحق جس دور علم و تعلیم کے بانی ہوئے اس کی خصوصیت یہ تھی کہ علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں جو ملک کی عام زبان تھی تصنیف و تالیف کی بنیاد ڈالی گئی۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جس چیز نے تاریخ میں بقائے دوام عطا کیا وہ ان کا ہی عظیم کارنامہ ہے جو انھوں نے علم حدیث کی ترویج و اشاعت کی راہ میں انجام دیا۔ انھوں نے کتب احادیث کو اپنے زمانے کے نصاب کا لازمی جز بنا کر اپنے مدرسہ میں اس کے درس کی ابتداء کی جس کو ان کی اولاد نے بھی مدتوں جاری رکھا، آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کی فارسی میں بھی شرح لکھی، کل تصانیف کی تعداد سو تک پہنچتی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کے عالیہ کے ذکر سے پہلے شیخ عبدالحق کا اجالی تذکرہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر شاہ صاحب کا تذکرہ ناقص رہتا ہے کیونکہ علم حدیث کی جو بلند و بالا عمارت شاہ ولی اللہ صاحب نے تعمیر کی اس کی بنیاد شیخ محدث ہی نے رکھی تھی۔

گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری میں علمائے ہند کی زیادہ توجہ

خاندان ولی اللہ

فلسفہ اور علم کلام کی جانب مبذول ہونے لگی تھی اور انھوں نے قرآن و حدیث کو نصاب میں ایک ثانوی حیثیت دے رکھی تھی۔ ملا بدایونی نے بھی لکھا ہے کہ فقہ و تفسیر اور ان کے پڑھنے والے نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور اس کے برخلاف نجوم و حکمت اور افسانہ و تاریخ وغیرہ علوم عام طور پر رائج تھے، اور ان کی تحصیل ہر شخص لازم خیال کرتا تھا۔

سلطنت مغلیہ کی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھیں تو اسلامی ہند سیاسی حیثیت کے ساتھ مذہبی و تمدنی حیثیت سے بھی تباہ و برباد ہونا لگا تھا، علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ اس وقت

مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا بہت زور تھا، مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطبق و حکمت کے منگاٹوں سے پر شور تھا، عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معانی و مطالب اور احادیث کے احکام و امائدات سے بے خبر تھے۔

شاہ صاحبؒ کا وجود اس نازک عہد میں اہل ہند کے لئے یقیناً ایک مہربان عظمیٰ اور عطیہ کبریٰ سے کم نہ تھا، آپ کے دیگر کمالات میں سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انھوں نے انتھک محنت و جانکاہی سے دین حنیف کے ہر شعبہ میں مصلحانہ خدمات انجام دے کر اسے از سر نو تازگی بخشی، اور اپنے بعد ایسی اولاد تیار کر کے چھوڑ گئے جس نے ولی اللہی مشن کو عروج و کمال تک پہنچا کر چھوڑا، آج ہندوستان میں درس حدیث کے جتنے بھی سلسلے قائم ہیں سب بالواسطہ اسی خاندانہ عالیہ کے خوشہ چیں ہیں، شاہ صاحبؒ نے تقریباً ۲۵ سال منہ علم و ارشاد کو مزین فرمایا اور پھر آپ کی رحلت کے بعد چاروں صاحبزادوں نے اس محفل علم و عمل کو زینت دے کر باقی رکھا۔

نواب صدیق حسن خاں اس خاندان عالی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔
 ”اس خاندان کا ہر ایک فرد اپنے اسلاف اور اعمام کی طرح عالم دین، صاحب مرتبت، حکیم و فقیہ تھا اور ہونا بھی چاہئے تھا، کیونکہ یہ حضرات علم و عمل میں یکتائے زمانہ ہونے کے ساتھ نسب عالی فاروقی کے بھی حامل تھے۔ اس بیت العلم کے تمام افراد جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں کامل ہونے کے ساتھ شارح و قلم بھی تھے، حتیٰ کہ ہندوستان بھر میں کوئی ایک گھرانہ بھی اس کا مثیل اور ہم پلہ نہ ہو سکا۔“
 اسی طرح موصوف اتحاد میں خامہ درج ہیں۔

”اولاد و احباب داد (ای شاہ ولی اللہ، ”ن“) کہ ہر یکے از ایشان بے نظیر وقت و فرید دھر و وحید عصر در علم و عمل و عقل و فہم و قوت تقریر و فصاحت تحریر و تقویٰ و دیانت و امانت و مراتب ولایت بود، و ہم چنین اولاد و اولاد“

ترجمہ:- (شاہ ولی اللہ صاحب کی اولاد امجاد میں سے ہر ایک علم، عقل، فہم، زور بیان، فصاحت، تحریر، پرہیزگاری، دیانتداری، امانت، اور مراتب ولایت میں یکتائے زمن اور بے نظیر وقت تھا)

اور اسی طرح ان کے پوتے بھی۔)

اور فی الحقیقت اسلامی ہند کی اتنی طویل تاریخ میں کوئی ایک نظیر اور مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جاسکتی کہ کسی خاندان نے سترہ برس کو تقریباً دو صدیوں تک بچھائے دکھا ہوا حدیث نبوی کا چشمہ جاری رکھے نہ صرف سرزمین ہند کو سیراب کیا ہو بلکہ اطراف عالم کے تشنگان علم بھی اس مستفید ہوئے ہوں، یہ فضل و تقدم نصیب صرف ولی اللہی خاندان عالمیہ کا جس کا ہر ممبر تیرتا بال اور خود شید و خشاں تھا۔

اس عالی خاندان کے چشمہ و چراغ اور بدستور شاہ صاحب تھے اور دراصل آپ ہی کے علمی بجر اور فضل و کمال کی وجہ سے یہ معزز و بزرگ خاندان ساری دنیا میں روشناس ہوا اور ان کے امتیازی نشان کا جھنڈا نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے عیسویں دور شور سے لہرایا۔

آپ نے ہم شوال ۱۱۱۴ھ اس عالم آب گل میں اپنی زندگی کا پہلا سانس لیا، آپ کے زیر آپ کے خاندان کے تفصیلی حالات تذکرہ و تراجم کی کتابوں میں منتشر عام طرز پر ملتے ہیں اسلئے یہاں ہم دیگر غیر ضروری امور سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف علم حدیث کی راہ میں ان کی گراں قدر خدمات کا جمالی جائزہ لینے ہی پر اکتفا کریں گے۔

ایک مشہور سوانح نگار کے درج ذیل الفاظ کو مبالغہ پر مبنی ہیں، تاہم حقیقت سے بیکر خالی بھی نہیں۔

”انصاف یہ ہے کہ علم حدیث میں جس اولیت کا تمتعہ اس زمانہ کے مورخوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے لئے بخوئے کیا ہے اس کے مستحق جناب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ہیں چونکہ علم حدیث کی عمارت کے بانی اگرچہ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے لیکن جنہوں نے اس عمارت کا نقشہ تیار کر لیا اور پھر اشاعت و رواج کے مرحلوں سے اس کے در و دیوار کو سجایا وہ شاہ ولی اللہ ہیں۔“

اس حیثیت سے یقیناً شاہ صاحب کو فضیلت حاصل ہے کہ ان کا کام بہ نسبت شاہ عبدالحق

کے زیادہ کامل اور مکمل شکل میں نمودار ہوا۔ لیکن گیارہویں صدی میں علم حدیث کی تفسیر بڑی
مشتی ہوئی حیثیت کو سمجھا لایا اور پھر اسے حیات نو سے ہم کنار کرنا وہ کا نام ہے جو شاہ عبدالحق
کو مرتبہ اولیت پر فائز کرتا ہے، شاہ صاحب نے صرف شیخ محدث کی کوششوں کی تکمیل کی تالیف
و تحریر کے ذریعہ کتب احادیث کو عام کیا، حدیث کی اولین اور صحیح ترین کتاب مؤطا امام مالک کی عربی
اور فارسی میں دو مجتہدانہ شرحیں لکھیں۔ عربی شرح کا نام مسوی اور فارسی کا مصفی ہے۔ صحیح بخاری
کے تراجم کی شرح کی، جو رسالہ فی شرح تراجم ابواب البخاری کے نام سے مشہور ہے۔ علاوہ
ازہ فی الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین ایک رسالہ تصنیف کیا
اور حدیث کے اسرار و معارف میں مشہور آفاق کتاب حجة اللہ بالذکر لکھی۔

آپ کے والد ماجد شیخ عبدالحق دہلوی نے دہلی میں ایک مدرسہ سرحدیث نبوی کی تعلیم کے لئے
قائم کیا تھا، جو مدرسہ رحیمہ کے نام سے مشہور تھا، وہ تاعمر اس میں درس دیتے رہے، ان کی وفات
کے بعد شاہ دلی اللہ صاحب نے حجاز مقدس سے واپسی پر مدرسہ کی مسند تدریس کو ذریعہ دی اور
کامل بارہ سال تک استغراق و غوریت کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیتے رہے، آپ کا شمار سن
سن کر دور دراز ملکوں کے طلبہ دشوار گزار راستوں کو طے کر کے آتے اور اس درس گاہ میں داخل
ہونے کو باعث صداقت و ناز سمجھتے تھے۔

مرحوم تذکرہ نویس شیخ رحیم بخش، شاہ دلی اللہ صاحب کے ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔

”جب ہندوستان کے اقبال دیادری کا ستارہ چمکا تو فطرت نے جولا نگاہ حدیث کے شہسوار
کو پیدا کیا، یعنی شاہ دلی اللہ صاحب اس سرزمین میں ظاہر ہوئے، جن کے علم و فضل کی صدائیں
ہندوستانی حدود سے نکل کر عرب و عجم میں پہنچیں اور جن کی ربانی مقبولیت تمام بلاد اسلامیہ میں پھیل گئی
جو نہ آپ علم و عمل دونوں میں خاص طور سے مشہور تھے اور آپ کا علمی کمالات اعلیٰ درجہ کی وقت کے
ساتھ لوگوں کے کانوں میں گونج رہا تھا، لہذا اطراف عالم کے لوگ بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آپ کی
طرف کھنچے چلے آتے تھے اور آپ کی درس و تدریس کا بازار ہر وقت گرم رہتا تھا آپ نے بڑی مستحضر

اور سرگرمی کے ساتھ علم نبوی کی اشاعت میں کوشش کی اور اپنی انتھک کوششوں سے علم نبوی کو اس قدر رواج دیا کہ اب شیخ محدث دہلوی کی ڈالی ہوئی بنیادیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئیں۔

یوں تو شاہ صاحب کو تمام ہی علوم اسلامیہ میں بہارت تامہ اور یدِ طولی حاصل تھا، لیکن علم حدیث و تفسیر میں وہ خصوصی درجہ اور ملکہ کے حامل تھے، آپ کی جو وجہ سے ہندوستان کی فضائیں قال اللہ وقال الرسول کے فغوں سے معمور ہو گئی تھیں اور وہی علوم جو پستی و تاریکی میں گم تھے ان کا ایسا چرچا ہوا کہ علماء کے ہر حلقہ اور طلبہ کے ہر استدلال میں حدیث کے مقدس الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی اور حقیقت تو یہ ہے کہ سرزمین ہند پر یہ شاہ صاحب کا ایسا گراں بار احسان ہے جس سے سکروش ہونا محال ہے۔

نواب صدیق حسن خاں فرماتے ہیں کہ ”اگر شاہ ولی اللہ صاحب کا وجود مسود گزشتہ زمانے میں ہوتا تو ان کا شمار ائمہ کرام اور مجتہدین عظام کے زمرہ میں کیا جاتا۔“

شاہ صاحب کی شہرہ آفاق تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کے متعلق نواب صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ ”وہ اگرچہ علم حدیث میں نہیں ہے لیکن احادیث کی شرح اور اس کے اسرار و حکم اس کتاب میں بکثرت موجود ہیں، اور یہ کتاب اس پایہ کی ہے کہ عرب و عجم کے علماء نے اس کے مثل اب تک کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔“

حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے تھے کہ ”اگر سرزمین ہند میں صرف شاہ ولی اللہ دہلوی ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لئے یہ فخر کافی تھا۔“

علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کی حسن نیت کا ثمرہ یہ دیا کہ ان کو ایسی لائق اولادیں دیں جنہوں نے اپنے والد بزرگوار کے ناتمام کاموں کی پوری تکمیل کی، اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ کو پیغام نبوی کے آواز سے معمور کر دیا۔“

۱۱۷۶ھ میں شیخ حدیث نبوی کا یہ پروانہ اپنی حیات مستعار کے آخری سانس تک آقلے مدنی سے

سرگوشی کرتا ہوا ابدی نیند سو گیا، فرحمہ اللہ و جزاہ عن المسلمین کافۃ،

شاہ صاحب نے چار اولاد امجاد یادگار چھوڑیں، شاہ عبدالغزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی رحمہم اللہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ماہ کامل تھا۔

۵۹ھ میں ولادت باسعادت ہوئی، تاریخی نام غلام حلیم تھا۔

شاہ عبدالغزیز دہلوی

شاہ عبدالغزیز صاحب کی تعلیم و تربیت کے تمام مدارج ان کے والد ماجد کی زیر نگرانی انجام پائے اور پندرہ سال کی صغر سنی ہی میں وہ علوم اسلامیہ حدیث و فقہ وغیرہ سے فارغ ہو گئے، ۱۷ سال کی عمر میں والد کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا، چونکہ آپ ہی تمام بھائیوں میں مسن ہونے کے ساتھ علم میں بھی ممتاز و فائق تھے اس لئے دلی الہی مسند تخریث و خلافت آپ ہی کو تفویض ہوئی، ہندوستان میں جس قدر بھی محدثین ہوئے یا ہیں سب کا سلسلہ شاہ عبدالغزیز صاحب ہی کے واسطے سے شاہ دلی اللہ پر منتہی ہوتا ہے۔

شاہ عبدالغزیز صاحب نے اپنے پدر بزرگوار کے شروع کئے ہوئے کاموں کو آگے بڑھایا، وہ کس و تدریس کا ہنگامہ برپا کیا اور علم حدیث و سنت کو فروغ دیا، احیائے شریعت اور تجدید دین کی راہ میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔

آپ کی دس گاہ سے فارغ ہو کر جو تلامذہ علم و ادب میں مشہور عام ہوئے ان کی تعداد شمار سے باہر ہے اس دور میں جتنے محدثین اساتذہ حدیث تیار ہوئے وہ سب درحقیقت آپ ہی کے فیض یافتہ تھے، انھوں نے اطراف ملک میں منشر ہو کر "اخبارنا" اور "حدثنا" کا غلغلہ بلند کیا۔

شاہ عبدالغزیز صاحب کی اہم تصانیف میں ان کی تفسیر "فتح الغزیز" ہے جو فارسی زبان میں ہے فن حدیث سے متعلق ان کی کتاب "بستان المحدثین" حدیث میں ان کی وسعت نظر کی دلیل ہے اور اصول حدیث میں "عجالة نافذة" مختصر ہونے کے باوجود بے نظیر تالیف ہے۔ اہل تشیع کے رد میں ان کی کتاب "تحف اثنا عشریہ" اپنے موضوع میں حرف آخر کہی جاسکتی ہے اس کے علاوہ مختلف موضوعات

پران کی بہت سی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تالیفات ہیں، ابھی حال میں مولانا نسیم احمد صاحب فریدی
 امر دہوی نے "لغتستان" میں شاہ صاحب کا تذکرہ کیا ہے اس میں ان کی تالیفات کے استقصا
 کی کوشش کی ہے، مولانا کا یہ مضمون مختصر ہونے کے باوجود تحقیقی اور جامع ہے۔
 شاہ صاحب نے شوال ۱۲۳۹ھ میں وفات پائی، مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے مرضِ دفا
 اور وفات کا بیان بھی تفصیل سے کیا ہے۔

شیخ سبحان علی نے آپ کی تاریخ وفات کے متعلق کسی گائیڈ شعر نقل کیا ہے۔
 بے پروا گشتہ انداز دست بیدار اجل عقل و دین لطف و کرم فضل و ہنر علم و عمل
 جس سے ۱۲۳۹ھ کی تاریخ نکلتی ہے۔ تذکرہ علماۓ ہند ص ۱۲۲ — حکیم مومن خاں نے بھی تاجر لطف و علم
 تاریخش سے تاریخ وفات نکالی ہے۔ تراجم علماۓ اہل حدیث ص ۲۲

شاہ فیح الدین دہلوی | یہ عمر میں شاہ عبدالغزیز صاحب سے چھوٹے تھے علم حدیث
 و تفسیر کی سدا اپنے پدر بزرگوار سے حاصل کی، علوم دینیہ
 و عقلیہ میں مجتہدانہ کمال رکھتے تھے، اگر شاہ ولی اللہ صاحب کے فیض کو سب سے زیادہ شاہ
 عبدالغزیز صاحب نے عام کیا، لیکن جب وہ مکفوف البصر اور ضعیف المزاج ہو گئے تو اس وقت جس ذات
 نے ولی اللہی پشتم فیض کو سنبھالا وہ شاہ فیح الدین صاحب ہی تھے ان کے درس کی شہرت
 سن سن کر دور دراز مقامات سے نہ صرف طلبہ بلکہ نامور فضلا بھی آکر اکٹھا ہو گئے تھے اور بایں
 اپنے فضل و کمال کے شاہ فیح الدین صاحب کی شانِ بحرِ علمی کو دیکھ کر متحیر و ششدر رہ جاتے
 شاہ فیح الدین صاحب کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے ایسے وقت میں قرآن
 پاک کا ملکی زبان اردو میں تحت اللفظ ترجمہ کیا کہ اگر اس وقت یہ خدمت انجام نہ پاتی تو پھر کسی کی
 ہمت نہ پڑتی، ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ آج بھی اس سے بہتر اور صحیح تر ترجمہ مشکل ہے آج بھی قرآنیات
 کا طالب علم اس ترجمہ سے مستغنی نہیں ہے، بقول مولانا سید سلیمان ندوی، شاہ فیح الدین کے
 اس شہرہ آفاق ترجمہ نے لاکھوں کورٹوں مسلمانوں کو دین و ایمان کی راہ بتائی۔ آپ کی
 تصنیفات میں کتاب التکلیل، رسالہ دماغ الباطل اور اسرار الحجۃ یادگار ہیں، ۱۲۵۹ھ میں علم و عمل

کی یہ شمع فروزاں گل ہو گئی۔

شاہ عبدالقادر دہلوی

آپ نے دنیات وغیرہ علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل اپنے والد ماجد ہی سے کی تھی اور باطنی فیض دیگر اکابر دین و اہل کمال

سے بھی حاصل کیا، فقہ، تفسیر اور حدیث میں یدِ طولیٰ حاصل تھا حدیث کا درس بھی جاری کیا لیکن آپ پر استغناء کا غلبہ تھا، اہل دنیا اور ان کے جھگڑوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی عمر کا بیشتر حصہ مسجد اکبر آبادی میں بسر کیا، تحدیث و تدریس کی خدمات بھی انجام دیتے رہتے تھے، بقیہ وقت ذکر و فکر الہی میں گزارتے یہی وجہ ہے کہ آپ کو تصنیفات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت کم ملی، لیکن جس چیز نے آپ کو شہرت عام اور بقائے دوام عطا کیا وہ آپ کا ترجمہ قرآن ہے جو سلیس و بامحاورہ اردو میں ہے، جس کے متعلق بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ۔

”اگر اردو زبان میں قرآن مجید نازل ہوتا تو ان ہی محاورات کے لباس سے آراستہ ہوتا جن کی رعایت جناب شاہ عبدالقادر صاحب نے اس ترجمہ میں پیش نظر رکھی ہے۔“

آپ بھی دیگر برادرانِ عظام کی طرح علم و عمل کا مکمل نمونہ تھے، اساتذہ فن مثل علامہ فضل حق خیر آبادی اور شاہ محمد اسحاق آپ ہی کے فیض یافتہ ہیں، ۱۲۴۲ھ میں عالم بقا کو سدھارے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے لیکن مشیت الہی کے بموجب ان فرزند ان ولی اللہی میں وفات کی ترتیب الٹی

شاہ عبدالغنی دہلوی

چلی، حتیٰ کہ شاہ عبدالغنی صاحب کی زندگی ہی میں ان کے تینوں چھوٹے بھائی سفر آخرت اختیار کر چکے تھے، چنانچہ سب سے پہلے شاہ عبدالغنی صاحب ہی فوت ہوئے تھے۔

آپ نے علوم کی تکمیل کچھ تو اپنے والد سے کی اور کچھ برادر اکبر شاہ عبدالغنی صاحب سے، علم و فضل اور باطنی فیض میں عام شہرت کے مالک تھے، تاحیات مشغلہ درس رہا، ظاہری وضع قطع میں شاہ ولی اللہ صاحب سے اس حد تک مشابہت رکھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص مرحوم شاہ صاحب کی یاد تازہ کرتا تھا اولاد میں شاہ محمد اسماعیل کو یادگار چھوڑا جنھوں نے خود بھی اپنے علم و عمل کا مسکہ جمایا۔

شاہ اسماعیل شہید | آپ کی ذات و دمان عالی ولی الہی کا تمہ و تکرہ تھی، شاہ ولی اللہ صاحب نے جو چشمہ فیض جاری کیا تھا اس میں ان کے

پوتے نے اپنے خون کی بھی آمیزش کر کے اسے مزید اثر انگیز اور پردہ عب بنادیا تھا۔

شاہ شہیدؒ نے علوم کی تحصیل اپنے والد اور چچا شاہ عبدالعزیز سے کی، علم حدیث میں انھیں خصوصی درک حاصل تھا اور اس میں انھوں نے اتنا کمال پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مشاق اور تجربہ کار آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کو باعث صدا فتخار و ناز تصور کرتے، آپ کے کارنامے مسند تدریس سے زیادہ میدان تجدد و احیائے شریعت میں انجام پذیر ہوئے، انھوں نے بدعت، شرک و کفر اور ضلال و عصیان کی تار و پود کو اپنی اولوالعزمی اور ولی الہی شان عزیمت سے کاٹنے اور چھانٹنے کا بیڑہ اٹھایا اور بالآخر اسے اپنے خون سے لالہ گوں کر کے چھوڑا۔
مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

”شاہ صاحب (شاہ ولی اللہ) نے اپنے جامع و کامل ہونے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تجدد و ترمیم علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استعداد تک محدود رہا، اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔“
”خلا“ عمل و نفاذ اور طور و شیوہ کا پورا کام تو کسی دوسرے ہی مہم و میدان کا منتظر تھا اور معلوم ہے کہ توفیق الہی نے یہ معاملہ صرف حضرت علامہ مجدد شہید کے لئے مخصوص کر دیا تھا، خود حضرت شاہ صاحبؒ کا بھی اس میں حصہ نہ تھا، خود شاہ صاحبؒ بھی اگر اس وقت ہوتے تو انھیں (شاہ اسماعیل شہید) کے جھنڈے تلے نظر آتے۔“

شاہ شہیدؒ کی دعوت عمل اور احیائے سنن کی جدوجہد سے ملک کی ساری فضا اسلامیت سے معمور ہو گئی تھی آپ کی مشہور تصنیف ”تقریرۃ الایمان“ نے ہزاروں تار یک دلوں میں رشد و ہدایت کی قندیلیں فروزاں کیں، لاکھوں گم کردہ راہ مسافروں کو منتر کی مقصود کا پتہ دیا اور بے شمار پرستار حق، سنت کے متبع ہو گئے، شاہ صاحبؒ کی یہ تصنیف اتنی معرکہ الاراء ہے کہ مقلدین اور اہل حدیث باوصف باہمی آویزش کے اس کتاب کے گردیدہ و فریقہ ہیں،
(باقی صفحہ ۲۵)

مرتب۔ مولانا محیب اللہ صاحب ندوی (اعظم گڑھ)

مجلس حضر مولانا محمد احمد صابری صاحب گڑھی مدظلہ

الہ آباد، مئی ۱۹۵۵ء مطابق ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۷۵ھ

دوسری حاضری کے بعد ۱۸ مارچ ۱۹۵۵ء کو اعظم گڑھ واپس آیا تو امدادہ تھا کہ جلدی پھر مولانا کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور اپنی آمد کا خط بھی لکھ دیا مگر کچھ ایسے موانع درپیش آئے کہ نہ جاسکا وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے مولانا کو تشویش ہوئی پہلے انھوں نے خیریت دریافت کرنے کے لیے خط لکھوایا پھر ایک آنے والے سے دستی رقعہ بھیجا کہ اپنی خیریت سے مطلع کروا آنے والے صاحب نے بتایا کہ ایک ہفتہ سے وہ تم کو بار بار یاد کرتے ہیں اور خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں، مجھے بے غیرتی محسوس ہوئی کہ اس خلوص کا میں صرف کاغذی جواب دے دوں اسی وقت یعنی مئی ۱۹۵۵ء کو ایک بجے دن میں الہ آباد روانہ ہو گیا، بس لیٹ ہو گئی اس وجہ سے عشا کے قریب وہاں پہنچا حضرت فتحپوریؒ کے آستانہ پر سامان رکھا اور عشا کی نماز سے فارغ ہو کر مولانا عمار کی معیت میں مولانا کی قیام گاہ پہنچا، مولانا نے حسب عادت سلام و دعا کے بعد انتہائی محبت سے معاف کیا اور ایسا محسوس ہوا کہ ان کو میری آمد کا انتظار تھا، میں اس ارادہ سے گیا تھا کہ مولانا کی خدمت میں چند گھنٹے رہ کر دوسرے دن واپس آ جاؤں گا، مگر صبح شام کرتے کرتے دو دن گزر گئے، رخصت ہونے سے پہلے دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محبت عجب چیز ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ملاقات سے دلی مسرت ہوتی ہے مگر اس کی جدائی سے غم ہوتا ہے پھر اپنا ایک شعر پڑھا

ترا آ نامرے احساس میں جانِ مسرت ہے مگر جانا ستم ہے، غم ہے حسرت ہے، قیامت ہے

اس کہنے اور شعر پڑھنے میں ایسا درد تھا کہ جی چاہتا تھا کہ بس اسی در پر پڑ رہا جائے، اس کے بعد مولانا نجمل حسین صاحب کا واقعہ سنایا کہ وہ جب حضرت مولانا فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی کی خدمت سے برسوں کے بعد خلافت سے سرفراز ہو کر واپس ہونے لگے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے، حضرت گنج مراد آبادی نے انہیں تسکین دی اور رخصت کیا مگر حضرت پر بھی اس کا بے حد اثر تھا مگر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ — مولانا اپنے متوسلین اور اہل تعلق پر کتنی شفقت فرماتے ہیں اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی اس "وادی محبت اور شفقت میں جانے کا اتفاق ہوا ہے" — حضرت کے ایک متوسل ریاض احمد اعظم گڑھ موضع کوٹہ کے رہنے والے ہیں، مولانا ایک بار کوٹہ تشریف لائے اور جب واپس ہونے لگے تو ریاض احمد صاحب پر مولانا کی جدائی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور گھر سے نکلے پیر دور تک مولانا کو رخصت کرنے چلے گئے، اور پھر ایسا درد بھرا خط لکھا کہ مولانا پر جو خود سراپا درد و محبت ہیں ایک عجیب اثر پیدا ہو گیا اور اسی عالم میں ان کے لیے یہ اشعار لکھ ڈالے۔

کنت دل کنت جبکہ نور نظر	ہے جدائی کا تری دل پر اثر
وقت رخصت جوتے آنسو گرے	وہ نہیں آنسو، وہ ہیں غسل و گھر
ہائے وہ ترا تڑپنا دیکھ کر	دل پہ جو گندی کسے اس کی خبر
شعریہ چپاں ہے ترے حال پر	لکھ رہا ہوں جس کو میں با چشم تر
[نے عزیز نے قریب نے شفیق	نے کوئی غمخوار ان کا نے رفیق]
[ہوتے ہیں ہمراہ عاشق کے مگر	آدھر دوزخ زدہ و چشم تر]
تو تڑپتا ہے کسی کی یاد میں	حال تیرا ہے یہی المختصر
مرحبا صدمر حبا تو ہے مراد	یہ کسی کی ہے دعاؤں کا اثر

یوں تو ہیں لاکھوں زمانے میں ریاض

تو مگر ہے واقعی چیزے دگر

دو دن کی مجلس میں بہت سی مفید اور قیمتی باتیں سننا نصیب ہوئیں جی چاہتا تھا سب باتیں قلم بند کر لوں مگر ایسا نہ ہو سکا جو چند باتیں محفوظ ہو سکیں وہ درج ذیل ہیں :-

فرمایا کہ مولانا فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے میں جو لذت ملتی ہے اگر وہ تم لوگوں کو مل جائے تو تم کپڑا بھاڑ کر جنگل میں نکل جاؤ۔

فرمایا کہ شاہ عبدالغنی صاحب مجددی دلی کی کسی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، جمعہ کے دن ایک دیہاتی کہیں دور سے آیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے میں اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بعد نماز کہنے لگا کہ ”مولوی تم نے ہم کو ذبح کر دیا“ آخری جملہ کو مولانا نے دو بار ایک خاص انداز کے ساتھ دہرایا۔

حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درد و سوز اور فنائیت کا تفصیل سے ذکر کیا اور پھر ان کے کئی شعر سنائے دو تین شعر یاد رہ گئے ہیں :-

میں تو تمام دشمن بھلا بیٹھا	کسی نے شہرہ اڑا دیا میرا
ہے برا، اچھا جو سمجھے آپ کو	اور بالاسب پر کھینچے آپ کو
مردم دیدہ سے سیکھ امداد تو	سب کو دیکھے اور نہ دیکھے آپ کو

فرمایا کہ اللہ والے کبھی دل خوش کرنے والی باتیں بھی کرتے ہیں اور سنستے بولتے بھی ہیں مگر ان کے سنسنے کی مثال تو بے کے سنسنے کی سی ہے، یعنی توبے پر جو آگ کی لکیر پڑ جاتی ہے وہ اچھی لگتی ہے مگر اس پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا اگر ہاتھ رکھے گا تو روئے لگے گا، یہی حال بالکل اہل دل کا ہوتا ہے وہ بھی سنستے بولتے ہیں لیکن ان کا دل درد و سوز سے بھرا ہوتا ہے جو چھوئے گا اس کی آج اس کو ضربہ در پہنچے گی، مگر لوگ ان کے دل کو چھوتے کہاں ہیں؟ جسم کو چھوتے ہیں اس لیے دل کی گرمی سے محروم رہتے ہیں

فرمایا کہ تصوف کا خلاصہ قرآن سے تعلق ہے پھر قرآن کی متعدد آیتیں جن میں آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیتیں بھی تھیں بڑے سوز سے پڑھیں اسی ضمن میں فرمایا کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا مغز عبادت ہے، اس کہنے میں یقین و غم اور محبت کی عجیب کیفیت کشی۔

فرمایا کہ شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہئے چاہے آدمی پر جو کبھی کیفیت طاری ہو،
اس ضمن میں فرمایا کہ سجدہ میں ایسا لطف آتا ہے کہ پڑے رہنے کا جی چاہتا ہے مگر حکم شریعت ہے
اس لیے فوراً اللہ اکبر سر اٹھانا پڑتا ہے پھر خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھا
میں ہوں اور حشر تک اس در کی جیس سائی ہے

سر زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے
فرمایا کہ اگر صرف عشق پر تکیہ کیا جائے تو وہ نہ جانے کس کھڈ میں گراوے مگر شریعت کی
رہنمائی تو اذن باقی رکھتی ہے، پھر مولانا نے اپنا کوئی شعر سنایا پھر اللہ کے ذکر و کبریائی کی کچھ
بات کی اور اکبر الہ آبادی کے یہ اشعار بڑے وجد سے پڑھے۔

ہے وہ یہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر
ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر

ہے یہ وہ نام ارض کو کر دے سماں ابھار کر
اکبر اسی کا ذکر صدق سے بے شمار کر

فرمایا کہ دنیا کے سفر کے لیے بگ سامان لیکر جاتے ہیں اور آخرت کے سفر میں سامان ساتھ
نہیں جاتا بلکہ وہ سامان پہلے سے بھیج دیا جاتا ہے پھر بہت سی آیتیں پڑھیں مثلاً "وما تقدّموا
لأنفسکم من خیر تجدوا عند اللہ" (تم اپنے لیے جو اعمال پہلے سے بھیج دو گے اللہ کے یہاں
اسے پاؤ گے) "یوم ینظر المرء ما قدّمیت یداً" (اس دن آدمی دیکھے گا کہ اس نے پہلے سے
کیا بھیج رکھا ہے۔) "علیّت نفس ما قدّمیت و آخرت" ہر نفس اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا۔
ان آیتوں کو ایسے پرسوز انداز میں پڑھا کہ مجلس پر ایک رقت کا سماں طاری ہو گیا۔

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں ایک عالم آئے اور کہا کہ تمام باتیں کتابوں میں موجود
ہیں پھر بزرگوں کے یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے حاجی صاحب نے تسبیح کے دو تین دانے گنے
اور توجہ دی وہ غش کھا کر گر گئے، جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو فرمایا سب کچھ کتابوں میں ہے مگر
یہ کہاں ہے؟

فرمایا کہ حضرت شاد علی القادر صاحب کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی اس نے ایک ایک

کوڑی کر کے دو پیسے جمع کیے (اس زمانہ میں کوڑیاں چلا کرتی تھیں) اور شاہ صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، شاہ صاحب نے یہ کلمہ اپس کر دیا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، بڑھیا واپس چلی گئی مگر اسے ہدیہ قبول کرنے سے بڑی تکلیف ہوئی، اسے اس سے اتنی اذیت ہوئی کہ کئی رات اس کی نین بھرا ہو گئی، اور شاہ صاحب پر فتوحات کا دروازہ بند ہو گیا اور نماز وغیرہ میں بے کفی ہونے لگی، غور کرنے لگے کہ کونسی غلطی یا ایسا گناہ ہو گیا کہ یہ بات ہو گئی؟ تیسرے دن تہجد کے وقت اٹھے تو ان کو خیال ہوا کہ شاید بڑھیا کا ہدیہ قبول نہ کرنے کی یہ سزا ہو، چنانچہ رات ہی میں اس کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا نے پوچھا کون؟ بولے عبدالقادر، پھر کہا اناں وہ پیسے مجھے دے دو! بڑھیا نے وہ پیسے دے دیے اور پھر اس نے اپنی بے چینی کا ذکر کیا، اس کے بعد بڑھیا کی بے چینی اور شاہ صاحب کی بے کفی دور ہوئی، اور فتوحات کا دروازہ کھل گیا، خلوص کا ہدیہ تھا اس لیے اس کا نہ قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا،

فرمایا حضرت اسماعیلؑ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام سے ہدایت ملنے کے بہت سے طریقے ہیں مگر ان میں یہ پانچ چیزیں خاص ہیں۔ نزول رحمت، عقد ہمت، فیض محبت، خرقہ عادت، اور مو غفلت، مولانا نے اس کی تفصیل اور وضاحت یہ کی:-

جس طرح زمین خشک ہو جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے اور خشک زمین لہلہا اٹھتی ہے اور جس زمین میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب آدمی کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور عقد ہمت یہ ہے کہ انبیاء و بندوں کی ہدایت کے لیے بے چین رہتے ہیں چنانچہ قرآن کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے بارے میں متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ "لَعَلَّكَ بِاِخْتِافِ نَفْسِكَ، اَلَا يَكُوْنُوْنَ مَوْمِنِيْنَ" (شاید اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اپنے کو ہلاک کر دیں گے) وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰی (ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں) ان آیتوں میں آپ کے عزم و ارادہ فکر اور شدید جدوجہد کی طرف اشارہ ہے اسی کا نام ہے عقد ہمت (ہمت باندھنا)۔

فیض صحبت ایک کھلی ہوئی چیز ہے اس سے ہیشمار لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کم استعداد والے لوگوں کو معجزات کے ذریعہ فائدہ پہنچتا ہے "خرق عادت" کا مطلب یہی ہے اسی طرح غلط و نصیحت سے بھی ہدایت کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام کا خاص وظیفہ ہے۔
 "أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" (اللہ کے راستہ کی طرف حکمت سے اور اچھے انداز میں دعوت دیجیے)

فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی فرماتے تھے کہ مجھے سب سے سخت گھائی توبہ کی نظر آئی حقوق اللہ سے توبہ اور پھر حقوق العباد سے توبہ تو بہت مشکل ہے نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق آدمی کے ذمہ باقی رہ جاتے ہیں یہ قول نقل کرنے کے بعد اس کی تفصیل کرتے ہوئے مولانا نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

فَمَنْ رَانَ بِكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ
 بِجَهْمًا لَّيَّةً ثُمَّ تَابَ بِوَمِنْ بَعْدَ ذَلِكَ
 وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَٰذَا
 لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ (نمل رکوع ۱۵)

پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے صفوں سے غلطی سے گناہ کر لیا پھر انھوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب عفو و رحیم ہے۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عفو و الرحیم ضرور ہیں مگر اس کی رحمت پر تکیہ کر کے بے عملی اختیار نہیں کرنی چاہیے دیکھیے اس کی غفارت اور رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے قید لگی ہوئی ہے پہلے توبہ پھر اعمال کی درستگی، چنانچہ پہلے "ثُمَّ تَابَ بِوَمِنْ بَعْدَ ذَلِكَ" واصلحوا فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ بیشک تمہارا رب عفو و الرحیم ہے۔ یعنی اس کی غفارت اور رحمت توبہ و اصلاح کے ساتھ مشروط ہے۔

فرمایا کہ ایک علم نبوت ہے اور دوسرے نور نبوت ہے، علم نبوت کتابوں کے اندر موجود ہے اور نور نبوت کو شائع سے حاصل کیا جاتا ہے، جو ان کے سینے میں ہوتا ہے اگر نور نبوت حاصل نہ ہو تو علم نبوت کا فیض بسا اوقات اس کی ذات کو بھی نہیں پہنچتا دوسروں کو کیا پہنچے گا، دیکھیے حضرت سید احمد شہید اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہا علم کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں تھے مگر تھوڑے ظاہر ہی علم کے ساتھ اللہ نے ان کو نور نبوت عطا کیا تھا اس لیے مولانا اسماعیل شہید اور

مولانا عبدالحق بڑھانوی جیسے علامہ روزگار سید شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح حاجی صاحب کے یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمد قاسم اور مولانا یعقوب صاحب اور دوسرے جید علما، حاضری دینے کو اپنی خوش نعتی اور سعادت سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے وہ جب گھر سے باہر جاتے تھے تو اپنے لوگوں سے کہہ دیتے تھے کہ جب کوئی پوچھے کہ شیخ کہاں ہیں؟ تو کہہ دینا کہ ابھی آتے ہیں اور پھر ان کے سامنے کھانا پیش کر دینا، اگر پوچھیں کہ شیخ کہاں ہیں، تو کہنا کہ شیخ یہی ہیں، آنے والا کہتا کہ مذاق کرتے ہو، کہنے والا جواب میں کہتا کہ اس کھانے سے وہی فائدہ ہوگا جو شیخ سے ہوتا، اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جب میں گھر سے جاتا ہوں تو اپنی نسبت کھانے میں منتقل کر دیتا ہوں تاکہ یہاں آکر کوئی نامراد نہ جائے۔

(باقی)

لے غالباً ان بزرگ کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب کہیں باہر تشریف لے جاتے ہوں گے تو اللہ سے دعا کرتے ہوں گے کہ اے اللہ تیرے طالب بندوں کو جو فائدہ میرے ذریعہ سے ہوتا تھا اب وہی دینی و روحانی نفع ان کو میرے گھر کے کھانے کے ذریعہ ہو۔

(بقیہ صفحہ ۱۸)

اس کے علاوہ عبقات، صراط مستقیم، ایضاح الحق، رسالہ اصول فقہ، منصب امامت اور تنویر العینین وغیرہ تصنیفات یادگار ہیں۔

دردمان عالی ولی اللہی کی گرانقدر خدمات کا تذکرہ بالا اجمالی جائزہ لینے کے بعد اس حقیقت میں قطعی دورایوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آج ہندوستان میں جہاں کہیں بھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اسی خاندانہ فضل و کمال کی خیر و بخت کی صدائے بازگشت ہے، اور اشاعت و توحید و تبلیغ سنت کے جتنے بھی سلاسل نظر آتے ہیں، یہ سب پودا انھیں کی لگائی ہوئی ہے۔

ترجمہ: خلیل الرحمن سیاد ندوی

علامہ شیخ عبد اللہ بن حمید

معلم جامعہ اسلامیہ (مدینہ منورہ)

الرئیس العام بلا مشاوت الدینی علی المسجد الحرام (مکہ مکرمہ)

رویت ہلال میں اختلاف مطالع

کا اعتبار

دلائل شرعیہ اور عقل کی روشنی میں

(دوسری اور آخری قسط)

فقہائے حنابلہ کے اقوال :-

(زیر بحث مسئلہ سے متعلق فقہائے حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کی تقریحات ناظرین ملاحظہ فرما چکے)
اب علمائے حنابلہ کے بھی چند اقوال ملاحظہ ہوں۔

”الانصات“ میں ہے کہ ”ایک شہر والے چاند دیکھ لیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر روزہ لازم ہو جائے گا۔ مطلع خواہ ایک ہو یا مختلف۔“ یہ اصل مذہب ہے لیکن یہ مسلک ”مفادات“ میں سے ہے (یعنی ائمہ مجتہدین میں سے یہ صرف امام احمد کا مسلک ہے، دوسرے تمام ائمہ اس کے خلاف ہیں) شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مختار یہ ہے کہ ”جس شہر میں رمضان کا چاند نظر آئے، جس طرح وہاں کے باشندوں پر روزہ لازم ہوگا، اُسی طرح اُن لوگوں پر بھی لازم ہوگا جو اس مطلع کے قریب میں رہتے ہیں“ نیز وہ فرماتے ہیں کہ ”مطالع کے مختلف ہونے پر اصحاب معرفت کا اتفاق ہے۔ پس اگر دو شہروں کا مطلع ایک ہو تو ایک کی رویت سے دوسرے شہر والوں پر روزہ لازم ہوگا۔ دوسری صورت میں لازم نہ ہوگا۔“

اور کتاب "الرعاۃ الکبریٰ" میں ہے کہ جس نے چاند نہیں دیکھا اُس پر بھی وہ حکم لازم ہو جائیگا جو دیکھنے والے پر لازم ہے۔ آگے فرماتے ہیں "مگر یہ اسی صورت میں ہے جب دونوں کا مطلع قریب یا ایک ہی ہو اور دونوں کے درمیان فاصلہ مسافتِ قصر سے کم ہو، اگر فاصلہ مسافتِ قصر سے زیادہ ہو تو یہ حکم نہیں ہے (مختصاً)"

تو خود صاحب "الانصاف" نے صراحت کر دی ہے کہ یہ مذہب (کہ کسی ایک جگہ کی روایت کا اعتبار پورے عالم اسلامی اور تمام روئے زمین کے لیے ہو خواہ مطلع ایک ہو یا مختلف) مفردات میں سے ہے، یعنی جمہور کے مسلک کے خلاف ہے۔ ناظم "المفردات" نے اپنے اس شعر میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اذا ساء المہلک اهل بلد صام جمیع الناس فی الجود
 (شعر کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شہر میں رویت ہو جانے سے تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر روزہ اور افطار لازم ہو جائے صرف امام احمد ہی کا مذہب ہے)۔ لیکن درحقیقت بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ امام احمد کے علاوہ مالکیہ و حنفیہ کی ایک جماعت اور بعض شوافع کا بھی یہی مسلک ہے، مگر حق وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ ہر علاقہ کے لیے اسی علاقہ والوں کی رویت کا اعتبار ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فلکیات کے بارہ میں معرفت و بصیرت رکھتے ہیں ان کا مطلع کے مختلف ہونے پر اتفاق ہے۔ اگر مطلع ایک ہو تو روزہ رکھنا لازم ہوگا ورنہ نہیں شافعیہ کا صحیح ترین قول یہی ہے، اور امام احمد کے مذہب میں بھی یہ ایک قول ہے۔

نیز شیخ الاسلام نے فرمایا کہ "مشرق و مغرب کے اختلاف سے چاند کی رویت مختلف ہو جاتی ہے مشرق میں اگر چاند نظر آجائے تو مغرب میں ضرور دکھائی دے گا، لیکن مغرب میں چاند کے نظر آنے سے مشرق میں دیکھا جانا ضروری نہیں کیونکہ مغرب میں سورج کا غروب بہ نسبت مشرق کے دیر سے ہوتا ہے۔ اس اثنا میں چاند، سورج اور اس کی شعاعوں سے کچھ اور دور ہو کر اور زیادہ روشن ہو چکا ہوگا۔ تو مغرب میں رویت اور بھی واضح ہوگی۔ اور مغرب میں چاند کے نظر آنے سے مشرق میں نظر آنا ضروری نہیں، کیونکہ مغرب میں رویت اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہاں آفتاب دیر سے

غروب ہوتا ہے اور چاند سورج سے زیادہ دور ہو کر زیادہ روشن ہو جاتا ہے اور جس وقت سورج مشرق میں غروب ہوا تھا تو چاند اُس کے قریب تھا اس لیے وہاں رویت نہیں ہو سکتی تھی، پھر یہ بات بھی ہے کہ جس وقت چاند مغرب میں دیکھا جاتا ہے اُس وقت مشرق کے مطلع سے وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہاں رویت کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ چاند اور سورج کے بارہ میں یہ بات جو کہی گئی ہے ایک محسوس حقیقت ہے۔ دیکھیے مغربی علاقہ میں نماز مغرب کا وقت آئے تو مشرقی علاقہ میں اُس سے پہلے ضرور آچکا ہوگا اور اس کے برعکس نہیں۔ ایسے ہی طلوع آفتاب کا معاملہ ہے اگر مغرب میں طلوع ہو جائے تو مشرق میں ضرور ہو چکا ہوگا اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ آفتاب اور (چاند کے علاوہ) سارے ستاروں کا طلوع مشرق میں پہلے ہوتا ہے اور مغرب میں بعد میں، لیکن چاند کا طلوع اور اُس کی رویت مغرب میں پہلے ہوتی ہے کیونکہ وہ مغرب میں طلوع ہوتا ہے اور چاند کے سوا آسمان کا کوئی ستارہ نہیں ہے جس کا طلوع مغرب سے ہوتا ہو۔ اور اس بنا پر کہ اس کے روش و نمایاں ہونے کا سبب سورج سے دوری ہوتی ہے، سورج کا غروب جتنا متاخر ہوگا اتنا ہی چاند سورج سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اُس کے روشن اور نمایاں ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کو دیکھ سکیں گی۔

نیز شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اختلافِ طالع کے معتبر ہونے کی نہایت روشن دلیل یہ بھی ہے کہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں بعض اسلامی علاقوں میں چاند بعض دوسرے علاقوں کی بہ نسبت پہلے دیکھ لیا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک دائمی قدرتی نظام ہے کہ مغربی علاقوں میں چاند پہلے نظر آجائے اور مشرقی علاقوں میں بعد میں۔ اس میں زمانہ کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یقیناً مہینہ کے اندر ہی ایک علاقہ والوں کو دوسرے علاقہ کی رویت کی اطلاع پہنچ جاتی ہوگی پس اگر بعد میں چاند دیکھنے والوں پر پہلے دیکھنے والوں کے حساب سے روزہ کی قضا واجب ہوتی تو تمام اسلامی علاقوں میں رویتِ بلال کے بارہ میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلاف پوری جدوجہد کرتے اور مکہ و سائل استعمال کرتے، جیسا کہ ایک شہر میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پھر اکثر رمضانوں میں پہلے روزہ کی قضا کسی نہ کسی جگہ ضرور واجب ہو کر رہتی، اور اگر ایسا ہوتا تو نقل و نقل کے ذریعہ یہ باتیں ہم تک ضرور پہنچتیں۔ مگر ایسی کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچی تو معلوم ہوا

کہ عہد صحابہ و تابعین میں ایسا نہیں ہوا۔ — حضرت ابن عباس کی حدیث سے بھی (جو شروع میں ذکر کی جا چکی ہے) یہی معلوم ہوتا ہے۔

یہ ہیں تمام مذاہب کے اکابر اہل علم کے اقوال، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقہ اور شہروالوں کے چاند دیکھ لینے سے دور دراز کے دوسرے علاقوں اور شہروں میں اس کے مطابق عمل کرنا لازم نہیں ہوتا جبکہ مطلع مختلف ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام اس معاملہ میں دوسرے علاقوں سے خط کتابت نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ہی دوسرے علاقوں کی رویت کے بارے میں تحقیق و تجسس کرتے تھے۔

یہ اکابر علماء جن کے اقوال ہم نے نقل کیے ان کا اعتماد اس بارے میں حضرت ابن عباس کی حدیث اور دوسری حدیث صوم الروی بیتہ و افطروا لمرؤئیتہ پر ہے۔ ان حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقہ والوں کے لیے اسی علاقہ کی رویت معتبر ہے۔ — ہم نے علماء کے جو اقوال نقل کیے ہیں ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ طالبین حق کے لیے یہ کافی شافی ہیں۔ واللہ الموفق الی ہدای الی سیرۃ السبیل

ماہرین فن کا کہنا ہے کہ سورج کے غروب کے

وقت چاند اگر کسی علاقہ میں آٹھ درجہ اونچا

ہے یعنی اتنا اونچا ہے کہ سورج کے غروب ہونے

رویت ہلال کا مسئلہ، جدید علم ہستی

اور خبر افسیہ کی روشنی میں

کے بعد (۳۲) منٹ تک افق پر رہے گا تو ایسا چاند اُس علاقہ کے مشرق میں (۱۰) میل تک ضرور موجود ہے۔ اور اگر کوئی رکاوٹ بادل، گہرا غبار، یا اسی قسم کی کوئی اور کثیف چیز درمیان میں حائل نہ ہو تو یہ چاند مشرق میں اتنی مسافت تک ضرور افق پر دیکھا جاسکے گا، بعض اصحاب فن کا کہنا ہے کہ چاند ہر شہر میل پر ایک درجہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ مثلاً جس شہر پر چاند آٹھ درجہ پر تھا تو اس سے شریل مشرق میں جو شہر ہوگا اُس میں وہ سات درجہ بڑھوگا اور جو شہر شریل مغرب میں ہوگا وہاں چاند کو درجہ بڑھوگا۔ — تو جب ایک شہر میں چاند نظر آجائے تو جو علاقے اُس شہر سے مغرب میں ہیں ان سب میں چاند ضرور ہوگا، یہ علم ہستی کے مسلمات بلکہ بدہیات میں سے ہے، اور اگر کسی غریب شہر میں چاند دیکھ لیا جائے تو اُس شہر سے مشرق کی سمت میں پانچو سٹھ میل تک چاند کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اُس کے مغرب میں مطلقاً اعتبار نہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب ابن عبد الرزاق اپنی کتاب "خلاصۃ العذب المنزلی"

میں کہتے ہیں "یہ بدیہی بات ہے کہ سورج اور چاند کا اجتماع آن واحد میں ہوتا ہے علاقوں اور شہروں کے اختلاف سے اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اجتماع فلک پر ہے اور ان امور نسبیہ میں سے نہیں ہے جو طول بلد کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں مثلاً فرض کیجیے کہ سورج اور چاند کا اجتماع مراکش کی نسبت سے ٹھیک دن کے ۱۲ بجے ہوا تو یہی لمحہ دنیا کے دوسرے شہروں میں ان کے اجتماع کا وقت ہوگا مثلاً نکمہ اس وقت اجڑاڑ میں ۱۲ بجکر ۴۴ منٹ کا وقت ہوگا۔ یونس میں ۱ بجکر ۳۳ منٹ، قازانہ ہرہ میں ۲ بجکر ۳ منٹ، مکہ اور مدینہ میں ۳ بجکر ۱۲ منٹ، بمبئی (ہندوستان) میں ۵ بجکر ۳۰ منٹ، ٹوکیو (جاپان) میں رات کے ۹ بجکر ۵ منٹ، ہاوائی میں ۲ بجکر ۱۲ منٹ رات، نیو یارک میں ۱ بجکر ۳۵ منٹ، بیجنگ کا وقت ہوگا۔ تو وقت اجتماع ایک ہے لیکن ہم اہل مراکش کی نسبت سے وہ زوال کا وقت ہے، مکہ اور مدینہ میں عصر کا وقت اور بمبئی میں قریب مغرب کا وقت ہے، ٹوکیو میں آدھی رات کے قریب اور ہاوائی میں فجر کا وقت ہے، نیو یارک میں اشراق کا وقت — بعینہ یہی بات خسوف قمر کے بارہ میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ چاند کے ابتدائی ظہور اور درمیانی حالت اور مکمل ہونے کے اوقات طول بلد کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ انتہی اس تفصیل سے ہلال کے مطالع کا مختلف ہونا واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ مثلاً چاند جب مغرب میں نظر آجائے تو دور مشرق میں اس کی رویت دوسری رات میں ممکن ہوگی، کیونکہ مغرب میں چاند سورج کی شعاعوں سے الگ اور دور ہو گیا۔ اس لیے نظر آ گیا۔ مگر جس وقت وہ مشرق میں تھا تو شعاعوں کے پردہ میں تھا۔ اس لیے اس وقت اس کا دیکھنا وہاں ممکن نہیں تھا، کیونکہ مغرب و مشرق کے ان شہروں کے درمیان طویل مسافت ہے اور طول البلد و عرض البلد بھی مختلف ہے۔

علامہ احمد بن محمد السلاوی السطواني فرماتے ہیں کہ "سورج اور چاند کا فلک و بروج کے ایک درجہ میں اجتماع واحد شے ہے، علاقوں اور شہروں کے متعدد ہونے سے اس میں تعدد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ طلوع و غروب اور زوال کی طرح امور نسبیہ میں سے ہے کہ طول بلد کے اختلاف سے اس میں اختلاف ہو جائے، تو اس بنا پر اگر ہم فرض کریں کہ ان کا اجتماع "برج حمل" کے پہلے درجہ میں ہوا تھا جبکہ رات اور دن بالکل مساوی یعنی بارہ بار گھنٹے کے ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع چاند اور سورج کا ٹھیک اس وقت ہوا جب مراکش کے شرفاں میں آدھی رات تھی اور پھر یہ بھی

فرض کر لیا جائے کہ اجتماع کے وقت کی کم سے کم مدت جس کے بعد چاند کی رویت ممکن ہو جاتی ہے اٹھارہ گھنٹے ہے تو جس وقت فاس میں رویت کا وقت آئے گا یعنی سورج کے غروب کا وقت تو اہل فاس کی نسبت سے اٹھارہ گھنٹے گزر چکے ہوں گے، اس لیے انھیں چاند نظر آجائے گا مگر جب مکہ میں اسی دن آفتاب غروب ہوا تھا تو چونکہ سورج اور چاند کے اجتماع کے وقت سے اس وقت تک اٹھارہ گھنٹے نہیں گزرے اس لیے اہل مکہ کے لیے اس دن چاند کی رویت ممکن ہی نہیں ہے، اُن کو چاند گئے ہی دن نظر آئے گا کیونکہ وہاں اجتماع کے وقت سے ابھی پندرہ ہی گھنٹے پورے ہوئے ہیں، کیونکہ مکہ میں سورج فاس سے تین گھنٹے پہلے غروب ہو چکا ہے۔ مکہ اور فاس کے وقت غروب میں تین گھنٹے کا فرق ہے، کیونکہ دونوں کے طول بلد میں بیستیس درجہ تفاوت ہے اس لیے غروب میں تین گھنٹے کا فرق لازمی ہے۔

شیخ طنطاوی جوہری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں: کوئی علاقہ یا شہر مغرب کی سمت میں جس قدر زیادہ دور ہوگا اسی قدر وہاں ہلال زیادہ روشن اور نمایاں ہوگا اور طول بلد کے جس خط پر اس کا ابتدائی ظہور ہوگا تو اس سے دو مشرق کے علاقوں میں اس رات کو چاند نہیں دیکھا جاسکے گا۔ وہاں رویت اگلی ہی رات کو ہوگی۔ یہ بات کریب کی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ انھوں نے ملک شام (مشرق) میں چاند شب جمعہ کو دیکھ لیا تھا اور مدینہ والوں نے اگلے دن شب شنبہ میں دیکھا۔ آپ دمشق کو بھیجے وہ خط طول مشرقی جبرئیل (۳۵) پر واقع ہے، اور مدینہ خط طول مشرقی (۴۰) پر ہے اس کے آگے شیخ نے حلوان کی رسد گاہ کے مدیر عام کا یہ قول نقل کیا ہے۔ کہ جب مکہ مکرمہ میں چاند دیکھنا ممکن ہو تو دمشق (شام) میں اور مصر میں دیکھنا ضرور ممکن ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہاں مطلع صاف ہو۔ لیکن ان علاقوں میں دیکھنا یقینی نہیں ہوگا جو مکہ کے خط طول پر واقع ہیں۔ جبکہ ان کے خط عرض البلد میں زیادہ فرق اور اختلاف ہو۔ شیخ طنطاوی جوہری مزید لکھتے ہیں کہ ہر وہ علاقہ جس میں صبح صبح چاند کی رویت ہو جائے تو اس کے سمت مغرب میں واقع تمام علاقوں میں یقیناً چاند دیکھا جائے گا اور وہ چاند زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہوگا، خواہ بادل وغیرہ کسی مانع کی وجہ سے وہاں دیکھنا نہ جاسکے۔ اور اس کے برعکس کسی مغربی علاقہ میں چاند کی رویت سے مشرقی علاقوں میں رویت لازمی نہیں واضح رہے کہ مغربی علاقہ سے مراد وہ علاقہ ہے جس کا طول بلد کم ہو، اور مشرقی علاقہ وہ ہے جس کا طول بلد زیادہ ہو۔

مثلاً کویت میں اگر چاند دیکھ لیا جائے جس کا طول بلد (۲۰) ہے تو ضروری نہیں کہ مسقط میں بھی دیکھ لیا جائے کیونکہ اس کا طول بلد (۵۸) اور یہ کویت سے کافی مشرق میں ہے۔ اسی طرح "شارق" جس کا طول ۵۴ درجہ ہے اور "قطیف" جس کا طول ۵۰ درجہ ہے، ضروری نہیں کہ اگر کویت میں رویت ہو تو ان میں (شارق اور قطیف میں) بھی رویت ہو جائے۔ ہاں بغداد، بھٹا اور کربلا جن کا طول بلد (۳۴)، (۳۴)، (۳۴) درجہ ہے اور اسی طرح "سماوہ" جس کا طول (۴۵) درجہ ہے، ان سب میں چاند کویت کے ساتھ ہی نظر آجائے گا (کیونکہ ان سب کا طول بلد تقارب ہے) مشرق و مغرب کے سارے علاقوں کو اسی پر قیاس کر لیا جائے۔

باقی رہی یہ بات کہ اگر دو شہر طول بلد اور عرض بلد میں برابر ہوں جس طرح "بروسیا" ایشیا کوچک میں اور "سکندار" اور "راہزان" یہ سب (۳۹) درجہ طول بلد پر ہیں، اور ان کا عرض بلد بھی (۴۰) کے قریب قریب ہے، تو ان کے بارہ میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ان سب شہروں اور علاقوں میں چاند ایک ہی وقت طلوع کرے گا۔ اور اگر دو شہر طول بلد میں مساوی ہیں لیکن عرض بلد میں فرق ہے جیسا کہ عجم میں شہر "بہرہ" ہے جس کا طول البلد (۴۶) ہے اور بصرہ جس کا طول بلد (۳۴) درجہ ہے، مگر پہلے کا عرض البلد (۳۸) ہے اور دوسرے کا (۳۰) تو اس میں غور و فکر کرنا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ ساتھ ہی رویت ہو جائے گی کیونکہ دونوں کا طول بلد ایک ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک جگہ رویت ہو اور دوسری جگہ نہ ہو کیونکہ عرض البلد میں (۸) درجہ کا فرق ہے اگرچہ عرض البلد کے اختلاف کا اثر بہت کم ہوتا ہے مگر کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔

موجودہ اسلامی ممالک اور تو حید اہلہ کی سمجھو۔

ہمارے اس دور میں اسلامی علاقوں، ملکوں اور اسلامی حکومتوں کے حالات اور رجحانات سے جو لوگ صحیح واقفیت رکھتے ہیں اور یہ صورت حال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان متفرق حکومتوں اور قومیتوں میں بٹ چکے ہیں اور خاص کر اب ریاست حکومت اکثر دین و شریعت کے احکام سے بے پروا اور دور ہیں، اور قلوب صحیح دینی جذبہ سے بھی خالی ہیں، ان کے خیالات و عزائم اور پالیسیوں پر اغراض کی حکمرانی ہے، ان میں سے کوئی کسی ایک طاقت اور حکومت کی طرف جھکا ہوا ہے اور کوئی اس کے مقابل کی دوسری طاقت اور حکومت سے وابستہ ہے۔

تو ایسی حالت اور صورت میں تمام ممالک اسلامیہ میں "توحید اہلہ" کی تجویز کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ علمائے بزرگ اگر رویت کسی دوست اور ہم مسلک ملک میں ہوئی ہے اور وہاں سے اعلان کیا گیا ہے تو اہل حکومت اس کو مان لیں گے اور نافذ کریں گے لیکن اگر رویت کسی ایسے ملک میں ہوئی ہے جس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، سیاسی اور حکومتی اختلافات ہیں تو اس ملک کی رویت کے حکم کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر حکومت کے مفتی صاحبان کے لیے اپنی حکومت کے منشاء کے مطابق فتویٰ دینا آسان ہوگا، کیونکہ کتب، فقہ میں دونوں ہی قول مل جاتے ہیں۔ ان حالات میں اسلام اور اس کے احکام ان اہل حکومت کی خواہشات کے تابع اور کھلونا بن جائیں گے۔

میں صامت لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام اس وقت ایسی متفرق ریاستوں اور مختلف قومیتوں میں تقسیم ہے جن کے رجحانات اور جن کی پالیسیاں مختلف ہیں، کسی کا میلان مغربی بلاک (اینگلو امریکن بلاک) کی طرف ہے اور کسی کا رخ مشرقی بلاک (روسی بلاک) کی طرف ہے، دوستی اور باہمی تعلقات بھی اسی اصول اور معیار سے بندھے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلم ممالک کے حکمرانوں میں بہت سے وہ بھی ہیں جو شریعت کو اپنے سیاسی مصالح اور حکومتی اغراض کے تحت لانے پر تیلے ہوئے ہیں۔ ان سے اس کے سوا کسی رویہ کی توقع نہیں کہ اگر کسی دوست اور ہم مسلک ملک میں چاند دیکھا گیا ہے تو وہ وہاں کی رویت کو اپنے ملک کے لیے بھی تسلیم کرتے ہوئے روزہ اور افطار وغیرہ کا فیصلہ کریں گے۔ اور اگر کسی ایسے ملک میں رویت ہوئی ہے اور رویت کا اعلان کیا گیا ہے جس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ اس رویت کو نہ روزہ کے بارے میں تسلیم کریں گے نہ افطار کے بارے میں۔ تو اگر بالفرض اس نظریہ کو حق بھی مان لیا جائے کہ کسی ایک جگہ چاند نظر آ جانے سے مشرق و مغرب سب جگہ کے لیے رویت ثابت ہو جاتی ہے، تب بھی آج کے عالم اسلامی میں عملاً اس کا نفاذ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ رابطہ عالم اسلامی اور اس جیسی دوسری مسلم تنظیمیں خواہ کتنی ہی قرار دیں کیوں نہ پاس کریں۔ واللہ المستعان

الحمد للہ کتاب سنت اور مذاہب اربعہ کے اکابر علماء و فقہاء کی تحقیقات و تصریحات کی روشنی میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ ایک ملک اور علاقہ کی رویت اسی ملک اور علاقہ کے لیے معتبر ہے۔
وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیماً کثیراً الی یوم الدین۔

محمد منظور نعمانی

ایک غیر مترقبہ نعمت

رمضان مبارک میں حرمین پاک کی

حاضری

بالکل غیر متوقع طور پر گزشتہ رمضان مبارک میں "رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ)" کی بلانی ہوئی ایک کانفرنس کے مفصل، حرمین شریفین کی حاضری اور چند روزہ قیام نصیب ہوا، اس سفر میں کچھ عجیب واقعات بھی پیش آئے، دل چاہا کہ قلم کی زبان سے ناظرین الفرقان کو بھی سنا دیے جائیں، ان میں لذت بھی ہے اور سبق بھی

زبے سعادت آن بندہ کہ کرد نزول گئے بہ بیت خدا و گئے بہ بیت رسول

رمضان مبارک سے چند ہی روز پہلے اطلاع ملی کہ "رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ)" کی جانب سے رمضان مبارک کے تیسرے ہفتے میں ایک موتمر (کانفرنس) بلانی جا رہی ہے جس میں اس کے مستقل ارکان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ اس اطلاع کے چند روز بعد اس کا دعوت نامہ بھی راقم سطور کے نام آیا اور تار سے اطلاع ملی کہ "آپ کا ٹکٹ "ایرانڈیا" کے ذریعہ بھیج دیا گیا ہے آپ اس سے رابطہ قائم کیجیے اور تاریخ آمد سے مطلع کیجیے"۔ میں نے "ایرانڈیا" کے دہلی کے دفتر کو لکھا کہ "رابطہ عالم اسلامی" کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے لیکن آپ کی طرف سے ٹکٹ کے بارہ میں کوئی اطلاع ابھی تک نہیں ملی، آپ مجھے مطلع کریں تاکہ میں سفر کے پروگرام کے بارہ میں فیصلہ کر سکوں۔ مجھے اس کا کوئی جواب ایرانڈیا کے دفتر کی طرف سے نہیں ملا۔ لکھنؤ میں بھی ایرانڈیا کا ایک برائے نام

سافر ہے، احتیاطاً وہاں بھی دریافت کیا گیا، وہاں سے جواب ملا کہ "ہمارے پاس کوئی ٹکٹ نہیں آیا، اگر آیا ہوگا تو ہمارے دہلی کے دفتر آیا ہوگا۔" میں نے احتیاطاً بمبئی کے ایک دوست (حاجی محمد یعقوب صاحب) کو بھی لکھا تھا کہ وہ بمبئی کے ایرانڈیا کے دفتر سے بھی دریافت کریں، ممکن ہے ٹکٹ وہاں آیا ہو۔ انھوں نے مجھے لکھا کہ یہاں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایرانڈیا کے یہاں کے دفتر میں آپ کا ٹکٹ نہیں آیا ہے۔ اسی کے ساتھ انھوں نے لکھا کہ یہی معاملہ مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ان کو بھی رابطہ کی طرف سے موثر میں شرکت کی دعوت کے ساتھ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا ٹکٹ ایرانڈیا کے ذریعہ بھیجا گیا ہے لیکن نہ دہلی کے ایرانڈیا کے دفتر سے ان کے ٹکٹ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا نہ بمبئی کے دفتر سے۔ بہت تحقیق و جستجو کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کا ٹکٹ بھوپال کے دفتر میں آیا ہوا ہے اور اس دفتر نے مولانا کو کوئی اطلاع ٹکٹ کے بارے میں نہیں دی ہے اب وہ ٹکٹ وہاں سے بمبئی منگوایا گیا ہے۔ ممکن ہے اسی طرح آپ کا ٹکٹ لکھنؤ کے ایرانڈیا کے دفتر میں آیا ہوا ہو آپ وہاں ضرور دریافت کرائیں!

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے لکھنؤ کے دفتر میں اپنا آدمی بھیج کر کئی دن پہلے دریافت کر اچکا تھا، اور وہاں سے جواب ملا تھا کہ ٹکٹ ہمارے ہاں نہیں آیا۔ لیکن حاجی محمد یعقوب صاحب کے اس خط کے بعد دوبارہ آدمی بھیجا تو اس کو بتایا گیا کہ "ہاں نہ۔ ۳۴ دن پہلے ٹکٹ ہمارے یہاں آیا تھا لیکن ہم نے وداپنے دہلی کے دفتر کو بھیج دیا کیونکہ اس کو وہیں آنا چاہیے تھا۔" مگر اس کے بعد جب دہلی کے دفتر سیل فون کر کے دریافت کیا گیا تو پھر ہی جواب ملا کہ ہمارے ہاں کوئی ٹکٹ نہیں آیا۔ ایرانڈیا کے دفتر کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا یہ پہلا تجربہ ہوا۔ مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب کا معاملہ بھی یہی ہوا ان کو بھی رابطہ کی طرف سے دعوت نامہ کے ساتھ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا ٹکٹ ایرانڈیا کے ذریعہ بھیج دیا گیا ہے، لیکن ایرانڈیا کے دفتر سے جب بھی مفتی صاحب کی طرف سے دریافت کرایا گیا تو یہی جواب ملا کہ آپ کے ٹکٹ کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی اطلاع نہیں۔

مجھے چونکہ ایرانڈیا کے لکھنؤ کے دفتر سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ چند روز پہلے میرا ٹکٹ

وہاں آیا تھا جس کو انھوں نے اپنے دہلی کے دفتر بھیج دیا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ خود دہلی جاؤں اگر وہاں ایرانڈیا کے دفتر سے ٹکٹ مل جائے تو وہیں سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جاؤں ورنہ واپس آ جاؤں۔ یہ فیصلہ ۸ رمضان (۱۵ ستمبر) دو شنبہ کے دن عصر کے وقت کیا، جس ٹرین سے دہلی جانے کا ارادہ کیا وہ صرت ڈھائی تین گھنٹے کے بعد جانے والی تھی، رزرویشن کے لیے آدمی ریلوے اسٹیشن بھیجا، یہ ایمر جنسی کی کرامت تھی کہ ٹرین کے وقت سے صرت دو گھنٹے پہلے رزرویشن ہو گیا۔ اور میں رات کو ۸ بجے دہلی جانے والی ٹرین سے روانہ ہو گیا۔

۱۶ ستمبر کی صبح نئی دہلی کے اسٹیشن پراٹر کے سیدھا تبلیغی مرکز نظام الدین آیا، وہاں کے معمول کے مطابق حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری کا بیان ہو رہا تھا، اُس کے اچھے خاصے حصہ میں شرکت نصیب ہوئی اور بعض بڑی قیمتی نصیحتیں اور دینی حقیقتیں سننے کو ملیں۔ اللہ تعالیٰ اُن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے یہ اس سفر کی پہلی برکت تھی۔

کچھ دیر کے بعد اپنے عنایت فرما محمد یونس سلیم صاحب ایم۔ پی سے ٹیلی فون پر بات کی انھوں نے فرمایا کہ آپ میرے پاس آجائے میں خود ایرانڈیا کے دفتر چلوں گا اور انشاء اللہ سفر کے سارے مرحلے طے ہو جائیں گے، چنانچہ میں اُن کے ہاں پہنچ گیا، وہ مجھے ساتھ لیکر پہلے ایرانڈیا کے دفتر پہنچے، ٹکٹ کا مسئلہ وہاں کے جن صاحب سے متعلق تھا وہ محمد یونس سلیم صاحب کے شناسا تھے اُن کو بتلایا گیا کہ ”راہطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ)“ نے تار سے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا ٹکٹ ایرانڈیا کے ذریعہ بھیجا گیا ہے اور آپ کے لکھنؤ کے دفتر نے بتلایا ہے کہ ٹکٹ یہاں آیا تھا لیکن ہم نے وہ دہلی کے دفتر بھیج دیا ہے۔ اس لیے ٹکٹ آپ کے ہاں ہونا چاہیے۔ انھوں نے اسی وقت تلاش کرایا اور تحقیق و تلاش کے بعد بھی یہی کہا کہ ہمارے دفتر میں آپ کا ٹکٹ نہیں آیا۔ محمد یونس سلیم صاحب نے اُن سے کہا کہ آپ ابھی لکھنؤ کے اپنے دفتر کو ٹیلی فون کر کے دریافت کیجیے، چنانچہ انھوں نے لکھنؤ کے دفتر ٹیلی فون کر کے دریافت کیا تو وہاں سے بتلایا گیا کہ ٹکٹ فلاں تاریخ کو ہمارے ہاں آیا تھا اور ہم نے فلاں تاریخ کو آپ کے ہاں روانہ کر دیا، آخر کار لکھنؤ کے دفتر کی اس اطلاع پر دہلی کے دفتر نے میرے لیے

جدہ کا دایہ سی ٹکٹ جاری کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب سفر کے لیے دو چیزیں اور ضروری تھیں ایک سعودی سفارت خانہ سے ویزا حاصل کرنا۔ اور دوسرے رزرو بینک سے پی فارم پاس کرانا۔ ٹکٹ کے کام سے فارغ ہو کر ہم لوگ سعودی سفارت خانے پہنچے، وہاں کام کا وقت صرف ایک بجے تک ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے، ہم لوگ کافی دیر کے بعد پہنچے، معلوم ہوا کہ وقت ختم اور کام بند ہو چکا ہے اور ویزا کا تعلق جن صاحب سے ہے وہ اپنے مکان جا چکے ہیں۔ یونس سلیم صاحب نے ان صاحب کو سفارت خانے ہی سے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم لوگ بعد از وقت پہنچے لیکن ویزا آج ہی لینا ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا میں تھوڑی دیر کے بعد سفارت خانہ آؤں گا اور ویزا آج ہی مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس غنایت کی بہتر جزا عطا فرمائے۔

اس کے بعد یونس سلیم صاحب پی فارم کا آخری مرحلہ طے کرنے کے لیے مجھے ساتھ لے کر معلقہ دفتر پہنچے لیکن میرا پاسپورٹ حفیظ سلمہ کے پاس تھا جو اس سفر میں دہلی تک میرے ساتھ گئے تھے اور وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے وقت پر اس کو ہمارے پاس نہیں پہنچا سکے اور پی فارم کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا اس لیے پی فارم کا مرحلہ اس دن طے ہونے سے رہ گیا، اب دن بھی قریب ان ختم تھا اور روزہ کے افطار کا وقت بھی قریب، یونس سلیم صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ روزہ میرے ساتھ ہی افطار کریں اور کھانا بھی ساتھ ہی کھائیں اور رات کو قیام بھی یہیں رہے، میں نے عرض کیا کہ قیام تو مرکز نظام الدین میں رہے گا اور عشا اور تراویح بھی انشاء اللہ وہیں پڑھوں گا، اس لیے میری سہولت اس میں ہے کہ میں ابھی چلا جاؤں اور افطار بھی وہیں کروں۔ مجھے ایک اسکوٹر مل گیا اور میں اس سے نظام الدین کے لیے روانہ ہو گیا۔ مرکز پہ پہنچ کے اتر گیا اور غفلت سے بگ اسکوٹر ہی میں چھوڑ دیا۔ اس بگ میں دوسرے ضروری کاغذات کے علاوہ میرا صحت سارٹیفکیٹ بھی تھا جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا تھا اور سفر ہی کی ضروریات کے لیے کچھ رقم بھی تھی۔ میں اسکوٹر سے اتر کے مسجد میں داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے بگ یاد آ گیا، فوراً ہی پلیٹ کے دیکھا تو اسکوٹر واپس جا چکا تھا اور میں نے اس کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ اپنی غلطی اور غفلت پر ایسا شدید صدمہ ہوا اور اتنی سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ زندگی میں کم ہی ایسا

ہوا ہو گا۔ بڑا افسوس اور قلق اس کا تھا کہ یونس سلیم صاحب نے دن بھر دوڑ دھوپ کر کے سفر کے سارے مرحلے طے کرائے اور میری اس غلطی اور غفلت سے اُن کی ساری محنت بھی ضائع ہوئی بظاہر اب سفر کا کوئی امکان نہیں رہا۔ مرکز کے برابر ہی میں پولیس اسٹیشن ہے، وہاں کے ذمہ داروں سے بھی بات کی انھوں نے کہا جب اسکوٹر کا نمبر بھی معلوم نہیں ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ بیگ میں کچھ رقم بھی ہے تو پھر تو بظاہر اُس کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر رقم نہ ہوتی تو کچھ امید ہو سکتی تھی۔ اس حادثہ کا علم حضرت مولانا انعام الحسن صاحب لانا محمد عمر صاحب اور مرکز کے دوسرے اکابر کو بھی ہو گیا۔ میری پریشانی سے ان حضرات کے قلوب بھی بچپن ہوئے، سب ہی حضرات نے اہتمام سے دعا فرمائی صرف اس دعا ہی کا کرشمہ کہا جاسکتا ہے کہ آدھ گھنٹہ بھی نہ گزرا ہو گا کہ پولیس اسٹیشن کا ایک آدمی آیا اور اُس نے کہا کہ وہ اسکوٹر والا آپ کا بیگ لے کر آیا ہے اور آپ کی تلاش کر رہا ہے جتنا شدید صدمہ تھا اتنی ہی غیر معمولی خوشی ہوئی، میں نے اُس سے اپنا وہ بیگ لیا اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کیا اور انعام کے طور پر تین سو روپے اس اسکوٹر والے کو دیے۔ بعض احباب نے کہا کہ آپ نے زیادہ دے دیا اس کو خوش کرنے کے لیے دس پندرہ روپے کافی تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے دانستہ زیادہ اس لیے دیا کہ اگر آئندہ کبھی ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آئے اور کسی بندہ کا سامان اسی طرح چھوٹ جائے تو یہ اچھے انعام کی امید پر اسی طرح اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس سفر کے واقعات میں یہ واقعہ بھی یاد گار رہے گا۔

اد پر ذکر کیا جا چکا ہے کہ پی فارم کامر حلہ آج طے ہونے سے رہ گیا تھا۔ اگلے دن وہ بھی حاصل کر لیا گیا۔ اب سفر کے لیے صرف سیٹ رزرو ہونے کا کام باقی تھا، اور وقت پر مکہ معظمہ پہنچنے کے لیے سفر آج ہی ہونا ضروری تھا اور دہلی سے بمبئی جانے کے لیے اب کوئی ایسا ہوائی جہاز نہیں تھا جس سے بمبئی پہنچ کر وہ سعودی پکروا جاسکے جو آج ہی رات کو بمبئی سے براہ راست جدہ جانے والا تھا اور سعودی سفارت خانہ نے سعودی ایرلائنز کے بمبئی کے دفتر کو ٹیلی فون کر کے اُس میں میرے لیے بھی سیٹ محفوظ کرا دی تھی، ایرلائنز کے وہ افسر جن سے

میرے مسئلہ کا تعلق تھا انھیں نے بڑی ہمدردی سے ہوائی جہازوں کے پروگرام دیکھے اور کہا کہ سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اطمینان صورت یہ ہے کہ آپ آج رات کو کویت جانے والے ایرانڈیا کے ہوائی جہاز سے کویت چلے جائیں اور کل دن میں کویت رہیں اور وہاں سے شام جدہ جانے والے سعودی ہوائی جہاز سے جدہ پہنچ جائیں۔ ہم نے کہا جب آپ کے نزدیک ہی صورت زیادہ قابل اطمینان ہے تو اسی طرح رزرویشن کر دیجیے۔ انھوں نے کہا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کویت کا پاسپورٹ ہو، میرے پاسپورٹ میں کویت کا اندراج نہیں تھا، یونس سلیم کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وہ مجھے ساتھ لے کر اسی وقت پاسپورٹ آفس آئے اور کھڑے کھڑے پاسپورٹ میں کویت کا اندراج کرایا وہاں سے ایرانڈیا کے دفتر آکر براہ کویت جدہ کے لیے رزرویشن کرایا۔

جس ہوائی جہاز سے مجھے کویت جانا تھا اُس کے پہنچنے کا وقت آدھی رات کے بعد تھا، مجھے بتایا گیا کہ ایرانڈیا کی طرف سے وہاں میرے قیام کا انتظام ایک ہوٹل میں ہوگا۔ یہ شام کا وقت تھا اور انظار میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، میں نے اُسی وقت حفیظ میاں کو مولانا محمد عرفا یالن پوری کی خدمت میں مرکز نظام الدین بھیجا، مولانا موصوف کی ڈائری میں تبلیغی کام سے تعلق رکھنے والے مختلف ملکوں اور شہروں کے مخلص دوستوں اور رفیقوں کے پتے محفوظ رہتے ہیں، میں نے حفیظ میاں سے کہا کہ مولانا سے دریافت کر کے کویت کے ایک دو دوستوں کے پتے اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لاؤ، وہ گئے اور نوٹ کر لائے۔

رات کو نہ بجے کے قریب میں دہلی سے ایرانڈیا کے ہوائی جہاز سے روانہ ہوا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سیدھا کویت جائے گا۔ لیکن معلوم ہوا کہ یہ پہلے بمبئی جائے گا۔ قریباً دو گھنٹے میں وہ بمبئی کے ہوائی اڈہ پر اترا، اُس وقت معلوم ہوا کہ یہاں سے کویت دوسرے طیارہ سے جانا ہوگا قریباً ایک گھنٹہ کے بعد ہم لوگوں کو میسر ایرانڈیا ہی کا دوسرا طیارہ روانہ ہوا، اُس نے آدھی رات کے بعد کویت پہنچا یا، اسی وقت مجھے ہوٹل پہنچا دیا گیا۔ میں نے سحر کا آخری وقت دریافت کیا جو مجھے بتلادیا گیا، میں نے کہا کہ سحر کا کھانا مجھے آدھ گھنٹہ پہلے بھیج دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، کھانا عربوں والا تھا، سحر کے بعد فجر کی نماز سے فارغ ہو کر میں اطمینان سے سو گیا، صبح نہ بجے

کے بچے اٹھا، کویت میں تبلیغی کام سے خاص تعلق رکھنے والوں میں ایک دوست عبدالباسط صاحب ہیں
 اُن کا ٹیلی فون نمبر مولانا محمد عمر صاحب نے لٹ کر دیا تھا، ۹ بجے کے قریب میں نے اُن کو ٹیلی فون
 کیا اور اپنے بارہ میں اطلاع دی وہ چند دوستوں کے ساتھ فوراً ہی ہوٹل تشریف لے آئے اور
 مجھے ساتھ لے گئے۔ پہلی دفعہ کویت کا تبلیغی مرکز دیکھا، وہیں دوستوں کے ساتھ وقت گزارا اور
 آرام کیا۔ حسن اتفاق سے بھجرات کا دن تھا اور وہاں کے ہفتہ دار تبلیغی اجتماع کا وقت بعد عصر
 تھا اُس میں بھی کچھ شرکت ہوئی، وہیں سے ہوائی اڈہ کے لیے روانہ ہوئے، جس طیارہ سے
 مجھے وہاں سے جہدہ جانا تھا اُس کی روانگی کا وقت مغرب سے قریباً آدھ گھنٹہ بعد تھا، میرے
 لیے افطار اور کھانے کا سامان بھائی عبدالباسط صاحب اور دوسرے احباب ساتھ لائے تھے لیکن
 ہوائی اڈہ پر ایک بڑا خوش کن منظر دیکھا۔ ۵۰۔۵۰ یا ۶۰ سے بھی زیادہ میزیں لگی ہوئی تھیں،
 اُن پر تمام روزہ دار سازوں کے لیے اور ہوائی اڈہ کے عملہ کے لیے افطار اور کھانے کا بہت اعلیٰ
 قسم کا سامان قرینہ سے چنا ہوا تھا، ہر میز کے گرد چار کرسیاں تھیں، گویا کم از کم دو ڈھائی سو لوگوں
 کے افطار اور کھانے کا سامان تھا۔ افطار کے وقت تک قریباً ساری کرسیاں بھر گئیں، معلوم ہوا
 کہ وہاں کی حکومت کی طرف سے پورے رمضان مبارک میں روزانہ یہ انتظام اسی طرح ہوتا ہے۔
 بڑا ہی جی خوش ہوا اور دل سے دعا نکلی۔ وقت ہو جانے پر سب نے افطار کیا اور اسی کے
 ساتھ گویا کھانا کھا لیا گیا، ہوائی اڈہ ہی پر مغرب کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور فوراً
 ہی طیارہ پر سوار ہو گئے جو ریاض جوکر جہدہ کی طرف پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ طیارہ کویت سے
 اڑ کر ریاض ہی کے ہوائی اڈہ پر اترا۔ پاسپورٹ اور صحت سارٹیفکیٹ وغیرہ کی ساری دیکھ بھال وہیں
 ہوئی۔ ایک نعمت غیر سرقہ یہاں یہ نصیب ہوئی کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند ہی
 (تم کراچی) کی زیارت اسی ہوائی اڈہ پر ہوئی۔ حضرت ممدوح بھی رابطہ کی اسی موٹر میں شرکت کے
 لیے کہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے وہ کراچی سے آنے والے کسی ہوائی جہاز سے ریاض کے ہوائی
 اڈہ پہلے اتر چکے تھے۔ مدت سے مختلف ذرائع سے یہ اطلاعیں مل رہی تھیں کہ حضرت مفتی صاحب
 سخت مریض بہت ضعیف اور مستقل صاحب فرائض ہیں اس لیے اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ قابل
 سفر ہوں گے اور کسی سفر میں اب ان سے ملاقات ہو سکے گی، لیکن الحمد للہ مفتی صاحب کو اچھے

حال میں دیکھا عشا کی نماز وہیں ہوئی اڈہ پوان ہی کی اقتدا میں پڑھی، اُن کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی مدیر السبلاخ کراچی اور اُن سے بڑے بھائی محمد رفیع عثمانی بھی حضرت مفتی صاحب کے ساتھ تھے ان دونوں کو پہلی ہی مرتبہ دیکھا۔ یہ بھی اس سفر کی برکات اور مغنمات میں سے ہے۔

اللہم رزق الحسد و لک الشکر۔ ریاض کے ہوئی اڈہ ہی پر راقم سطور نے عمرہ کا احرام باندھا۔ ریاض سے روانہ ہو کر بہار اظہارہ جددہ کے مطار پہنچا۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع کویت سے بذریعہ تار رابطہ کو دیدی تھی جیسے ہی میں انرا رابطہ کے کارکنوں نے مکہ معظمہ جانے کے لیے مجھے ایک کار دیدی اور بتلایا کہ یہ کار منتقل طور سے میرے ہی سپرد رہے گی اس کا سواگ (ڈرائیور) جس کا نام عبداللہ تھا، بہت ہی شریف اور بھلا آدمی تھا، حجاز مقدس میں بھی ڈرائیوروں کی برادری میں ایسے شریف اور کھلے آدمی شاذ و نادر ہی ملتے ہیں (یہ بھی اس عاجز پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ورنہ اکثر حضرات کو ڈرائیوروں کا سخت شاکی پایا) یہ جمہرات اور جمعہ کی دوزیانی شرب تھی۔ رابطہ کے کارکنوں نے یہ بھی بتلادیا تھا کہ قیام کا انتظام فندق الفتح میں کیا گیا ہے اور مجھے وہیں پہنچنا ہے۔ میں جددہ سے روانہ ہو کر رات کو ۱۲ بجے کے قریب مکہ معظمہ فندق الفتح پہنچا، یہ حرم شریف کے باب ابوالہیم کے سامنے واقع ہے فاصلہ دو ڈھائی سو قدم ہوگا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت آرام نہ کروں بلکہ پہلے عمرہ سے فراغت حاصل کر لوں، چنانچہ وضو کر کے حرم شریف آیا، عمرہ کا طواف کیا، پھر کعتین طواف پڑھ کر ملتزم یہ حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو دعا نصیب فرمائی وہ کی۔ اس کے بعد حجر اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے صفا پر آیا اور سعی شروع کی، سعی سے فارغ ہو کر مردہ کے پاس ہی ایک جانے پہچانے حلاق کی دوکان پر آیا اور صرفت قصہ کرایا۔ عمرہ سے فارغ ہو کے ہوٹل الفتح آیا، مہمانوں کے سحر کھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تھوڑا سا آرام کر کے سحر کھائی، اور پھر مسجد حرام آگیا اور فجر کی نماز پڑھ کے ہوٹل کے کمرہ میں آ کے آرام کیا۔ اس کمرہ میں تین حضرات پہلے سے مقیم تھے، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، مولانا مختار احمد صاحب ندوی (مبئی) مولانا عبدالوہید صاحب (بنارس) انہی حضرات کے ساتھ جو تھا میں ہو گیا۔ پہلی رات یہاں گزارنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ رات کو بجائے ہوٹل کے عزیز کمرہ مولانا عبداللہ عباس ندوی کے ہاں قیام کروں، چنانچہ مکہ معظمہ کے قیام کی اکثر راتوں میں

وہیں قیام رہا اور اس کی وجہ سے بڑی راحت رہی، ہوٹل میں بھانوں کی تعداد حساب سے بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہیں میں نے سنا کہ موتمر کے لیے دعوت قریباً دو سو حضرات کو دینگئی تھی لیکن آدھ چار سو سے زیادہ ہو گئی۔ دانشور علم میرے سب سے چھوٹے رشتے خلیل الرحمان سجاد سلمہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہیں یہ زمانہ اُن کی تعطیل کا تھا، وہ میرے پہنچنے سے پہلے سے مکہ معظمہ میں مقیم تھے، لیکن جمعہ کا پورا دن گزر گیا اور مجھے اُن کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ مغرب سے پہلے میں نے طواف کیا، طواف سے فارغ ہو کر مطاف ہی میں کھڑا تھا ایک دوست سے ملاقات ہوئی، انھوں نے کہا سجاد میاں تو ہیں ہیں کیا وہ آپ کو مل گئے؟ میں نے کہا ابھی تک نہیں ملے اور شاید انھیں اس کا علم بھی نہیں ہو سکا کہ میں آگیا ہوں جس وقت میں اُن دوست سے مطاف میں کھڑا ہوا یہ بات کر رہا تھا سجاد سلمہ میرے پاس ہی کھڑے تھے انھوں نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا تھا لیکن میں بات کرنے والے اُن دوست کی طرف متوجہ تھا اس لیے میں نے ان کو اچھی طرح دیکھا بھی نہیں اور اس وجہ سے پہچانا نہیں اُن دوست ہی نے کہا کہ آپ کے سجاد تو یہ آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ بھی اس سفر کا ایک عجوبہ تھا۔

”موتمر رسالۃ المسجد“ کا اجلاس اعلان کے مطابق اگلے دن پندرہ رمضان (۲۰ ستمبر) شنبہ سے شروع ہوا اور ۱۸ رمضان تک جاری رہا، قریباً تمام اُن ملکوں کے نمائندے موتمر میں شریک تھے جن میں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی ہے، معلوم ہوا تھا کہ مندوبین کی تعداد چار سو سے اوپر ہو گئی ہے، ان سب کے مصارف سفر اور مصارف قیام کی کفالت رابطہ نے کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے جس کا شمار اسلامی ممالک میں نہیں غالباً ہندوب تھے۔ مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، مولانا محمد طیب صاحب (مہتمم دارالعلوم دیوبند) اور ان کے صاحبزادے مولانا محمد سالم صاحب، مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی ازہری بھوپال، مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی (امیر شریعت بہار و اڑیسہ)، مولانا مختار احمد صاحب ندوی (بمبئی)، مولانا عبدالوحید صاحب (ناظم مرکزی دارالعلوم بنارس)، ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب سلفی (درہنگہ - بہار) اور یہ عاجز راقم سطور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ) جو رابطہ عالم اسلامی کے مستقل بنیادی رکن ہیں، آخر اکتوبر میں ہونے والے ندوۃ العلماء کے عالمی اجلاس کے سلسلے کی مصروفیتوں کی وجہ سے موتمر میں شرکت نہیں کر سکے اور خاص کر ہم لوگوں کے نقطہ نگاہ سے یہ بہت بڑی کمی رہی۔

موتمر کے چار دن کے اجلاسوں میں جو کچھ ہوا اور جو قراردادیں پاس ہوئیں اس کو ایک مستقل
 مقالہ میں ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موتمر کی ساری کارروائی اور اس کی تجاویز اور منصوبوں کو بہت
 سلسلہ کے لئے اور پورے عالم اسلامی کے لیے بلکہ پوری انسانی دنیا کے لیے خیر و سعادت کا وسیلہ بنائے۔
 جیسا کہ ذکر کیا گیا موتمر کے اجلاسوں کا سلسلہ ۱۸ رمضان کو ختم ہو گیا اس کے بعد منہاجین سے کہدیا
 گیا کہ جو موٹریں ان کو استعمال کے لیے دی گئی ہیں وہ اگر چاہیں تو انہی موٹروں سے ۲-۳ دن
 کے لیے وہ مدینہ طیبہ چلے جائیں، رابطہ ہی کی طرف سے وہاں کے ہوٹلوں میں ان کے قیام کا انتظام
 ہوگا۔ بہت سے منہاجین نے ایسا ہی کیا، راقم سطور بھی ۱۹ کی صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
 روانہ ہو گیا۔ سجاد سلسلہ میرے ساتھ تھے، ہمارے سواقی عبد اللہ نے صرف مہنگھٹے میں مدینہ طیبہ
 پہنچا دیا، قیام فندق التیسیر میں طے ہوا، سامان وغیرہ رکھ کے مسجد شریف میں حاضری ہوئی، پہلے
 دو رکعت تختہ السجدہ پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حسبِ توفیق دعا کی، اس کے بعد وضو اقدس پر
 حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ اور جو کچھ عرض کرنا سب سمجھا عرض کیا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے قیام
 گاہ پر واپسی ہوئی۔ مکہ معظمہ میں بھی موسم بہت گرم اور سخت تھا لیکن مدینہ طیبہ آکر اندازہ ہوا
 کہ ان دنوں یہاں کا موسم وہاں سے زیادہ گرم اور زیادہ سخت ہے۔ ظہر اور عصر میں ہوٹل سے
 مسجد شریف تک آتے ہوئے حلق اور زبان میں اتنی خشکی ہو جاتی تھی کہ بولا نہیں جاسکتا تھا اور
 نماز میں الفاظ صحیح ادا ہونے مشکل ہوتے تھے۔ بمبئی کے ایک نہایت غلص دوست صوفی
 عبدالرحمان صاحب جن کے دو صاحبزادے جدہ ہی میں مقیم ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رمضان مبارک
 سے پہلے ہی حج کے ارادہ سے حجاز مقدس پہنچ گئے ہیں، جب تک ہم لوگ مکہ معظمہ رہے وہ وہیں تھے
 اور جب ہم ۱۹ رمضان کو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو ان کو وہاں موجود پایا، جدہ کے نور ولی خانہ ان کے
 بھائی محمد نور بھی ان دنوں مدینہ طیبہ ہی میں تھے، افطار کے وقت ان دنوں کرم فرما غلصوں کا
 دسترخوان مسجد شریف میں ایک متعین جگہ پر روزانہ لگتا تھا۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب، مولانا
 مفتی عتیق الرحمن صاحب، مولانا سید منت اللہ صاحب، رحمانی، مولانا محمد عمران خاں صاحب اور یہ
 عاجز ہم سب روزانہ انہی حضرات کے دسترخوان پر افطار کرتے تھے، ہم میں سے جس کا قیام جب تک
 مدینہ طیبہ میں رہا یہی معمول رہا۔

مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے وقت میرا خیال تھا کہ بس ۲-۳ دن مدینہ طیبہ رہ کے واپس آ جاؤں گا اور پھر عید تک مکہ مکرمہ ہی میں رہوں گا، لیکن وہاں پہنچ کر جلدی واپسی کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوئی، حجاز مقدس میں تبلیغی جماعت کے امیر ابوبلیغی کام کے ذمہ دار مولانا سعید احمد خاں صاحب ہیں، مدینہ طیبہ ہی میں ان کا قیام رہتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ حیات ہی سے مجھے ان سے خاص عقیدت ہے۔ ۲۰ رمضان کی شام کو میں نے ان سے مشورہ کیا اور عرض کیا کہ میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا رہا ہوں، آپ طے فرمادیجئے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے ہے کہ آپ یہیں قیام کریں اور آخری عشرہ کا یہیں اعتکاف کریں۔ میں نے یہی طے کر لیا، رابطہ کی سہولت واپس کر دی اور ہوٹل سے مسجد شریف آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف بس اتنا ہی نصیب ہوا کہ اپنے جسم کو دس دن کے لیے مسجد شریف میں مقید کر دیا۔ فقہی لحاظ سے تو بظاہر یہ اعتکاف تھا لیکن اعتکاف کی جو حقیقت ہے اس کا شاید ذرہ بھی نصیب نہ ہو سکا۔

بہ زمیں چو سجود کردم ز زمیں ندا برآمد
تو مرا خراب کردی تو بسجود ریائی
بطواف کعبہ رستم محرم رہم نہ دادند
کہ بروں در چہ کردی کہ درون خانہ آئی

بہر حال دس دن اور دس راتیں مسجد شریف ہی میں گزاریں (کھانے اور اس طرح کی دوسری ساری ضروریات کا اہتمام مولانا سعید احمد خاں صاحب فرماتے رہے) باب مجیدی کے داہنی جانب کے ایک حصہ میں معتکفین کی ابھی خاصی تعداد تھی، سرسری اندازہ یہ ہے کہ سو کے لگ بھگ ہوں گے لیکن ان میں زیادہ تر بلکہ قریباً تمام تر پاکستان یا ہندوستان ہی کے تھے، ان میں حضرت مولانا محمد یونس اور ان کے چند رفقا بھی تھے۔ اس نام ہی کے اعتکاف کی وجہ سے مدت مدید کے بعد مولانا موصوف کے ساتھ ایسی یکجائی اور مختلف موضوعات پر گفتگو کا موقع ملا اور تفصیل سے معلوم ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو پاکستان میں کتنی عظیم علمی اور دینی خدمتوں کی توفیق بخش ہے اور وہ اپنے اساتذہ اور اسلاف کی جانشینی کا کیسا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے قلب کی حفاظت فرمائے اور اس کی غیبی تائید و نصرت ان کے شامل حال رہے۔

حضرت شیخ الحدیث مظلہ کے ایک خادم عبدالقدیر صاحب مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں، یہ اصلاً

غالباً حیدر آباد کے ہیں اُن کا مستقل معمول تھا کہ وہ پلاسٹک کی ایک بوتل آب زمزم سے بھری ہوئی ریفریجریٹر کے ذریعہ ٹھنڈی کی ہوئی اور مدینہ شریف کی چند کھجوریں جن میں سے کھٹلی نکال کر اس کی جگہ نہایت نفیس کھن بھرا ہوا ہوتا افطار کے وقت روزانہ پہنچا دیتے یہ اُن کا بڑا ہی لذیذ اور گراں قدر تحفہ ہوتا اور ان کا یہ معاملہ صرف میرے ہی ساتھ نہ تھا اور کبھی متعدد حضرات کو وہ یہ دونوں تحفے اسی طرح پہنچاتے تھے۔ اُن کو اس کا اتنا اہتمام تھا کہ آب زمزم کا ذخیرہ ایک دن جب اُن کے پاس ختم ہو گیا تو مکہ معظمہ سے اُس کے لانے کے لیے انہوں نے ایک دن مستقل سفر کیا۔ رات میں مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے اور اگلے دن سیکر واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس غایت کا دنیا و آخرت میں اُن کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔

رمضان المبارک کی ۲۸ ویں شب تھی ہمارے ہاں کے حساب رات کے قریباً ۳ بجے ہوں گے یہ عاجز و ضعیف اقدس پر سلام عرض کر کے اپنے قیام کی جگہ واپس آ رہا تھا راستے میں دیکھا کہ ایک قاری صاحب نوافل میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کچھ حضرات ان کے پیچھے مقتدی بنکر سن رہے ہیں، ان کی قرأت بڑی دلکش تھی، چند سنت کھڑے ہو کر سنا، پھر میں بھی نیت کر کے اُن کے مقتدیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے دو رکعتوں میں اٹھائیسواں اور انیسواں پارہ پڑھا۔ اتنی دلکش قرأت کا سنا کبھی یاد نہیں۔ فارغ ہونے کے بعد میں تعارف حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے جانے والے اور بہت تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا نام حافظ قاری مقبول احمد صاحب ہے۔ پاکتانی ہیں اب عرصہ سے امریکا میں مقیم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ امریکا میں اُن سے دین کی بڑی خدمت لے رہا ہے۔ بہت سے امریکی اُن کے ذریعہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکے ہیں۔ اگلی رات یعنی ۲۹ ویں شب پھر اسی جگہ انہوں نے آخری پارہ دو رکعت میں سنایا اور گویا ان کا قرآن مجید ختم ہو گیا۔ اُن سے عرض کیا گیا کہ اگر آج ۲۹ کو رویت نہ ہو تو آئندہ شب بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ نے ایسا ہی کیا ۲۹ کو رویت نہیں ہوئی تو تیسویں کی رات میں بھی انہوں نے ہم رکعت میں قریباً دو پارے سنائے، ان کی قرأت کی لذت و جلالت ہمیشہ یاد رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سجد نبوی ہی کی ان کی قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دیتا ہو گا تو یقیناً آپ کو بے حد خوشی ہوتی ہو گی۔

جیسا کہ عرض کیا گیا اس سال حجاز مقدس میں پورے ۳۰ روزے ہوئے۔ یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ بعض حلقے سعودی حکومت کے خلاف بہت ہی بے اصل قسم کی بدگمانیاں رکھتے ہیں اور بہت ہی ناخدا تر ساطریقہ پر ان کو پھیلاتے اور ان کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے خود مجھ سے کہا کہ یہ لوگ (یعنی حکومت سعودیہ کے ذمہ دار اور ان کے علماء) کبھی ۳۰ روزے پورے نہیں ہونے دیتے۔ ہمیشہ یہاں ۲۹ ہی کی عید ملتی ہے۔ ایک صاحب نے اس دفعہ بھی کہا کہ میں ۲۰ سال سے یہاں ہوں کبھی ۳۰ روزے نہیں ہوئے۔ یہ لوگ ہمیشہ ۲۹ رمضان کو رویت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے صوفی سید عبدالرب صاحب کے بڑے صاحبزادے خالد عمر لہجہ جدہ میں ہیں، انھوں نے بتلایا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے ۵-۶ سال ہوئے ہیں، میرے اس قیام کے زمانہ میں بھی ایک دفعہ ۳۰ کارمضان ہوا ہے۔ اسی طرح کی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو بعض لوگوں سے میں نے خود بھی سنا کہ یہ لوگ (سعودی حکومت والے) کبھی حج اکبر نہیں ہونے دیتے یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وقوف عرفہ جمعہ کو ہو۔ جب کبھی رویت کے حساب سے ایسا ہونے والا ہوتا ہے تو یہ لوگ تاریخ میں گڑبڑ کر کے وقوف عرفہ جمعرات کو یا سنیچر کو کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ خود راقم سطور کو دو دفعہ اسی حکومت کے زمانہ میں ایسا موقع نصیب ہوا ہے کہ وقوف عرفہ جمعہ کو ہوا۔ بہر حال حجاز مقدس میں اس سال رمضان المبارک ۳۰ دن کا ہوا۔ اور عید دو شنبہ (۶ اکتوبر) کو ہوئی۔

ناظرین کو معلوم ہے کہ مولوی عتیق الرحمن سلمہ کی صحت ۸-۱۰ سال سے مسلسل خراب چل رہی تھی جس کی وجہ سے الفرقان کے لیے بھی وہ شاید نادری کچھ لکھ پاتے تھے اور گزشتہ دو شماروں سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ انگلستان کے بعض مخلصین کی دعوت پر وہ اسی امید پر وہاں چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس سفر ہی کو ان کے لیے صحت کا وسیلہ بنا دے۔ الحمد للہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ گزشتہ شمارہ میں شائع ہونے والے ان کے کتب سے ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا ہے۔ پہلے ہی سے ان کا یہ پروگرام طے تھا کہ انشاء اللہ اواخر رمضان مبارک میں وہ حجاز مقدس پہنچ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو حج تک وہیں قیام

کریں گے۔ چنانچہ ۲۲ رمضان مبارک (۲۷ ستمبر) کو وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے پانچ دن وہیں مولانا عبداللہ عباس صاحب کے پاس قیام رہا، ۲۷ رمضان مبارک کو وہ میرے پاس مدینہ طیبہ آ گئے، مولانا سعید احمد خاں صاحب نے ان کو بھی اپنا مستقل مہمان بنالیا۔

مولوی وقار عظیم اعظمی ندوی سلمہ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ (مدینہ منورہ) میں زیر تعلیم اور خلیل الرحمن سجاد سلمہ کے خاص رفیق ہیں، انھوں نے یورپ اس سفر میں میری خدمت اور راحت رسانی کی فکر سجاد میاں سے کم نہیں کچھ زیادہ ہی کی، ان کی نیکی اور حقیقی دینداری نے بھی بہت متاثر کیا، ہمارے بڑے مدرسوں اور دارالعلوموں پر جو لاکھوں سالانہ صرف ہوتے ہیں اگر اس کے نتیجے میں دو چار فی صدی بھی اچھے صاحب صلاح اور باصلاحیت پیدا ہوتے رہیں تو یہ سوداگرانہ نہیں ہے میں جب تک مکہ معظمہ رہا مولوی وقار عظیم سلمہ میرے ساتھ رہے، پھر جب میں مدینہ طیبہ آنے لگا تو اس لیے مکہ معظمہ ٹھہر گئے کہ امروز فردا میں مولوی عتیق الرحمن کے آنے کی امید تھی، انھوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ ان کے پہنچ جانے پر میں مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ رہوں گا اور ان کو ساتھ لیکر مدینہ طیبہ آؤں گا، چنانچہ وہ بھی مولوی عتیق الرحمن کے ساتھ ہی، ۲۷ رمضان کو مدینہ طیبہ آئے اور برابر ساتھ ہی رہے۔

حجاز مقدس میں ۵ اکتوبر (اتوار کے دن) تیسواں روزہ تھا اُس دن روزہ افطار کئے ہم لوگ وہاں کے تبلیغی مرکز مسجد نور میں آ گئے۔ رات وہیں گزار دی، مولانا سعید احمد خاں صاحب اور وہاں کے مقیم دوسرے مخلصین نے مسجد کے وقت ہی ناشتہ بھی کرا دیا اور چائے بھی پلا دی اور اس اندیشہ سے کہ خدا نخواستہ مسجد شریف میں جگہ نہ مل سکے صبح صادق سے بہت پہلے آ گئے اس کے باوجود بہت مشکل سے اند کے حصہ میں جگہ مل سکی۔ صبح صادق ہو جانے پر حسب معمول فجر کی نماز ہوئی اور اس کے قریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہی کے بعد یعنی سورج نکلنے کے قریباً ۱۔۲۰ ہی منٹ کے بعد گویا اشراق ہوتے ہی عید کی نماز ہوئی مسجد نبوی کے امام شیخ عبدالعزیز بن صالح کا خطبہ بہت ہی موثر تھا۔ اُن کا عید کا خطبہ سننے کا تو یہ پہلا اتفاق تھا، جب بھی مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز اُن کے پیچھے پڑھی اور خطبہ سنا ہمیشہ ہی تجربہ ہوا۔ اب سے ۲۶۔۲۷ سال پہلے (۱۹۲۹ء میں) جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حاضری نصیب فرمائی تھی تو مدینہ طیبہ کے زمانہ قیام میں ایک دن استسفا کی نماز مسجد نبوی ہی میں

انہی شیخ عبدالعزیز کی اقتدا میں پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، اُس دن کا ان کا خطبہ اس قدر غیر معمولی اور موثر تھا کہ اُس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسا خطبہ سننا یاد نہیں اور دعا ایسی تھی کہ سچی چاہتا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ یاد رہے، پھر اس صلوٰۃ استسقا کا (جو پوری مملکت میں ہوئی تھی) یہ اثر بھی دیکھا کہ ہم لوگ نماز استسقا سے فارغ ہو کر اُسی دن مکہ معظمہ روانہ ہو گئے تھے، رات راستہ میں گزار کے جب اگلے دن مکہ معظمہ حاضر ہوئے تو بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے غالباً ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان آمد و رفت بالکل بند رہی۔۔۔ خیر یہ تو ایک پرانی بات تھی جو سجد نبوی کے امام صاحب کے خطبہ کے ذکر کے ساتھ یاد آگئی، اللہ تعالیٰ نے مدد و رحمت کو بہت رفیق القلب بھی بنایا ہے خطبہ میں اور خاص کر دعائیں، خود بھی خوب دوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دلاتے ہیں۔

(باقی)

سالہ اُس زمانہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان پختہ سڑک نہیں بنی تھی، اس وجہ سے حاجیوں کی بسیں اور موٹروں میں رات کو کسی منزل پر ٹھہر کے اگلے دن پہنچتی تھیں، اب خدا کے فضل سے سڑک اتنی اعلیٰ قسم کی ہے قریباً پانچ کیلو میٹر کی مسافت ۴-۵ گھنٹہ میں طے ہو جاتی ہے۔

نزلہ زکام، کھانسی
کی بہترین دوا۔
اس کے استعمال سے
بہت جلد فائدہ
ہوتا ہے۔

شراب نزلہ

دوا خانہ طبیبہ راج مسلمان پریسورشی علی گڑھ

الفکر

لکھنؤ
ماہنامہ

جلد (۲۳) بابت ماہ نومبر ۱۹۶۵ء مطابق شوال و ذیقعدہ ۱۳۹۵ھ شماره (۱۱)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۰
۲	خطبہ استقبالیہ اجلاس ندوۃ العلماء	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵۵
۳	مجلس حضرت مولانا محمد احمد صاحب	مولانا محیب اللہ صاحب (اعظم گڑھ)	۶۰
۴	ایک غیر متوقعہ نعمت (حرمین شریفین کی احاطہ)	مولانا محمد منظور نعمانی	۷۵

شرابِ نزلہ

نزلہ زکام، کھانسی
کی بہترین دوا۔
اس کے استعمال سے
بہت جلد فائدہ
ہوتا ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الشَّرْحُ الْمُبْرِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

”ندوة العلماء“ کا عالمی اجلاس جو اسراکتو برس سے سرنومبر تک لکھنؤ میں منعقد ہونے والا تھا، جس کا ذکر الفکر کی ایک قریبی اشاعت کے انہی صفحات میں کیا گیا تھا، الحمد للہ وہ انہی تازہ نچوں میں منعقد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے داعیوں کی توقعات بلکہ اُن کے عزائم اور خیالات سے بھی بہت زیادہ اُس کو کامیاب فرمایا۔

عالمِ اسلامی کی سب سے بڑی اور قدیم درسگاہ اور دانش گاہ جامعہ اذہر (مصر) کے سربراہ علامہ شیخ عبدالحکیم محمود نے صدارت فرمائی، ان کے ساتھ آنے والے مصری وفد میں مصر کی دوسری چند اہم شخصیتوں کے علاوہ مصر کے وزیر اوقاف بھی تھے، — اس مصری وفد کے علاوہ مملکت سعودیہ، عربیہ کویت، قطر، شارقہ، ابو ظبی، الجزائر، شام، عراق، ایران اور بعض دوسرے ممالک کے وفود نے بھی شرکت فرمائی، جن میں ان ملکوں کی نہایت اہم اور متاثر علمی اور دینی شخصیتیں تھیں۔ ہندوستان کے بھی قریب قریب تمام ہی علمی و دینی حلقوں اور تعلیمی اداروں کے اکابر اور ذمہ دار حضرات شریک ہوئے۔ بلاشبہ ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اجتماع اور اجلاس تھا اور اپنے مقصد کے لحاظ سے نہایت کامیاب فللہ الحمد والمنة

اس چار روزہ اجلاس کی کارروائی کی تفصیل تو غالباً ندوہ کی طرف سے شائع کی جائے گی۔ اس وقت تو صرف اپنے چند تاثرات ناظرین کے لیے ان سطروں میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ تاثر کرنے والی چیز اتنے بڑے جلسہ کا غیر معمولی سکون اور خاص کیفیت تھی جس کو سکینہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور یہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و نصرت کا کرشمہ تھا۔ — اسی

بہت سی چیزیں تھیں جو بد نظمی اور بد مزگی کا باعث بن سکتی تھیں لیکن الحمد للہ چار دن کے اجلاس میں کسی وقت بھی ادنیٰ قسم کی بد نظمی اور بد مزگی کا ظہور نہیں ہوا۔

اجلاس کے منتظمین نے (اس خیل سے کہ جن دوسرے ممالک کے وفد اور اہم شخصیتیں آ رہی ہیں وہاں کا عام رواج یہی ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی کرسیوں کا انتظام سامعین کے واسطے بھی ہوتا ہے اور اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مقرنین اور خواص کرسیوں پر ہوں اور عام حاضرین و سامعین فرش زمین پر) قریب قریب پوری جلسہ گاہ میں جو نہایت وسیع تھی، کرسیوں کا انتظام کیا تھا، اور لکھنؤ جیسے بڑے شہر میں جو ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کا دار الحکومت ہے جس حد تک اور جس طرح بھی کرنا دستیاب ہو سکتی تھیں، فراہم کر لی تھیں، تاہم ان کی تعداد (جہاں تک معلوم ہے) ۷۰۰۰ ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اور اندازہ یہ تھا کہ حاضری ۲۰-۲۵ ہزار سے کم نہ ہوگی، اس لیے بڑا خطرہ تھا کہ جو ہزاروں سامعین کرسیوں پر جگہ نہ پاسکیں گے اور ان کو مسلسل کھڑا رہنا پڑے گا، ان کی طرف سے خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار مظاہرہ اور احتجاج نہ ہو۔ لیکن سب ہی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ حاضرین کی بہت بڑی تعداد مسلسل کئی کئی گھنٹے کھڑے ہو کر اجلاس کی کارروائی دیکھتی اور سنتی رہی اور کسی قسم کی ناراضگی اور احتجاج کا ادنیٰ مظاہرہ کسی طرف سے نہیں ہوا۔

اور اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز بات اس اجلاس میں یہ دیکھنے میں آئی کہ عام سامعین میں مشکل سے ایک دو فی صدی ہوں گے جو کچھ عربی سمجھتے ہوں گے باقی سب غیر عربی ہوں گے، اور کئی کئی گھنٹے مسلسل عربی مقالے پڑھتے جاتے اور عربی میں تقریریں ہوتیں لیکن تمام سامعین و حاضرین بڑے طبعاً سے اس طرح اپنی جگہ بیٹھے یا کھڑے سنتے رہتے گویا کہ وہ سب ایک ایک لفظ سمجھ رہے ہیں اور اس وقت بھی اجلاس کے کسی گوشہ میں کوئی اضطراب اور خلفشار قطعاً محسوس نہ ہوتا۔

اس سلسلہ میں اس کا ذکر کر دینا بھی مناسب اور ناظرین کے لیے انشاء اللہ نفع مند ہوگا کہ ایسے بڑے اور غیر معمولی اجلاس کے لیے تدبیر و اسباب کے نقطہ نظر سے جو انتظامات کرنا ضروری تھے امکانی حد تک وہ تو کیے ہی گئے تھے لیکن اس ایمان و یقین کی بنیاد پر کہ سب کچھ اللہ کے اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ظہور میں آئے گا جو اس کی مشیت کا فیصلہ ہوگا، اسی کی توفیق سے دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ جن حضرات کو اللہ کا مقرب و مقبول اور صاحب دعا بندہ سمجھا گیا ان سے خاص طور پر

دعا کی درخواست کی گئی اور معلوم ہے کہ ان حضرات نے اجلاس کے باعث خیر و فلاح ہونے کے لیے اور ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت کے لیے دعا کا بڑا اہتمام فرمایا اور مسلسل متوجہ رہے جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا ہے رمضان مبارک میں راقم سطور کا قیام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہا، وہاں بھی دیکھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور رفیق محترم مولانا علی مبارک سے تعلق رکھنے والے حضرات اجلاس کے لیے اہتمام سے دعائیں کرتے اور دوسروں سے بھی دعا کی استدعا کرتے تھے۔ اور جب اجلاس کا وقت قریب آیا تو ایک دن پہلے سے خاص دارالعلوم کی مسجد میں ایک پوری جماعت متعین ہو گئی، اجلاس کے اختتام تک ان کی خدمت اور ان کا وظیفہ بس یہی رہا کہ وہ اللہ سے خیر و فلاح کی اور شر و فتن سے حفاظت کی دعا کرتے رہے۔ اس کے ذکر کر دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ اہتمام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے ایما سے کیا گیا تھا۔ ہم جیسوں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے اجلاس میں سکینہ کی جو غیر معمولی کیفیت شاہدہ میں آئی اور اپنے مقصد کے لحاظ سے اجلاس جس درجہ کامیاب ہوا اس میں سب سے زیادہ دخل ان بندگان خدا کی دعاؤں کا تھا۔ دعا کی تاثیر و قوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو آپ کے طرز عمل سے معلوم ہوا کاش اس پر یقین نصیب ہو۔

اس اجلاس سے ایک ضمنی مگر نہایت عظیم ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مختلف ممالک سے جو وفود اور نمائندے آئے انھوں نے بچشم خود دیکھ لیا کہ ان کے بھائی بن دوستانی مسلمان، اسلام کے ساتھ وابستگی و وفاداری اور دین و علم دین کی خدمت کے لحاظ سے کس حال میں ہیں۔ ہم نے خاص کر بعض عرب ملکوں میں محسوس کیا کہ وہاں کے عوام ہی نہیں خواص میں بھی یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ ملک کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد ہندوستان میں وہی مسلمان رہ گئے ہیں جو ضعیف الایمان تھے، جنھیں اپنے گھر اپنی جائیدادیں اپنے کارخانے اور دکانیں، دین و ایمان سے زیادہ عزیز تھیں، یا وہ جنھیں قرآن پاک میں "مُسْتَظْعِفِیْن" کہا گیا ہے یعنی جو بیچارے تلکدستی و ناداری یا اسی طرح کی دوسری مجبوریوں کی وجہ سے ہندوستان سے نہیں جاسکے۔

اس قسم کی غلط فہمیوں کے ازالہ کی بہترین صورت یہی تھی کہ ان ممالک کے حضرات خود آکر ہندوستانی مسلمانوں کو اور ان کی علمی اور دینی کوششوں کو دیکھیں، اکھڑیں اس اجلاس نے کسی درجہ

میں اس کا اچھا موقع فراہم کر دیا، اور اجلاس کے خاص داعی رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (ناظم ندوۃ العلماء) کے استقبالیہ خطبہ نے مسلمانان ہند کی زندگی کے اس پہلو کی بھی پوری وضاحت کر دی۔
— یہ خطبہ عربی زبان میں تھا اجلاس میں اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا گیا تھا، ہم نے اپنے پر
اس خطبہ کا اور اپنے ناظرین کا یہ حق سمجھا کہ اس پورے خطبہ کو الفکران کے ذریعہ ان تک پہنچا دیا جائے
یہ ہندوستان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اس اجلاس کا خاص تحفہ ہے، ناظرین کرام نگاہ اولین
کی ان سطروں کے بعد ہی یہ خطبہ پڑھیں گے۔

اسی طرح باہر سے آنے والے ہمارے ان محترم بھائیوں اور مہمانوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم
ہندوستانی مسلمانوں نے جو ہمیشہ ہی سے اقلیت میں ہیں (اور بظاہر اسباب اقلیت ہی رہیں گے)
اپنے کو پیغام محمدی کا حامل اور امین سمجھ کر اُس کی وفاداری کے عہد کے ساتھ اس ملک ہی میں رہنے کا فیصلہ
کیا ہے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمارا اصل اعتماد اپنے اللہ پر اور اُس کے بعد اُسی کی بخشی
ہوئی صلاحیتوں اور اپنی جدوجہد پر ہے۔ — مولانا علی میاں کے خطبہ استقبالیہ نے مسلمانان
ہند کی زندگی کے اس پہلو اور خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کے اس اصول اور فیصلہ کو بھی پوری صراحت
اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس حیثیت سے یہ خطبہ مسلمانان ہند کی طرف سے ایک اعلانیہ
بھی ہے۔

اجلاس کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اُس کے داعیوں اور منتظمین کی حکومت کا بھی
پورا تعاون حاصل رہا، جن ملکوں سے جن حضرات نے بھی اجلاس کی شرکت کے لیے آنا چاہا، وزارت
خارجہ کی ہدایت کے مطابق ان ملکوں کے ہندوستانی سفارت خانوں نے اُن سب کو دیرا دیا، اور اس سلسلہ
میں غالباً کسی کو بھی کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ اسی طرح اتر پردیش کی حکومت اور لکھنؤ کارپوریشن
کا تعاون بھی مثالی رہا۔ حکومت کے اس تعاون کو ہم ہی لوگوں نے نہیں، باہر سے آنے والے
محترم مہمانوں نے بھی عام طور سے بہت عسوس کیا۔ اور نجی گفتگوؤں میں بھی اور ایک تجویز کے ذریعہ بھی
اپنے تاثر اور ممنونیت کا اظہار کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ تعاون حاصل نہ ہوتا تو منتظمین کو ایسی
سخت مشکلات پیش آسکتی تھیں جن پر بظاہر اسباب قابو نہ پایا جاسکتا۔ لیکن ہمارا ایمان یقین ہے

کہ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور اُس کے حکم سے ہوا۔ اور باب حکومت کے قلوب بھی اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے "انما مالک الملک، ملک الملوک قلوب الملوک بیدتی الخ"

جو کچھ کہ ہوا، ہوا کرم سے تیرے
جو کچھ کہ ہوگا، ترے کرم سے ہوگا

یہ شمارہ :- اس شمارہ کے صفحہ ۵ پر ناظرین کرام نے دفتری نوٹ پڑھا ہوگا، اُس میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر اکتوبر کے شمارہ کی طباعت و تیاری میں: یر لگی تو نومبر کا شمارہ بھی اسی کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اور اب ان دونوں مہینوں کا مشترک شمارہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ۸ صفحے حساب سے کم ہیں لیکن ستمبر کے شمارہ میں ۸ صفحے زیادہ تھے، اس لیے حساب برابر ہے۔

اگلا شمارہ :- بہت سے ناظرین کو غالباً یاد ہوگا اب سے، ۸ مہینے پہلے فروری اور مارچ کے مشترک شمارہ میں "ایک مرد مومن کی وفات" کے زیر عنوان حضرت صوفی سید عبدالرب صاحبؒ کے سانحہ وفات کی اطلاع کے ساتھ صرف ۵-۶ صفحے پر اُن کا کچھ مختصر تذکرہ بھی کیا گیا تھا۔ اسی وقت سے ارادہ تھا کہ صوفی صاحبؒ سے تعلق رکھنے والے دوسرے حضرات سے مزید معلومات حاصل کر کے اس سے زیادہ مفصل تذکرہ شائع کیا جائے گا۔ انشاء اللہ اگلے شمارہ میں جو ماہ دسمبر کا شمارہ اور الفکر کی تینتالیسویں جلد کا آخری شمارہ ہوگا حضرت صوفی صاحبؒ کا وہ تذکرہ شائع ہوگا۔ اور وہ پورا شمارہ اسی کے لیے مخصوص ہوگا، ہماری کوشش ہے کہ وہ مقررہ وقت پر یعنی دسمبر کے پہلے ہفتہ میں حوالہ ڈاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔

ناظم دفتر الفکر، ۹ نومبر ۱۹۶۵ء

ناظم ندوۃ العلماء مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کا

خطہ استقبالیہ

جو ندوۃ العلماء کے عالمی اجلاس منعقدہ ۳۱ اکتوبر، ۱-۲-۳ نومبر کے افتتاحی جلسہ میں پڑھا گیا۔ اصل خطبہ عربی میں تھا۔ پہلے دن جمعہ کی صبح کی نشست میں وہی پڑھا گیا، اس کا اردو ترجمہ جو مولانا مدوح کے برادر زادہ مولانا محمد الحسنی نے کیا تھا شام کی نشست میں پڑھا گیا تھا۔ وہی ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِی اللّٰهِ وَآلِہٖ وَآصْحَابِہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٌ

جناب صدر، معزز نمائندگان، مہمانان کرام، شرکاء اجلاس!

سب سے پہلے میں اپنی طرف سے نیراپنے رفقاء کار، جماعت علماء، بلیت اسلامی ہند کی طرف سے آپ کی خدمت میں اسلام اور علم کا دوسرا سلام پیش کرتا ہوں یہ سلام بے نئے اور چھوٹے ساتھیوں کا، اپنے بڑے اور تجربہ کار ساتھیوں کو، ہمراہیوں اور رفیقوں کا ہمراہیوں اور رفیقوں کو، اس لیے کہ ہم سب اسلام کے رواں دواں قافلہ میں شامل اور علوم اسلامیہ کے طویل کارواں کے ہم سفر ہیں۔ استاد و شاگردی، بزرگی و خودی اور اصل و نقل کے اعتبار سے ہمارے درمیان یقیناً فرق و تفاوت ہے، لیکن اسلام کے سایہ عاطفت اور علم کے مقدس رشتہ نے ہم کو ایک لڑی کے موتیوں کی طرح پروہ دیا ہے۔ ہم سب اسلام ہی کے ساختہ پر داختہ قرآن کے خوانِ کرم کے ریزہ چیں اور درگاہِ محمدی کے مختلف درجوں اور استعدادوں کے طالب علم اور مکتب نشین ہیں۔

حضرات! میں آپ کا ہندوستان کی اس سرزمین میں خیر مقدم کرتا ہوں جہاں مذہب تہذیب اور ثقافت کی پوری تاریخ میں ایک انوکھا اور منفرد تجربہ کیا گیا، اور یہ تجربہ غیر معمولی اور بے مثال

طریقہ پر کامیاب رہا۔ اس سرزمین میں جب اسلام کے قدم آئے تو اس کے جلو میں علم و تہذیب بھی تھی۔ اور وہ مسلک زندگی بھی، جو زبان، کلمہ، قوم و نسل اور قومی عادات و خصائل کا پابند نہیں، دیکھنے والوں کو بہت جلد نظر آ گیا کہ اسلام کے خمیر میں ایک ایسی باطنی قوت پوشیدہ ہے جو خوابیدہ صلاحیتوں کو جگاتی، ذہانت کے خشک سوتوں کو روانی بخشتی اور انسانی صلاحیتوں اور طاقتوں کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس حقیقت کا بھی انکشاف ہوا کہ انسان کی فطرت سلیم خود بڑھ کر دین فطرت کا استقبال کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح ہمنوا اور ہم آہنگ ہو جاتی ہے جیسے وہ اس کے انتظار میں دن گن رہی تھی۔ اس سے ہمیں جہاں اس دین کی اس غفی صلاحیت و طاقت کا اندازہ ہوا، وہاں اس زمین کی نرمی اور زرخیزی کا بھی جس نے اس نہال تازہ کو اس آسانی کے ساتھ قبول کیا اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علوم اسلامیہ کا درخت ہر طرح کی زمین اور ہر قسم کی آب و ہوا میں برگ و بار لاتا اور نئے نئے شکوفے کھلاتا ہے نیز یہ کہ دوسرے شاداب درخت سے قلم لگانے سے اس کی قوت نمو اور شادابی بڑھ جاتی ہے۔

ان حقیقتوں کے ساتھ ایک اور نئی حقیقت کا انکشاف ہوا، جو اقوام و مل کی تاریخ میں بڑی سمیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ تنہائی اور سافرت کے احساس، اپنے اصل سرچشمہ سے دوری، تازہ رسد اور نئی ملک سے مایوسی نے اس نو وارد کا جو صلہ بہت، اور اس کو اپنے مستقبل سے مایوس اور ہراساں کرنے کے بجائے اس کے دل کو ایک نئی طاقت اور نئے جوش اور نئے اعتماد سے معمور و مخمور کر دیا۔ اس نے اس صورت حال سے شکستگی اور مایوسی کا سبق لینے کے بجائے بہمت و جرات، خدا کی نصرت غیبی، اور اپنے ناتواں بازوؤں پر اعتماد کرنے کا سبق لیا، اس کو اپنے پیغام و دعوت کی صلاحیت و اذادیت، اور اس ملک میں اس کی ضرورت پر یقین تھا، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی ایک دور دراز سرحد کا محافظ اور پاسا بنایا ہے اور اس کے دفاع کی ذمہ داری تنہا اسی کے سر پر ڈالی ہے۔ ایک مختصر سے مختصر اقلیت کو ایسی قوت عطا کرتی ہے جس سے انقلاب انگیز اور محیر العقول کارنامے وجود میں آتے ہیں۔ وہ ہر آزمائش میں پوری اترتی ہے۔ وہ اقوام عالم کے سابقہ تجربات کی تردید کرتی ہے اور مادہ پرستانہ منطق اور مایوسی کے جامد اصولوں اور اعداد و شمار کے بے روح

دبے رحم فلسفے کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔

اسلام کا یہ مختصر اور آدلیں قافلہ، اس ملک میں پر دسی کی طرح دار دہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اپنا عزیز وطن اور محبوب مسکن بنا لیتا ہے اس ملک کے اصلی باشندے اس کی محبت کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ اور ان نو واردانِ انسانوں کی شکل میں ان کو محبت کرنے والے بھائی، شفیق استاد، خیر خواہ حاکم، آزمودہ کار منتظم، باہر فن کار، گمراہ اور بلند پایہ عالم و دانشور مل جاتے ہیں۔ یہ اسلامی نو آبادی، اپنی ذہنی صلاحیت، علمی تجربہ، قوتِ ایجاد و اختراع، قوتِ عمل اور انتظامی صلاحیت کا ایک ایک قطرہ اس سرزمین میں پھوڑ دیتی ہے۔ یہاں ترکوں کی سپہ گری و ترک تازی، مغلوں کی اولوالعزمی، افغانوں کی غیرتِ قومی، ایرانیوں کا ذوقِ جمال و رعنائی، خیال، عربوں کی حقیقت پسندی اور ذوقِ سلیم، ملک کے باشندوں کی نرم خوئی اور صلح جوئی اور شعر و فنمہ و فلسفہ و تصوف سے فطری مناسبت سے آکر گھل مل گیا۔ ان سب مختلف (اور بعض اوقات متضاد) صفات پر اسلام کے عقیدہ تو حید کا پرتو اور اس کی عادلانہ تعلیمات کا عکس اس طرح پڑا کہ اس نے ان کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا اور ان کو ایک دوسرے سے شیر و شکر کر کے ایک نئی زندگی بخشی، اس کے نتیجہ میں ایک نئی تہذیب و وجود میں آئی جس کو ہم بجا طور پر "اسلامی ہندوستانی تہذیب" کہہ سکتے ہیں۔

اس نئے عہد کے آغاز کے ساتھ ہندوستان میں ایک نیا تہذیبی، فکری و علمی دبستان وجود میں آیا، جو اپنی ایک مستقل شخصیت اور نمایاں کردار رکھتا تھا، اس نے بڑی تعداد میں ایسے ماہرین فن، موجدین علوم اور اربابِ فضل و کمال پیدا کیے جو خود مختلف مکاتبِ خیال کے بانی تھے۔ جنہوں نے علم کی نئی دنیاؤں سے اس ملک کو روشناس کیا اور نہ صرف علوم دینیہ، تفسیر و حدیث اور فقہ و عقائد میں ان کی پیشوائی و سربراہی تسلیم کی گئی بلکہ عربی لغت و زبان و ادب میں بھی علماء عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ اور ان کی بعض تصنیفات نے ان علوم میں بنیادی ماخذ اور سند کی حیثیت اختیار کر لی۔ ان میں کچھ کتابیں پیدے اسلامی کتب خانہ میں اب تک بے نظیر اور منفرد ہیں۔

اس مدرسہ فکر نے تصنیف و تالیف کی اس تحریک کو جو آٹھویں صدی ہجری (پندرھویں صدی عیسوی) کے بعد ذہنی اضمحلال، اور علمی زوال کا شکار ہو چکی تھی، نیا خون اور نئی زندگی عطا کی، تاتاریوں

کے فتنہ عالم آشوب میں اس نے بعض اسلامی علوم کے لیے پناہ گاہ کا کام دیا، اور عہد آخر میں اس کو حدیث نبوی کی خدمت و اشاعت کا سب سے بڑا مرکز بننے کا شرف حاصل رہا جہاں سے اس فن شریف کی شاخیں دوسرے ملکوں میں پھیلیں اور ”آمد“ کے بجائے ”برآمد“ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سرزمین میں بکتائے زمانہ اور سرآمد روزگار علماء و ائمہ فن پیدا ہوئے اور اس موضوع پر بہتر سے بہتر کتابیں یہاں تیار کی گئیں۔

یہاں کے متعدد علمائے حق اور ارباب دعوت و عزیمت نے مختلف زمانوں میں اصلاح و تجدید اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا وہ کارِ عظیم انجام دیا جس کی صدائے بازگشت ہر جگہ سنی گئی اور اس کے مبارک اثرات دنیا کے اسلام کے دور، دراز حصوں تک پہنچے، اور لاکھوں انسانوں نے ان کے فیض و اثر سے اپنے قلب و روح کی پیاس بجھائی اور دلوں کو روشن کیا۔

تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ اس ملک کو جدید تاریخ کا سب سے بڑا تہذیبی و ثقافتی اور فکری معرکہ پیش آئے اور افکار و اقدار کی سب سے بڑی کشمکش سے اس کو گزرنا پڑے، یہ مغربی تہذیب و فلسفہ اور اسلامی تہذیب و فلسفہ کا معرکہ اور اسلامی طرز فکر اور مغربی طرز فکر کی کشمکش تھی اور دراصل ایک سخت، خونریز، بے رحم اور طویل جنگ تھی۔

ملت اسلامی ہند نے جو ۱۹۴۷ء کی جدوجہد میں ناکامی سے زخم خوردہ اور برطانوی فتح سے دہشت زدہ ہو رہی تھی اپنے کو اچانک ایک ایسی جواں سال، تازہ دم، ابھرتی ہوئی بلکہ زندگی اور جوش و جوانی سے ابلتی ہوئی مغربی تہذیب کے سامنے اس طرح پایا کہ درمیان میں کوئی پردہ یا حجاب نہ تھا۔ یہ انگریزی اقتدار، ان مسلمانوں کی طرف سے جنھوں نے ۱۹۴۷ء کی جنگ آزادی کی قیادت کی تھی خار کھائے ہوئے تھا وہ مسلمانوں کو اپنا اصل و دائمی حریف اور اسلام کو اپنے کیمپ کا متوازی و مقابل کیمپ سمجھتا تھا، دونوں کو اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی کی رہنمائی اور معاشرہ انسانی کی تعمیر و تشکیل کی اہلیت رکھتے ہیں اس لیے اس معرکہ کی شعلہ سمانیوں اور تاوان جنگ میں مسلمانوں کا حصہ ملک کے ہر فرقہ سے زیادہ تھا۔ ان کو صورت حال کی سنگینی، اور دور رس خطرات کا پورا اندازہ تھا۔

لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان اس زبردست سازش اور مغربی تہذیب کی طوفانی

یلعار کے سامنے بہت سی ان مسلم قوموں سے کہیں زیادہ ثابت قدم سخت جان، ناقابل تسخیر اور اپنی اسلامی شخصیت اور مغربی دولت کی حفاظت میں زیادہ کامیاب ثابت ہوئے جن کا انیسویں صدی کے اواخر یا بیسویں صدی کے اوائل میں مغربی اقتدار یا مغربی افکار سے واسطہ پڑا۔

مغربی تہذیب تعلیم کی اس یلعار کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کو ایک دوسری یلعار کا مقابلہ کرنا پڑا یہ عیسائی مشنریوں کی یلعار تھی جو انگریزی اقتدار کے اس ملک میں قدم جاتے ہی زور شور سے شروع ہوئی، اور قریب تھا کہ پورے ملک کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے، یہ عیسائی مشنری، جدید ترین اور موثر ترین اسلحہ سے لیس تھی، ان کو حکومت کی حمایت و سرپرستی بھی حاصل تھی، جو اس زرخیز ملک کو حضرت مسیح کا عطیہ اور انعام سمجھ رہی تھی، اور اس اقتدار کو عیسائیت کے فروغ و اشاعت کے لیے ایک ذریعہ موقع تصور کرتی تھی جس کو کسی حالت میں بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہئے تھا۔ ان مشنری سرگرمیوں اور پورے ملک کو عیسائی بنالینے کے عزم و منصوبہ کے ساتھ تشکیک کی ایک طاقت و تحریک بھی جاری تھی جس کا مقصد اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو مسلمان نوجوانوں کی نظر میں مشتبہ و مشکوک بنادینا تھا، خواہ اس کا تعلق شریعت و قانون سے ہو، یا مذہب و تمدن اور ثقافت و تاریخ سے، ہندوستان کے علماء نے ان دونوں تحریکوں اور طاقتوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، انھوں نے معذرت و دفاع کی سیاست کو ترک کر کے، اقدام و جدوجہد کی سیاست اور کھرپور علمی تنقید کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے نتیجہ میں تبلیغ عیسائیت کی یہ تیز و تند لہریں اور تشکیک کی پوری مہم، پاپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمانوں کے اندر اسلام پر نیا اعتماد، اپنی تہذیب و ثقافت پر فخر، اور اپنی شخصیت و تاریخ کا احترام پیدا ہوا۔

اس زمانہ میں ذہین مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے مغربی تہذیب اور مغربی اقتدار کے مرکز "ولایت" کا رخ کیا، انھوں نے وہاں کی اعلیٰ یونیورسٹیوں اور شہرہ آفاق کالجوں میں تعلیم حاصل کی، جدید علوم میں کمال پیدا کیا، انگریزی ادبیات میں بصیرت، اور انگریزی تحریر و تقریر میں اہل زبان کی طرح قدرت حاصل کی، جن کی قابلیت، زبان دانی، اور نکتہ شناسی کا انگریز ادبا، اور اہل نظر نے بھی اعتراف کیا، لیکن مغربی علم و ادب کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں میں خاصی تعداد میں مغربی فلسفے کے باطنی اور حرکیات پیدا ہوئے جن کی مثال کسی دوسرے اسلامی ملک کے نوجوانوں میں

نہیں ملتی، وہ مغربی طرز فکر کے زبردست ناقد و نکتہ چیں بن کر واپس آئے۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا جنہوں نے ہندوستان میں رہ کر مغربی علم و فلسفہ سے اس حد تک واقفیت پیدا کی جتنی خود مغرب میں ممکن تھی، انہوں نے پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ مغربی افکار پر تنقید و عمل جراحی کا فرض انجام دیا۔ اور اس کے افسوس کو باطل اور اس کے طلسم کو توڑ کے رکھ دیا، کسی نے سنجیدہ عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں اس کا محاسبہ کیا اور کسی نے طنز و مزاح کے لطیف پیرائے میں اس کا خاکہ اڑایا، مغربی تہذیب و فلسفہ کے غیب کے کمر کرنے اور اس کی ہوا خیزی میں دونوں کا حصہ ہے، ان اہل فکر و اہل قلم نے اسلام کو ایک مکمل دین اور ابدی پیغام کی حیثیت سے پیش کرنے، جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے احساس کہتری کو دور کرنے اور اسلام اور اسلامی تہذیب کی صلاحیت و ابدیت پر اس کا اعتماد بحال کرنے میں بیش قیمت خدمت انجام دی، انہوں نے مغربی تہذیب کی دعوت کے مقابلہ میں ایک مضبوط اسلامی مورچہ قائم کر لیا، جس کا اصول و شعار مغرب کی امامت و سیادت اور ہر کمزوری اور نقص سے اس کے بالاتر ہونے کا انکار، اسلام پر ایک عالمگیر و زندہ جاوید پیغام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، رہبر انسانیت اور پیشوائے کل ہونے کا اقرار و اعلان تھا۔ وہ اس یافت و دریافت میں ایسے سرشار اور اس ایمان و یقین میں ایسے مست ہوئے کہ ان کے ہر لب و لہجہ سے یہ صدا آنے لگی ہے

”وہ دانا ئے سبل، ختم الرسل، مولا ئے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشنا فسرو غ دادی سینا“

اس کے بعد ہندوستان کی ملت اسلامی کو ایک نیا تجربہ پیش آیا اور وہ ایک اہم دور میں داخل ہوئی یہ ایک آزاد ملک کی آزاد زندگی کا تجربہ تھا جس کے آزادی کے اولین علمبردار اور اس کے لیے بیش از بیش قربانیاں پیش کرنے والے ہیں مسلمان تھے، یہ دور غیر ملکی اقتدار سے ملکی و قومی اقتدار کی طرف منتقلی کا دور ہے جس میں نیا دستور مرتب ہوا اور نئے قوانین وضع کئے گئے، معاشرہ کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش شروع کی گئی، نیا نظام تعلیم نافذ کیا گیا اس موقع پر کسی بار خالص فرقہ وارانہ رجحانات نے سراٹھایا۔ اور دس کی آبادی کی ایک کثیر تعداد پر جذباتی اور اعصابی دورے بھی پڑے مسلمانوں کی حیثیت ان حالات میں ایک ایسی عددی اقلیت اور پس ماندہ طبقہ کی تھی جس کو انگریزی اقتدار نے ہمیشہ کمزور مغلوب اور کارزار حیات سے دور رکھنے

کی کوشش کی تھی، ماضی کا ترکہ اس کے گلے کا بار بن چکا تھا۔ بہت سے شکوک و شبہات اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، ملک سے باہر پیش آنے والے واقعات بھی اس کی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ دوسرے فرقوں کے جذبات میں تلاطم برپا کرتے رہتے تھے اور یہ اقلیت بہت سے ناکردنی بلکہ بیرونی غلطیوں کی جوابدہ سمجھی جاتی تھی، یہ وہ حالات و واقعات ہیں جنہوں نے اس کو بہت نازک پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے مسلمان پوری خودداری و خود شناسی، اپنے دینی شعائر اور دینی و ملی تہذیب و شخصیت کے ساتھ اپنے اس ملک میں رہنے کا عزم مصمم کر چکے ہیں۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی ذہانت کا بھی امتحان ہے اور وفا کا بھی، ان کے مضبوط اور غیر متزلزل عقیدہ کی بھی آزمائش ہے اور کچی حب الوطنی کی بھی ان کی طاقتور اور دلاویز شخصیت اور اعلیٰ کردار کی بھی، اور مثبت و تعمیری طرز فکر اور جذبہ عمل کی بھی۔

یہ ایک ایسی کڑی اور دوہری آزمائش ہے جس کی نظیر قدیم اسلامی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے کوئی بڑی مدد اور روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں بھی شاذ و نادر اس عجیب و غریب صورت حال کا ذکر ملے گا۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ چھ کروڑ یا اس سے زائد کی اسلامی اقلیت کسی غیر مسلم اکثریت کے درمیان ہو، اور ایسے ملک میں جہاں پارلیمانی نظام قائم ہے دستور کی حکمرانی ہے جس نے سکولرزم و نانڈہیت کو اپنا شعار بنایا ہے؟ اس لیے اب اس کے سامنے آبرو و ندامت، باعزت ایجابی و مثبت زندگی گزارنے کا (جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اور حقائق و واقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہو) ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اسلام کی حکیمانہ، لازوال اور عالمگیر اصولوں سے روشنی و رہنمائی حاصل کرنا اعلیٰ درجہ کی فراست و بصیرت، طاقتور و متاثراتی شخصیت عزم صادق و ایمان راسخ، عزت کی مختصر و جفاکش زندگی کی طویل اور خوشحال زندگی پر ترجیح اور ملک کی اخلاقی قیادت کا وہ منصب عالی حاصل کرنے کی خواہش و کوشش جو عرصہ دراز سے خالی ہے اور کسی مرد خدا و دانائے راز کا منتظر ہے اس ملک کے ایجنٹ پر ایک ایسے نخلص، خدا ترس اور اخلاقی و انسانی قائد کی حیثیت سے سامنے آنا جو ہر قسم کی نفس پرستی سے بلند، ذاتی و جماعتی اغراض سے بالاتر، محبت وطن اور انسان دوست و خدا پرست ہو اور وہ ملک کو انسانیت کی پستی، اخلاقی انتشار، خدا فراموشی، اور دولت و موقع پرستی کے اس عیسوی غار میں گرنے سے (امکانی حد تک) بچانے کا عزم کر چکا ہو جس کے کتارے

یہ ملک کھڑا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اس ملت کو عام سطح سے اٹھا کر قیادت و رہنمائی کے منصب بلند تک پہنچا سکتا ہے اور حریف کے بجائے حبیب، مغرض و عسود کے بجائے مخدوم و محبوب بنا سکتا ہے۔

دوسرا پہلو جس میں یہ ملت ہمیشہ سرخ رُو، و با عظمت رہی ہے اور جس کے فکر سے میرا مقصد محض مدح سرائی اور قصیدہ خوانی نہیں، ایک تاریخی حقیقت کا اظہار ہے، وہ اس کا طاقتور دینی جذبہ سرور کا نثار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کی والہانہ شفقتگی اور مرکز اسلام سے اس کی وہ عقیدت اور قلبی تعلق ہے جس نے مختلف تہذیبی، تمدنی اور معاشرتی فتنوں سے اس کی بارہا حفاظت کی، اور اس کو ہندوستان میں آنے والی دوسری قوموں اور نسلوں کی طرح یہاں کے فلسفوں میں یکسر تحلیل ہونے سے روکا، ہندوستانی مسلمانوں نے اسلام اور مسلمانوں کے تمام مسائل سے خاص طور پر بیسویں صدی کی ابتدا سے) ہمیشہ سے گہری دلچسپی لی، خلافت عثمانیہ کی حفاظت و بقا کے لیے اس ملک میں جتنے جوش کا مظاہرہ کیا گیا (جس میں ہندو مسلمان دوش بدوش تھے) وہ اس کا ایک ثبوت ہے، تحریک خلافت جس کا برصغیر میں سیاسی و قومی شعور پیدا کرنے میں بڑا ہاتھ ہے ایک ملک گیر عمومی تحریک تھی، اس کی وسعت و مقبولیت کا اندازہ صرف انھیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جنھوں نے وہ دور دیکھا ہے، اسی طرح فلسطین و سیداقصی کی بازیابی کے لیے بھی مسلمانان ہند نے اپنے خیالات و جذبات کے اظہار میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اسلامی مسائل کے بارے میں خواہ ان کا تعلق دنیا کے دور دراز گوشوں سے ہو یہاں کی ملت اسلامی ہمیشہ سے بہت ذکی الحس واقع ہوئی ہے اور اس کا عمل اس بارے میں "داد و ستد" اور لین دین کے اصول پر نہیں ہے، یہ اس کے دینی جذبات اور مخصوص تربیت کا نتیجہ ہے۔

اس کا یہ جذبہ اسلامی اور دین سے گہری وابستگی ان دینی مدارس و مراکز کی شکل میں بھی نمایاں ہے جن کا سارے ملک میں ایک جال بچھا ہوا ہے اور جس سے کوئی شہر و قریہ مشکل سے بچا ہوگا، مسلمانوں نے علم و دین کے یہ قلعے، انگریزی حکومت کے استحکام اور تعلیمی نظام کے نئے رخ کو سامنے رکھ کر قائم کئے تھے جن کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچتی ہے، ان میں ایک بڑی تعداد ان مدارس کی ہے جن کو علوم اسلامیہ کی طرف خصوصی توجہ کی بنا پر ہم عام طور پر "عربی مدارس" کے نام سے یاد کرتے ہیں ان مدارس میں عام طور پر صحاح ستہ کی ادل سے آخر تک مکمل تعلیم کا انتظام ہے اور خصوصیت کے ساتھ صحیح بخاری و صحیح مسلم جامع ترمذی، اور سنن ابی داؤد کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے

اور ان کو حرفاً حرفاً پڑھایا جاتا ہے، اس بارے میں شاید ہندوستان کے مدارس عربیہ عالم اسلام میں منفرد ہیں یہ مدارس قریب قریب سب غیر سرکاری ہیں، ملت اسلامی ان کی کفیل ہے اس ملک میں مخلص علماء، ایشیا پریشہ مدرسین، اور رضا کار، داعی و مبلغ شروع سے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جو بڑی قناعت، سادگی اور ایک حد تک قربانی کے ساتھ دین و علم دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر انھیں مدرسوں کا فیض ہے اور ہندوستان میں سارے سیاسی انقلابات کے باوجود اب بھی دین سے جو گہرا لگاؤ پایا جاتا ہے۔ اور علم کی شمع روشن ہے وہ اسی طریقہ کار کی برکت اور ثمرہ ہے۔

جب ہندوستان کے غریب مدارس کا ذکر آگیا ہے تو ہندوستانی علماء و فضلا مدارس کی اس خصوصیت کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا کہ وہ نہ صرف ہندوستان کی تحریک آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کی صف اول میں تھے بلکہ اکثر اوقات انھوں نے اس تحریک و جدوجہد کی قیادت کی اور زیادہ غور سے دیکھا جائے اور انصاف سے کام لیا جائے تو اول اول یہ خیال انھیں نے دیا اور اس جذبہ میں جو حرارت، طاقت اور علمویت پیدا ہوئی وہ انھیں کی رہنمائی تھی، ان میں سے متعدد اصحاب نے انگریزی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والوں کی عملی قیادت کی، انگریزی فوجوں سے دو بدو جنگ کی اور متعدد حضرات جراثیم، انڈمان و نکوبار اور جزیرہ مالٹا میں قید و نظر بند کیے گئے اور کئی کو جیس دوام بعبور دریائے شور کی سزا ہوئی یہ ہزاروں حضرات ایسے تھے جنھوں نے اپنی زندگی کا خاصا حصہ ہندوستان کی جیلوں میں گزارا حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ علماء اور دینی شخصیتوں کی تاریخ کے ساتھ اس طرح گھل مل گئی ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں رہا۔

ان کی دوسری نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے برصغیر ہند کی زبان و ادب کی خدمت و ترقی میں قائدانہ حصہ لیا اور ۱۸۵۷ء کے بعد اس تحریک کی سربراہی اور رہنمائی کی، اردو کا قصرا دہ جن مضبوط اور بلند ستونوں پر قائم ہے ان میں سے بیشتر طبقہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، انھیں نے اردو کو نیا رنگ و آہنگ نئے اسلوب اور وہ سنجیدگی اور سختگی عطا کی جو اس وقت تک اردو کا سرمایہ فخر ہے، ان میں سے ایک ایک مستقل دبستان ادب کا بانی ہے جس کی اس وقت تک پیروی کی جا رہی ہے، اردو شعراء کے مستند تذکرے اور اردو زبان کے ظہور و ارتقاء کی تاریخ میں انھیں کی تصنیفات

تحقیقات اس وقت تک اس موضوع میں ابتدائی ماخذ اور سند کا درجہ رکھتی ہیں اور ابھی تک ان کے کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں علوم مذہبی اور ملک کی زبان و ادب کے درمیان وہ خلیج کبھی نہیں رہی اور دونوں کے نمائندوں کے درمیان وہ بگائگی اور اجنبیت کبھی پیدا نہیں ہوئی جو بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں پائی جاتی ہے اور جس کا نقصان دونوں طبقوں کو کم و بیش برداشت کرنا پڑا۔

اگر اجازت دی جائے تو میں بڑے ادب کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہندوستانی مسلمان خدا کے فضل سے بڑی حد تک اسلام کے معاملہ میں خود کفیل ہیں وہ اسلام کے اولین حقیقی سرچشمہ کتاب و سنت اور اسلام کے اولین علمبرداروں کی سیرت و کردار، ان کی قربانی، واثار، اور ان کی اولوالعزمی و حوصلہ مندی کی جلائی ہوئی شمع سے روشنی حاصل کرتے ہیں، انھوں نے اپنا عقیدہ و ایمان اپنا حال و آں، اسلام کے چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ وابستہ کیا ہے مسلم اقوام یا عرب ممالک کے ابھرتے ڈوبتے ستاروں یا ٹٹھکتے چراغوں سے نہیں، وہ آنکھ بند کر کے ان میں سے کسی کی انگلی پکڑ کر چلنے والے نہیں ہیں نہ انھوں نے ان میں سے کسی کی اسلام کے ساتھ وفاق شکاری کو اپنی وفاق شکاری کی شرط قرار دی ہے، انھوں نے اللہ کے بھروسہ پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اپنے سینہ سے لگائے رکھنا ہے، خواہ دنیا کی کوئی قوم (عرب ہو یا عجم) اس سے بے تعلقی یا روگردانی اختیار کرے، اگر عرب یا دوسرے ممالک کے مسلمان اپنی پرانی تہذیبوں اور قدیم فلسفوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کا دم بھرنے لگتے ہیں تو ہم انشاء اللہ وحدت اسلامی، اور شریعت اسلامی کا دم بھرتے رہیں گے، ہم اسلامی اصولوں اور اسلام کے مسلک زندگی کے معاملہ میں کسی قسم کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہم ابھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں اور اس ملک کے باہر اپنی اس اصول پسندی اور وفاق شکاری کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہمیں بہت سے ان منافع و مواقع سے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی جو ہوا کے رخ پر چلنے والی ملتوں اور فرقوں کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہمارا خدا اگر ہم سے راضی ہے اور ہم خلوص و فہم کے ساتھ اپنے اصولوں پر قائم ہیں تو ہمارے لیے کوئی تنگی اور ہماری قسمت میں محرومی نہیں لکھی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات ارادہ الہی کے تابع ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ ہے کہ

یکلہ نہیں جو گزراں ہیں چند پہا نے
نگاہِ یارِ سلامت! نہرا رہی نہی نے

حضرات! ان سب وجوہ کی بنا پر شاید اس سرزمین کو بہت سے دوسرے اسلامی ملکوں سے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو ایسے مایہ ناز اور منتخب روزگار علماء اور باب فکر و نظر، ماہرین تعلیم اور اساتذہ و معلمین کی میزبانی کا شرف حاصل ہو، اور وہ خود یہاں تشریف لا کر اپنی آنکھوں سے ان کوششوں کے نتائج کو دیکھ سکیں، جو ایک بے سرو سامان اور بے نوا ملت نے اپنے دین کی خدمت اور علوم اسلامیہ کی ترقی و اشاعت کے سلسلہ میں کی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ابھی اس کو کتنی طویل مسافت طے کرنی ہے، اور وہ اس سفر میں اس کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟

دوسری حیثیت سے میں آپ کا خیر مقدم لکھنؤ کے اس تاریخی شہر میں کر رہا ہوں جو اپنی مردم خیزی، علم پروری، علماء و نوازی میں دہلی کا ہمسر، اور اس کا ہم ردیف رہا ہے۔ یہ دہلی کے بعد ہندوستانی تہذیب و تمدن، ادب و شائستگی اور اردو زبان و شاعری کا گوارہ تھا، اور یہی ہندوستان کی قدیم تعلیمی تحریک کا مرکز تھا، یہاں وہ سرآمد روزگار علماء پیدا ہوئے جن کے علم کے چشمے ایک طرف مشرق کے آخری حدود تک، دوسری طرف جنوب کے کناروں تک بہے، اور ایک عالم نے ان سے اپنی علمی پیاس بجھائی، قدیم نصاب درس (درس نظامی) ہمیں ترتیب و تکمیل کے آخری مراحل کو پہنچایا، جس کا سکہ ایک زمانہ میں برصغیر ہند سے لیکر افغانستان و ترکستان تک چلتا رہا ہے، اس شہر کو آخری دور میں قرآن مجید کی خدمت، اس کے حفظ و تجوید، اور اشاعت و تبلیغ کا وہ شرف بھی حاصل ہوا جس میں کم نامی گرامی اسلامی شہر اس سے سبقت لے جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

حضرات! تیسری حیثیت سے اس اہم تعلیمی مرکز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جہاں اسلامی فکر و شعور، بحث و نظر اور علمی بصیرت اور دور بینی کی تاریخ کا ایک دلاور و درخشاں باب تحریر کیا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس تلخ و ترش حقیقت کا احساس پہلی بار مجسم اور ٹھوس شکل میں سامنے آیا کہ چودھویں صدی ہجری کے آغاز اور انیسویں صدی کے اواخر میں عالم اسلام تفرقہ و انتشار، پریشان خیالی، اور فکری اضمحلال کی کس آخری منزل میں تھا، نئے تغیرات اور نئے حوادث

کامنا کرنے اور نئے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت علمائے دین میں (جو ملت کے حقیقی قائد تھے) اور اس طریقہ تعلیم سے جوان کو پیدا کرنے کا واحد ذریعہ تھا کس تیزی سے مفقود ہوتی جا رہی تھی، مسلم معاشرہ دو متوازی طبقوں کے درمیان منقسم ہو گیا تھا، ایک طرف علمائے دین تھے، جو عربی مدارس سے قدیم طرز پر پڑھ کر نکلتے تھے، دوسری طرف مغربی تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پروردہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت اور بیکانگی کی خلیج تھی اور یہ خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اندیشہ تھا کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی ملانے والے پل کے بغیر ان کی ملاقات اور کسی ترجمان کے بغیر افہام و تفہیم ممکن نہ ہو۔

معاملہ انھیں دو طبقوں میں منحصر نہ تھا، ملت کے مختلف مذہبی فرقے اور فقہی مسلک ایک دوسرے کو تکفیر یا نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، مناظروں اور مجادلوں کا بازار گرم تھا اور وہ کبھی کبھی سخت جارحانہ شکل اختیار کر لیتے تھے معاملہ صرف اثبات و تردید تک محدود نہ تھا، بلکہ تفسیق و تکفیر تک کی گرم بازاری تھی، جہاں تک نصاب درس کا تعلق ہے اس میں کسی کی یا زیادتی کی گنجائش نہیں سمجھی جاتی تھی علمی حلقوں پر بالعموم ذہنی عزت اور گوشہ نشینی کی فضا طاری تھی، اور جدید دنیا کے علوم و افکار، اور علمی تحقیقات کے لیے کوئی روزن کھلا نہیں رہ گیا تھا، تیز رو، اور تغیر پذیر زندگی سے صرف اسی وقت واسطہ پڑتا تھا، جب علماء سیاست کے راستے پر گامزن ہوتے، مسلم معاشرہ کی پاسبانی و نگرانی مغربی علوم کے حملوں اور اس کے تشکیکی اثرات سے مسلمان نوجوانوں کی حفاظت سے علماء کنارہ کش ہوتے جا رہے تھے اور تعلیم یافتہ طبقہ مغرب کے غاشیہ برداروں اور فکری و تہذیبی شکست کے نقیبوں کے رحم و کرم پر تھا۔

اس نازک بحرانی دور میں (۱۳۱۱ھ - ۱۳۹۴ھ) کچھ منتخب اہل نظر و اہل درد جن کو فراست ایمانی اور درد اسلامی کا حصہ وافر ملا تھا سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھے اور انھوں نے اس کا ایک حل تجویز کیا، یہ پہلا موقع تھا کہ جب اہل نظر، اہل دل کے ساتھ، علماء دین، جدید تعلیم یافتہ حضرات کے ساتھ مذہب حنفی کے علمبردار، علمائے اہل حدیث کے ساتھ، زاہد و گوشہ نشین، امراء و رؤساء اور ماہرین تعلیم کے ساتھ شانہ بشانہ اور صفت بھفت نظر آئے، ان لوگوں نے اس مقصد کے لیے ایک انجمن قائم کی اور اس کا نام "ندوة العلماء" تجویز کیا اس لیے کہ یہ انجمن دراصل

جماعت علماء اہل حق کے غور و فکر اور انھیں کی دعوت پر قائم ہوئی تھی اور وہی اس کے روح رواں تھے، اس انجمن نے جن بنیادوں پر اپنے سفر کا آغاز کیا وہ یقیناً مسلمانوں کا باہمی اتحاد اسلامی نشأت ثانیہ کے لیے مختلف اجتماعی، اصلاحی و تعلیمی کوششوں میں ہم آہنگی، اعلیٰ سیرت و کردار کی تشکیل، رسوم قبیحہ کا استیصال، مسلمانوں کے مختلف امور و مسائل کے حل کے لیے مختلف مسدک و مشرب کے صحیح العقیدہ (اہل سنت و الجماعت) علماء کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی تشکیل، اسلامی اصولوں اور شریعت اسلامی کے مقاصد کو سامنے رکھ کر علوم دینیہ کے نصاب میں ایسی تبدیلیاں جو عصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں، علماء کی دینی سطح کو بلند اور ان کے فکر و معلومات کے افق کو وسیع کرنا اور ایسے علماء تیار کرنا جو قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اعتماد کے اہل اور احترام کے مستحق اور مسلمانوں کے دینی، فکری، علمی قیادت کے اس منصب پر فائز ہو سکیں جو عرصہ سے خالی چلا آ رہا ہے۔

انہوں نے قرآن مجید کے متن و تفسیر کے طریقہ، تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی، علوم عالیہ اور علوم عالیہ، اور وسائل و مقاصد میں تفریق کی، متقدمین میں جو اصحاب دین و علم کا مذاق صحیح اور ملکہ راستہ رکھتے تھے ان کی تصنیفات کو اصولاً تاخرین کی تصنیفات پر مقدم رکھا گیا، محض کتاب خوانی کے بجائے "علم آموزی" کی طرف توجہ کی گئی، نصاب میں عربی زبان کو اس کے شایان شان اور معزز جگہ دی گئی، اس لیے کہ وہ عرصہ دراز سے غفلت کا شکار تھی اور عہد آخر میں وہ اپنے زوال کے آخری نقطہ پر پہنچ چکی تھی، اور نصاب درس اور علمی و تعلیمی سرگرمیوں میں اس کی حیثیت ایک حاشیے سے زیادہ نہ تھی۔ یہاں ایک ایسی زندہ اور ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے اس کی تعلیم کا انتظام کیا گیا جو زندگی اور قوت سے بھرپور ہے زمانہ کی تمام ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، اور اس سے دعوت اور اپنے افکار و خیالات کی اشاعت کا بڑا کام لیا جاسکتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے طلبہ اور فضلا، اس کے ذریعہ قرآن مجید کے جمال حسی و معنوی اور اس کے اعجاز و بلاغت سے ذوق حاصل کر سکیں، حدیث نبوی کی فصاحت و شیرینی سے لطف اندوز ہوں اور وہ اہل عرب کو ان ہی کی زبان اور ان ہی کے اسلوب میں خطاب کر سکیں اور اس کے ذریعہ عصر حاضر کے فتنوں اور گمراہ کن تحریکوں اور دعوتوں کا کامیابی سے مقابلہ کر سکیں، یہ اس زمانہ میں جب مواصلات اور ریل و رسائل کا یہ سلسلہ موجود نہ تھا، اور بیرونی سفروں کا سلسلہ اس طرح شروع نہ ہوا تھا ایک نوکھی

اور اپنے زمانے سے آگے کی بات تھی، اب جبکہ ہمالکس عربیہ و اسلامیہ آزاد ہو چکے ہیں اور
بین الاقوامی سطح پر اجتماعات، وفود کی آمد و رفت اور مذاکرہ و تبادلہ خیال ایک عام بات
بن چکی ہے۔ ہمارے لیے اس فیصلہ کی اہمیت اور "ندوة العلماء" کے بانیوں کی عربی زبان سے
خصوصی اور غیر معمولی تحسینی کارِ راز سمجھنا کچھ مشکل نہیں؟

انہوں نے اس کے ساتھ بعض مفید اور جدید علوم کو بھی جن سے ایک عالمِ دین کو ناواقف
نہ رہنا چاہیے، اپنے نصاب میں شامل کیا اور مروجہ سرکاری زبان کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، ان
مقاصد اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ۱۳۱۶ھ مطابق ۱۸۹۸ء میں ان حضرات نے تجربہ و نمونہ
کے طور پر لکھنؤ میں ایک دارالعلوم قائم کیا اور اس کا نام "دارالعلوم ندوۃ العلماء" تجویز کیا جو
اپنی شہرت و مقبولیت اور زبان زد ہونے کی وجہ سے ندوہ ہی کے نام سے موسوم و معروف ہے
ورنہ یہ دراصل اس انجمن کا نام ہے جو اس مدرسہ کی نگراں و سرپرست ہے، اس انجمن کی تاریخ اور
اس کی مرحلہ وار داستان اور دارالعلوم کی کہانی جس کے وسیع و خوشنما سبزہ زار میں ہم اور
آپ جمع ہیں اور اس کی عہد بہ عہد ترقیاں آپ ان رسائل اور کتابچوں میں پڑھیں گے (جو آپ
کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں) اور آئندہ مقالہ میں سنیں گے۔

اس مرکزِ علم و دین! اس انجمن کے قائم کردہ دارالعلوم کی کشادہ فضاؤں میں جو ایک
مرکزِ تعلیم سے زیادہ ایک وسیع اور جامع مدرسہ فکر اور فکری و اصلاحی تحریک ہے۔ ہم سب
آپ کا انتہائی گرج و خوشی سے استقبال کرتے ہیں اور اس تاریخ ساز اجتماع اور مہادک و
منتخب محفل میں جس کے واقعات اور داستانیں شاید آنے والے زمانہ میں شکر و اعتراف کے
لہجہ میں سنائی جائیں اور ایک مقدس امانت اور قیمتی اثاثہ کی طرح ہماری نئی نسل کی طہارت
و نقل کی جائیں، اور جس اجتماع میں اللہ کے فضل سے عالم اسلام نے اتنی فیاضی سے اپنے جگر
کے ٹکڑے اور آنکھ کے تارے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں کہ اس کی مثال ہمیں اس ملک کے ماضی
قریب کی تاریخ میں نہیں ملتی، ہم دوبارہ اپنے معزز ہمالوں کی خدمت میں اسلام اور علم کا
مشرکہ سلام پیش کرتے ہیں۔

یہ ملت اور یہ سرزمین پہلے بھی احسان فراہم نہیں نہ تھی اس نے پہلے بھی اپنے عزیز

و معزز ہمانوں کی آمد پر شکر و فخر کیا ہے اور آج جبکہ اتنی کثیر تعداد اور یگانہ شخصیتوں نے اس کو اپنے قدم سے رونق و عزت بخشی ہے، اس کا سر فخر سے ادا نچا اور اس کی زبان شکر و سترت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس طرح زمزمہ سنج ہوتی ہے۔

من آں خاکم کہ ایر نو بہاری ز لطفش کرد بر من قطرہ باری
اگر پرد و بد از تن صد ز بانم ہو سوسن شکر نعمت کے تو انم؟

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی چند اہم تصنیفات

تاریخ دعوت و عزیمت

عالم اسلامی کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ،
امور مصلحت اور متاثرہ اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے
علمی و عملی کاموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ
تین حصوں میں مکمل قیمت - ۳۴/-

ارکان اربعہ

اس کتاب میں ارکان اسلام کے احکام کے ساتھ ساتھ ان کے عقلی مصلحت
ان کی اہمیت اور دوسری باتوں کے عبادتی طور پر بقول سے موازنہ اور
مقابلہ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ فقہ و کلام اور اصول دین کی
ایک جامع کتاب۔ قیمت - ۱۲/- انگریزی - ۲۲/-

جب ایمان کی بہار آئی

مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید اور آپ کے عالی ہمت رفقاء کے
ایمان افروز واقعات جن کی کوششوں سے ہندوستان میں ایمان کی
بہار آئی اور اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ قیمت - ۱۲/-

معرکہ ایمان و مادیات

سورہ کہف کا نیا مطالعہ اور اصحاب کہف کا عجیب سبق آموز قصہ
قیمت صرف - ۵/- انگریزی - ۱۰/-

پا جا سراغ زندگی

مولانا غلامی کی مفید اہم تقاریر کا مجموعہ جن میں درد و سوز اور ایمان و
یقین کی کیفیات کے ساتھ ساتھ برصغیر کے طویل علم و مطالعہ اور تجربہ و شاہد
کا پور کتاب کی سطر سطر نمایاں ہے۔ قیمت صرف - ۴/-

منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حائلیں

مولانا غلامی کی ایک نادر تصنیف جس میں نبوت انسانی اور تہذیب انسانی
پر نبوت کے حقائق، انبیاء کرام کی امتیازی خصوصیات، نبوت پیدا کردہ
ذہن و فرائض اور طریقہ فکر نیز ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے
نور میں پیش اور انقلاب انگیز اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

قیمت صرف - ۱۲/-

برائے چراغ

حضرت مولانا غلامی کے ان مضامین کا مجموعہ جو اہم شخصیتوں پر ان کی وراثت کے
بعد لکھے گئے۔ نقوش و تاثرات، تجربات اور حالات و واقعات کا
دفتر و دل چپ اور سبق آموز مرقع۔ قیمت - ۱۶/-

مغرب کے کچھ صاف صاف باتیں

مولانا غلامی کے مقالہ کا مجموعہ جن میں مغربی تہذیب کے نقائص پر کچھ چھٹی
اور مشرقی کے برتوں پر مغرب کی غلامانہ ذہنیت اور اندھی تقلید
پر صاف صاف تنقید کی گئی ہے اور انسانیت کی صحیح رہنمائی و خدمت کے
لیے ایک نیا ہتھکنڈا کی نشان دہی کی گئی ہے۔ قیمت صرف - ۵/-

مرتب مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی (اعظم گڑھ)

مجلس حضرت مولانا محمد احمد رضا پرتاب گڑھی ^{فظلہ}

الہ آباد، مئی ۱۹۶۵ء مطابق ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۹۵ھ

(گزشتہ سے بیوستہ)

[اس سلسلہ کی پہلی قسط ناظرین کرام پچھلے مہینے اکتوبر کے شمارہ میں ملاحظہ فرما چکے ہیں افسوس ہے کہ صفحات میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے پوری "مجلس" اس میں نہیں آ سکی تھی، جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہ آج کی صحبت میں پیش کیا جا رہا ہے۔]

یکسوئی اور شیخ کی اطاعت کے سلسلہ میں فرمایا کہ مولانا خالد کردی، شام سے جب شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسب فیض کے لیے دلی آئے تو گو وہ بڑے آدمی تھے مگر شاہ صاحب نے انھیں خلوت میں رہنے کا حکم دیا، وہ شیخ کے حکم کی بنا پر خلوت نشین ہو گئے اور درس و تدریس و ملاقات کا سلسلہ بالکل بند کر دیا صرف نماز کے وقت نکلتے تھے، جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو ان کی آمد کا علم ہوا تو ان کے علم و فضل کی بنا پر ان سے ملنے آئے، اور اطلاع دی مولانا خالد نے ملاقات سے معذرت کر دی اور کہلا دیا کہ جب اس کام کی تکمیل سے فارغ ہو جاؤں گا جس کے لیے حاضر ہوا ہوں تو خود ہی حاضر خدمت ہوں گا۔ مولانا نے فرمایا کہ کوئی ظاہر پرست اگر اس پر اعتراض کرے کہ شاہ صاحب اتنے بڑے آدمی تھے اور ان سے وہ ملے نہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ صوفیاء کے یہاں ایک چیز ہے تو حید مطلب جب تک سلوک کی تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک ایک شیخ سے تعلق رکھنا ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہو گا تو وہ ڈانواں ڈول رہے گا اور یہ چیز تکمیل میں مضر ہوگی۔ تکمیل کے بعد وہ جس سے چاہے ملے اور جس کی خدمت میں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بھی بڑے آدمی تھے مولانا خالد ان کو پہلے سے جانتے تھے اس لیے انھوں نے

سوچا کہ اگر اس وقت لوگوں کا تو ممکن ہے کہ شاہ صاحب کی طرف میلان ہو جائے تو پھر جس شیخ سے استفادہ کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں ان سے فائدہ نہ ہو گا اس لیے انھوں نے معذرت کر دی۔

فرمایا کہ اصل چیز اخلاص ہے، اسی اخلاص کی وجہ سے عارف کی دو رکعت نماز غیر عارف کی سو رکعت کے برابر ہوتی ہے۔ صحابہ کے اخلاص ہی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ صحابی کا ایک مد صدقہ کرنے کا ثواب بعد کے لوگوں کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ہے۔

فرمایا کہ عالم اور جاہل کے گناہ کرنے میں فرق ہے عالم کو جلد ہی تائب ہو جاتا ہے اور جاہل غافل رہتا ہے۔

فرمایا کہ اب بہت سے علماء اہل حق ہوتے ہوئے بدعات کے سلسلہ میں تباہل اور نرمی برتتے ہیں۔ بھائی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، بدعات ہی میں غلو سے شرک پیدا ہوتا ہے حضرت مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی کہ ان کے شیخ حضرت باقی بائیں کے وصال کے بعد ان کے کچھ متوسلین نے محفل میلاد کے نام سے ایک مجلس قائم کی ہے، حضرت مجدد کو جب علم ہوا تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اس بدعت کو ترک نہیں کریں گے تو میں آپ لوگوں سے اپنا تعلق منقطع کر لوں گا، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں، فرمایا کہ اگر رویا اور خواب پر دین کا دار و مدار ہوتا تو دین برباد ہو جاتا، آپ بگ اس سے باز آئیں۔ غالباً اس کے بعد اس سلسلے میں یہ بدعت ختم ہو گئی۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میری سالی کی شادی تھی اس تقریب میں کوئی غیر شرعی بات نہیں تھی مگر نکاح کے بعد ایک آتش بازی چھوڑ دی گئی، میں اسی وقت اٹھا اور دوسرے گاؤں آکر بغیر کھانے پیے سو رہا، اور پھر صبح کو اپنے گاؤں واپس چلا آیا، خلافت شریعت بات اور بدعت سے اتنی شدید نفرت کم لوگوں میں دیکھنے میں آئی، اکثر مولانا فرماتے ہیں حدیث میں "کل بدعة ضلالة" کا لفظ آیا ہے کل کے لفظ پر مولانا زور دے کر اسے جب بیان کرتے ہیں تو دل میں واقعی ہر بدعت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ رسمی مولوی نہیں تھے مگر ان کے دل میں عشق و محبت کی عجیب چمک رہی تھی، ایک بار وہ جیل میں تھے تو ان پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور اسی کیفیت

میں تہجد کے وقت یہ اشعار کہے ہیں:-

تہنائی کے سب دن میں تہنائی کی سب راتیں
اب ہونے لگیں مجھ سے خلوت کی ملاقاتیں

ہم رات کو اٹھتے تھے وہ بام پر آتے تھے
تب عشق و محبت کی ہو جاتی تھیں دوبائیں

معراج کی سی حال سجدوں میں تھی کیفیت
ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کراماتیں

بزرگوں کی بے نفسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک

صاحب نے اپنے یہاں تقریب میں بلایا حضرت نے وعدہ کر لیا، وعدے کے مطابق تقریب کے وقت

گئے اور چپکے سے مجمع میں ایک کنارے بیٹھ گئے اور کھانا کھا کر واپس چلے آئے، داعی نے دیکھا ہی

نہیں، داعی کئی دن بعد خدمت میں آیا اور اپنی افسردگی کا اظہار کیا کہ حضرت وعدہ کے باوجود تشریف

نہیں لائے، فرمایا کہ میں تو گیا تھا اور کھانا کھا کر واپس چلا آیا، داعی نے کہا کہ حضرت میں نے تو

دیکھا ہی نہیں بہت افسوس ہوا، اس کے بعد ذرا جوش اور تعلق کے لہجہ میں فرمایا کہ تم نے میری

خوشبو سے کیوں نہ جان لیا کہ میں آیا ہوں۔

فرمایا کہ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں حالانکہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کو آزاد نہیں رکھا

گیا بلکہ شریعت کا پابند کیا گیا پھر اپنا یہ شعر سنایا:-

اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے
مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا

فرمایا کہ مولانا عبدالسلام صاحب مرحوم خلف الرشید مولانا عبدالشکور صاحب کی عیادت کے

لیے میں ان کی آخری بیماری میں گیا تو دیکھتے ہی کہا کہ آپ آگئے آپ کا انتظار تھا اس کے بعد کہ

مولانا اگر اس مرض میں موت آجائے تو میں موت کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد مولانا

عبدالشکور صاحب کثرت سے حضرت یوسفؑ کی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور میں بھی پڑھتا ہوں

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي

بِالصَّالِحِينَ۔

پھر حضرت خواجگی کے وہ دو شعر پڑھے جو ان کی مزار پر کندہ ہیں۔

بس مرگ من اے عزیزانِ من
نویسد بر گور من ایں سخن

کہ چوں خواجگی درتہ خاک شد
نکو شد کہ خس کم جہاں پاک شد

حضرت خواجگی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے بزرگ ہیں اور ان کا مزار کٹرہ الہ آباد میں ہے۔
فرمایا کہ مرشد اور مستر شد دونوں میں جب محبت کا تعلق ہو تو کچھ فائدہ ہوتا ہے ورنہ مرشد کی
یک طرفہ محبت اور درد مندی سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی اثر نکلتا ہے، بزرگوں سے
فائدے کے لیے ان سے محبت و خلوص ضروری ہے۔

الفٹ کا جب مزا ہے کہ ہوں وہ بھی درد مند
دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی

اس سے پہلے جو مضمون مولانا پر راقم نے لکھا تھا اس میں ان کی چند خصوصیات کا ذکر کیا تھا مگر
اس میں ان کی دو ایک خاص خصوصیتوں کا ذکر رہ گیا تھا آج کی صحبت و مجلس میں وہ بھی ناظرین کے
پیش خدمت ہے۔

فارسی شاعری ہو یا اردو شاعری اس میں جان درد و سوز کی وجہ سے ہے جس شاعر کو درد و سوز
کا جتنا حصہ ملا تھا اسی کے کلام میں اتنی زیادہ جان تھی، کچھ لوگوں کو یہ درد و سوز حالات کی ناسازگاری
سے ملتا ہے اور کچھ لوگوں کے خمیر میں یہ درد و سوز ہوتا ہے مگر قدرت کا یہ عطیہ جن لوگوں کو ملتا ہے
ان کے کلام میں ایک خاص کشش اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ
فطری طور پر سراپا درد و سوز ہیں، اور پھر درد و سوز کے ساتھ ان کو شعر و شاعری کا اعلیٰ مذاق قدرت نے
عطا کیا ہے۔ اس لیے وہ قرآن و حدیث کی بات کریں یا ذکر اذکار کی گفتگو کریں درد و سوز اور اس کی
شعر و شاعری سے ان کی مجلس کبھی خالی نہیں ملے گی ان کو ہزاروں فارسی اور اردو کے اشعار یاد ہیں
اور خود بھی شاعر ہیں اس لیے وہ بات بات پر شعر بڑھکر نقشہ کی خشک باتوں کو بھی پرکشش اور
دھچپ بنا دیتے ہیں اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی اکتا نہیں، مولانا کے متعدد اشعار اور نقل
کیے گئے ہیں چند اشعار اور نقل کیے جاتے ہیں، ان کے اشعار میں رعایت شعری کے ساتھ کہیں عام
شعرا کی بے اعتدالی نظر نہیں آئے گی، یہ خصوصیت خواجہ میر درد اور خواجہ غزنی الحسن مجذوب کے
علاوہ اردو شعرا میں کم ہی نظر آئے گی پھر درد و سوز کے ساتھ شعر میں ایک خاص باطنی کیفیت
کی جلوہ گری محسوس ہوگی یا وہ سرے الفاظ میں سلوک کی کسی نہ کسی منزل کی ترجمانی ہوگی چند
اشعار ملاحظہ ہوں۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھڑیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں
داستان عشق کی ہم کس کو سنائیں آخر
جس کو دیکھو وہی دیوانہ نظر آتا ہے
ترپنے سے ہم کو فقط کام ہے
یہی بس محبت کا انعام ہے
تیرا عشق شاید ابھی خام ہے
جو آغاز میں فکر انجام ہے
گیا میں بھول گستاں کے سارے افسانے
دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے
معیت گرنہ ہو تیری تو گھبراؤں گستاں میں
رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزا پاؤں
جو آسکتا نہیں وہم و گماں میں
اے کیا پاسکیں لفظ و مسائی
قلیس بے چارہ رموز عشق سے تھابے خبر
وہ کسی کا ہو تو ہو سیکن ترا بسمل نہیں
نطف جنت کا ترپنے میں جسے ملتا نہ ہو
عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے
حسن کا انتظام ہوتا ہے
جس پہ ان کا کرم نہیں ہوتا
حاصل درد و غم نہیں ہوتا
محسوس لگا ہونے کہ دل عرش برس ہے
اللہ دے یہ ان کی ملاقات کا عالم
کہنے کی نہیں بات یہ کہتا ہوں مگر خیر
پھر تباہے نگاہوں میں محالات کا عالم
بس پوچھیے ان سے جو محبت پہ فدا ہیں
حرکات کا سکناںات کا لمحات کا عالم
قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں
پاتا ہے جو قسمت سے مزاجات کا عالم
میں فرخ کو بھی عرش سمجھنے لگا احمد
طاری ہوا جب ان کے خیالات کا عالم
کہیں بھی ہم ہوں مگر فیض ہے یہ ساقی کا
ہمارے پاس پہنچتے ہیں اڑ کے پیمانے

مولانا کے ایک خصوصی متوسل کا مل احسن صاحب جب ان اشعار کو اپنے پُرسوز لہجہ میں
سناتے ہیں تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

۱۔ معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ صوفیاء کے یہاں اس کی تشریح سننے کے قابل ہوتی ہے۔

۲۔ یہاں حسن و عشق سے مراد صاحب حسن یعنی ذات خداوندی اور عشق سے مراد صاحب عشق یعنی راک۔

محمد منظور نعمانی

ایک غیر مترقبہ نعمت

رمضان مبارک میں حرمین شریفین کی

حاضری

الفرقان کے ناظرین کو بھی اپنے لطف و لذت میں شریک کرنے کے لیے اس مبارک سفر کا حال کچھ تفصیل سے کتنا شروع کیا تھا لیکن بلا ارادہ یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا، اب پھلے سینے اکتوبر کے شمارہ میں ناظرین اس کی پہلی قسط پڑھ چکے ہیں جس میں عید کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے تک کا حال بیان ہو چکا ہے۔ اس کے آگے آج کی صحبت میں ملاحظہ فرمایا جائے۔

اس طوالت کے لیے راقم سطور کی یہ معذرت ناظرین کے لیے انشاء اللہ قابل قبول ہوگی کہ

لذیذ بود حکایتے در از گفتم

عید کی نماز سے فارغ ہونے کے اور روضہ اقدس پر سلام عرض کر کے، بعض متعارف دوستوں سے رخصتی ملاقات کی کیونکہ آج ہی مکہ معظمہ کے لیے روانگی کا پروگرام تھا، مولانا سید منت احمد صاحب رحمانی کا قیام بھی مدینہ طیبہ ہی میں رہا تھا بلکہ ان کا ارادہ عید کے بعد بھی چند روز قیام کا تھا، ان سے رخصتی ملاقات کے لیے ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوا، ابھی تک جنت البقیع جانا بالکل نہ ہو سکا تھا، آج عید ہی کے دن جنت البقیع حاضری اموی، اور وہاں آرام فرمانے والوں کو مسنون طریقہ پر سلام عرض کرنے اور اپنے واسطے دعا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کتنا پیارا اور جامع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم فرمایا ہوا یہ سلام

السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین ان گھروں کے بسے والے مومنو اور مسلمو تم پر سلام ہو

والمسلمین دیر حمد اللہ المستقد میں منا
 والمساخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون
 اور اللہ کی رحمت ہو ہم میں سے پہلے جانے والوں
 پر اور بعد میں جانے والوں پر اور انشاء اللہ ہم تم سے ملیں گے۔
 ہم لوگوں کو اب مسجد نور جانا تھا، جنتہ البقیع سے مسجد نور زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے لیکن
 چونکہ دھوپ میں تمازت آچکی تھی اور میری طبیعت دو تین دن سے ناساز بھی تھی اس لیے جنتہ البقیع
 سے باہر آکر ٹیکسی لی اور مسجد نور آئے، تھوڑا سا آرام کیا، اور وقت آجانے پر ظہر کی نماز مسجد نبوی
 آکر ادا کی یہ مسجد شریف کی آخری نماز تھی کیونکہ عصر سے پہلے ہی مکہ معظمہ کے لیے روانگی کا پروگرام
 تھا۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر براہ شریف میں آخری اور وداعی سلام عرض کیا، اور مسجد نور آگئے۔
 مولانا سعید احمد خاں صاحب نے کھانا کھلایا جس میں عید والا اہتمام بھی تھا، کویت کے بھائی
 عب الباسط صاحب بھی اسی وقت ملے اور کئی قسم کے کھل دسترخوان پر لے آئے۔ کھانے سے فارغ
 ہو کر تھوڑا سا آرام بھی کیا۔

نیوکاسل (جنوبی افریقہ) کے رہنے والے میرے ایک نہایت محب اور محسن حافظ عبد الحق
 صاحب کا قیام بھی رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں مدینہ منورہ ہی میں تھا اور ان کو بھی عید ہی
 کے دن مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہونا تھا، ان سے ملے ہو گیا کہ انشاء اللہ ساتھ ہی چلیں گے۔ میرے ساتھ
 برلوسی عتیق الرحمن اور خلیل الرحمن سجاد بھی تھے۔ انھوں نے ایک صاحب کو ٹیکسی لیکر ہم لوگوں کو
 لینے کے لیے مسجد نور ہی بھیج دیا اور ہم لوگ مولانا سعید احمد خاں اور میانجی محراب اور دوسرے غلصوں
 سے رخصت ہو کر اُس ٹیکسی سے موقت پر (یعنی ٹیکسیوں کے اڈہ پر) آئے اور یہاں سے ایک دوسری
 ٹیکسی سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے، اُس سے مل کر لیا تھا کہ وہ بیر علی (ذوالخلفہ) پر ٹیکسی
 روکے گا، ہم لوگوں کو وہیں سے عمرہ کا احرام باندھنا تھا، چنانچہ بیر علی آکر ٹیکسی ٹھیری ہم نے وہیں
 احرام باندھا، دو رکعتیں پڑھ کے عمرہ کی نیت کی اور لبیک کہا، اب عصر کا وقت بھی آچکا تھا وہیں
 جماعت سے نماز ادا کر کے روانہ ہوئے، مغرب کی نماز غالباً مستورہ کی منزل پہ آکر ادا کی اور عشا کے
 بعد مکہ مکرمہ پہنچے حافظ عبد الحق صاحب تو افریقی ہوٹل پہ اتر گئے جو حرم شریف کے قریب ہی ہے اور ہم لوگ ملانا
 عبداللہ عباس صاحب کے مکان پہ جا کر اترے ہم سب کی طبیعت بہت خستہ اور کھلی ماند تھی اور مجھے نزلہ کے اثر سے کچھ حرارت
 بھی تھی مناسب سمجھا کہ اس وقت نماز عشا پڑھ کے صبح جائیں اور صبح فجر کے بعد عمرہ کا طواف اور سعی وغیرہ

کریں۔ ایسا ہی کیا۔ مولانا عبداللہ عباس صاحب کو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہونے والے عالمی اجلاس کے کاموں کے سلسلہ میں جلد سے جلد لکھنؤ پہنچنا تھا اس لیے وہ اسی رات میں پہنچنے کے لیے روانہ ہونے والے تھے، اور وہاں سے انھیں ظہران پہنچ کے آج ہی ایرانڈیا کے ہوائی جہاز سے بمبئی پہنچنا تھا۔ میں نے اُن کو کئی دن پہلے مدینہ طیبہ سے یہ پیام بھیج دیا تھا کہ وہ جلد سے (۱۰ اکتوبر) بدھ کی صبح بمبئی جانے والے سعودی طیارہ میں میرے لیے سیٹ رزرو کرادیں، انھوں نے رزرویشن کرادیا تھا۔ وہ اپنے پروگرام کے مطابق صبح صادق سے پہلے چار بجے جلد کے لیے روانہ ہو گئے، میں نے اُن سے کہہ دیا کہ وہ بمبئی پہنچ کر بھائی حاجی محمد یعقوب صاحب یا وہاں کے کسی بھی دوست کو اس کی اطلاع دیدیں کہ میں انشاء اللہ کل ہی بدھ کی شام کو سعودی طیارہ سے بمبئی کے ہوائی اڈہ پر اتروں گا، مقصد یہ تھا کہ کوئی دوست وہاں آجائیں گے تو مجھے سہولت ملے گی۔ انھوں نے بمبئی پہنچ کر میرا یہ پیام پہنچا دیا۔

ہم لوگوں نے صبح فجر کی نماز اُس مسجد ہی میں ادا کی جو مولانا عبداللہ عباس صاحب کے مکان کے بالکل برابر میں ہے (اور یہ بھی اُن نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے موصوف کو وہاں عطا فرما رکھی ہیں) مولانا کے ایک عزیز اکرام صاحب اور دوسرے طارق عسکری صاحب جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاز مقدس میں مقیم ہیں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے سرفراز ہیں۔ وہ دونوں بھی عید کی چھٹی میں آئے ہوئے تھے اور مولانا ہی کے ہاں مقیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہی کو خدمت کا بڑا جذبہ اور سلیقہ دیا ہے۔ انھوں نے فجر سے پہلے ہی چائے پلا دی تھی، مولانا کے صاحبزادگان اُن کو جلد تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے گئے تھے۔ فجر کی نماز میں بھائی سعدی سے ملاقات ہوئی، ان کا مکان مولانا عبداللہ عباس صاحب کے بالکل برابر میں ہے یہ مولانا شیخ محمد سلیم صاحب (مہتمم مدرسہ صولتیہ) کے چھوٹے بھائی مرحوم حکیم محمد نعیم صاحب کے صاحبزادہ ہیں، حکومت کے ایک اچھے عہدہ پر فائز ہیں، مولانا عبداللہ عباس صاحب سے حقیقی بھائی کا رشتہ تعلق ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی خاص نظر عنایت ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ بھی خصوصی تعلق ہے۔ میرا ملک رزرویشن کرانے کے بعد مولانا عبداللہ عباس صاحب نے احتیاطاً انہی کے سپرد کر دیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ انھوں نے عنایت فرمایا۔

ہم لوگوں کا یہ گرام یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مدرسہ صولتیہ (حارۃ الباب) آئیں اور اپنا سامان قاری محمد سلیمان صاحب کے یہاں رکھوا دیں اس کے بعد عمرہ سے فارغ ہوں۔ چنانچہ ایک ٹکیسی سے حارۃ الباب آئے، قاری محمد سلیمان صاحب کو یا منتظر تھے، حالانکہ میں نے اُن کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی، سامان ٹکیسی سے اتر دیا اُن کے زیر زمین خلوت خانہ میں رکھوا دیا جو ہم جیسوں کے لیے بہترین مہمان خانہ ہے) اگرچہ بہت مختصر ہے۔ ۱۰-۱۲ گز مربع سے زیادہ نہ ہو گا لیکن ہم جیسوں کے لیے بوتلوں کے کمروں سے زیادہ آرام دہ ہے) اور سامان رکھوا کے اسی وقت حرم شریف آگئے، عمرہ کا طواف کیا سعی کی آج حلق کرانے کا ارادہ تھا لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس وقت بھی قصر ہی کر آیا۔

— فارغ ہو کر مدرسہ صولتیہ آئے، بھائی مولوی محمد شمیم صاحب سے ملاقات ہوئی اُن کو بتلایا کہ آج ہی انشاء اللہ روانگی ہے جو خطوط دینے ہوں تیار کر دیجیے انشاء اللہ ظہر کے بعد لوں گا۔

— اس کے بعد قاری صاحب کے ہاں آکر کچھ آرام کیا، ظہر کا وقت آجانے پر ظہر کی نماز ادا کی اس کے بعد مدرسہ صولتیہ آکر مولانا شیخ محمد سلیم صاحب سے اور بھائی مولوی محمد شمیم صاحب سے رخصتی ملاقات کی اور ان سے خطوط لیے۔ آج کھانا قاری صاحب ہی کے ہاں کھانا تھا۔ اس پورے سفر میں ابھی تک قاری صاحب کے ہاں کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اگرچہ موٹر کے دنوں میں افطار قریباً روزانہ ہی مسجد حرام میں قاری صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ انہی ایام میں ایک دن اُن کے ہاں کھانا طے بھی ہو گیا تھا لیکن اتفاق سے اُسی دن ہمارے محترم مولانا شیخ محمد سلیم صاحب نے قریباً سب ہی ہندوستانی مندوبین کو افطار اور کھانے کے لیے مدعو کر دیا تھا اس لیے مجھے اُس دن قاری صاحب سے معذرت کرنی پڑی تھی۔

— ظہر کی نماز کے بعد جب کھانے کے وقت قاری صاحب کے مکان پر آئے تو یہ دیکھ کر دل بے حد خوش ہوا کہ حافظ قاری مقبول احمد صاحب بھی (جن کے مسجد نبوی میں نوافل میں قرآن پاک شانے کا ابھی کچھ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے) دسترخوان پر تشریف فرما ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، میرے دریافت کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ میں ابھی مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، قاری صاحب کو ایک پیام پہنچا نا تھا اس کے لیے آیا تو قاری صاحب نے کھانے کے لیے فرمایا اور یہ بھی بتلادیا کہ انشاء اللہ آپ بھی کھانے پر ہوں گے۔ بہر حال اُن سے یہ ملاقات بھی ایک غیر مترقبہ نعمت تھی۔

کھانے سے فارغ ہو کر بہت تھوڑی دیر قبل لوہ کر کے مولوی عتیق الرحمن اور سجاد میاں نے میرا سامان درست اور مرتب کیا، پہلے خیال تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے فوراً ہی جدہ روانہ ہو جائیں تاکہ ایسے وقت پہنچ سکیں کہ کل ہونے والے سفر کے لیے کوئی دفتری کارروائی اگر آج ضروری ہو تو وہ ہو سکے۔ بھائی فضل عظیم صاحب مراد آبادی (جو اللہ کے عظیم فضل سے اب سے بہت پہلے مکی بن چکے ہیں) ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، عصر کا وقت قریب آچکا تھا، مجھے عصر کی نماز سے پہلے ہی طوافِ وداع بھی کرنا تھا، حرم شریف جانے کے لیے میں وضو کر کے تیار ہی ہوا تھا کہ حرم شریف میں اذان ہونے لگی، مجھے فکر ہوئی کہ اب میں نماز سے پہلے طوافِ وداع نہ کر سکوں گا، بھائی فضل عظیم نے کہا چلیں انشاء اللہ طواف کا وقت مل جائے گا۔ سڑک پہ آکر ٹیکسی کا انتظار کیا، خلافتِ توقع کئی منٹ کے انتظار کے بعد ٹیکسی ملی، میں جلدی میں پیسے ساتھ لینا بھی بھول گیا تھا، ٹیکسی کا کرایہ بھائی فضل ہی نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ باب عمرہ پر ٹیکسی سے اتر کے قیصری سے حرم شریف میں داخل ہوئے پہلے طوافِ وداع کیا، اُس دن طواف کے سات چکر صرف ۵ منٹ میں پورے ہو گئے۔ اُس کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے رکتیں طواف بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد عصر کی جماعت ہوئی۔

نماز سے فارغ ہونے کے میں نے اور بھائی فضل عظیم صاحب نے مولانا غلام رسول صاحب کو حرم شریف کے دالانوں کے اُس حصہ میں تلاش کیا جہاں وہ اکثر نماز پڑھتے ہیں، میں جدہ جانے کے بارہ میں اُن سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ملے۔ باپوس ہو کر ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ یہاں دیکھا کہ مولانا غلام رسول صاحب موجود ہیں اور ہمارے منتظر ہیں۔ میں نے مولانا سے کہا کہ صورت یہ ہے کہ کل صبح بمبئی جانے والے سعودی میں میرے لیے سیٹ رزرو ہو چکی ہے ایسی صورت میں کیا ہم کو ابھی جدہ چلا جانا چاہیے اور رزرویشن کے بارہ میں مزید اطمینان حاصل کر لینا چاہیے، یا اس کی ضرورت نہیں، ہم بعد عشا یا کل صبح بعد فجر بھی جاسکتے ہیں؟ (مجھے یہ بتایا گیا تھا اور اپنا پہلا تجربہ بھی یہی تھا کہ پرواز کا وقت صبح ۷ بجے ہے) میں نے ان سے کہا کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ جدہ بھائی محمد نور صاحب کو فون کر کے اس بارہ میں دریافت کر لیں!۔ وہ اُنٹھے اور کہیں سے انھوں نے فون کر کے بھائی محمد نور صاحب سے بات کی، انھوں نے کہا کہ اگر رزرویشن

مؤکد (پکا) ہو چکا ہے تو پھر اس وقت آنا ضروری نہیں ہے، صبح تک کسی وقت بھی پہنچ جائیں۔
 بھائی محمد نور صاحب نے سعودی ایرلائنجر کے دفتر سے رابطہ قائم کر کے میری سیٹ کے رزرویشن کے
 بارہ میں بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ مؤکد (پکا) نہیں کرایا گیا ہے اس لیے میرا نام ہی کل کے مسافروں
 کی فہرست میں نہیں ہے، انھوں نے کوشش کر کے اس کو مؤکد کرایا اور اطمینان حاصل کیا۔
 بھائی محمد نور سے بات ہو جانے کے بعد ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب عشا کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے
 نون سے جدہ اس کی اطلاع بھی دلوادی، چنانچہ عشا کے بعد ایک ٹیکسی سے اس موقع (اڈہ) پر
 پہنچے جہاں جدہ کے لیے ٹیکسیاں ملتی ہیں، حرمین شریفین میں ہر طبقہ کے لوگ کئی دن تک عید مناتے
 ہیں، اس وجہ سے اس دن ٹیکسی بہت مشکل سے مل سکی اور کرایہ بھی بہت زیادہ ادا کرنا پڑا، پہل
 رات کو یہاں کے حساب سے کوئی گیارہ بجے جدہ کی اپنی مستقل قیام گاہ بیت نور ولی پہنچے جس کا نام
 ہم لوگوں نے "بیت الاولیاء" رکھا ہے (بھائی محمد نور غالباً ہم لوگوں کے انتظار میں اس وقت
 تک جگ رہے تھے حالانکہ ان کی طبیعت ناساز تھی، بھائی محمد ولی عبداللہ بھی آگئے، ان
 حضرات نے کھانے کے لیے کہا ہم لوگوں نے معذرت کر دی اور کہہ دیا کہ صرف چائے پیئیں گے۔ چائے
 آگئی۔ ہم تینوں کے لیے بستر لگ گئے۔ ہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اب آپ حضرات جا کر آرام کریں۔ چائے
 سے فارغ ہوئے ہم لوگ بھی سو گئے۔ سحر میں وقت برآں کھل گئی، ابھی فجر کی اذان بھی نہ ہوئی
 تھی کہ بھائی محمد ولی صاحب چائے اور ناشتہ لیکر آگئے، میں نے کہا کہ اتنی سویرے! انھوں نے
 کہا کہ آپ کو ابھی مطار جانا ہو گا۔ میں نے اس لیے جلدی کی، میں نے کہا طیارہ کی پرواز کا وقت تو
 بجے معلوم ہوا ہے، انشاء اللہ، بجے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ انھوں نے کہا کہ مولانا محمد عمر
 خاں صاحب تو بہت سویرے فجر کی اذان سے پہلے ہی چلے گئے تھے، میں نے مزاحاً کہا کہ مولانا کا مسک
 تو یہ ہے کہ وہ ریل پکڑنے کے لیے بھی وقت سے دو گھنٹہ پہلے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز کے
 لیے انھوں نے اور زیادہ جلدی کی ہوگی، — بہر حال ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، پائے پی اور فارغ
 ہو کر فجر کی نماز براہروالی مسجد میں جماعت سے ادا کی اس کے بعد بھی بیٹھ کر وقت گزارتے رہے اور
 اپنے سوچے ہوئے پروگرام کے مطابق ساڑھے چھ بجے کے قریب ہوائی اڈہ کے لیے روانہ ہو گئے
 بھائی محمد ولی صاحب اور بھائی محمد نور صاحب کے صاحبزادے عزیز یوسف سلمہ اللہ اپنی ہی گاڑی

سے پہنچانے کے لیے ساتھ تھے، — وہاں پہنچکر معلوم ہوا کہ بمبئی جانے والے سعودی طیارہ کی پرواز کا وقت ساڑھے چھ بجے ہے اور وہ ابھی روانہ ہوا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ایسی کتنی بڑی غلطی اور کیسی سخت غفلت بلکہ حماقت تھی کہ طیارہ کے وقت کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کسی سے نہ بچے سن لیا اور اسی کو کافی سمجھا اور جب بھائی محمد ولی صاحب نے مولانا محمد عمران خاں صاحب کے فجر کی اذان سے پہلے جانے کا ذکر کیا تو اس سے بھی تنبیہ نہیں ہوا۔ — بہر حال اتنی غفلت اور غلطی کی قدرت کی طرف سے یہ سزا برحق تھی — ناچار واپس آئے۔ اب ۳ دن تک بمبئی کے لیے کوئی جہاز نہیں تھا جو تھے دن شنبہ اور کیشنبہ کی درمیانی رات میں طہران سے بمبئی جانے والے سعودی سے سفر ہو سکتا تھا، اسی سے جاننا طے کیا، اس کے لیے اگر اکتوبر شنبہ کی شام کو جدہ سے طہران جانا تھا جب اس میں درویش کے لیے کہا گیا تو معلوم ہوا کہ شنبہ کو بلکہ اس سے ایک دن پہلے جمعہ کو بھی جدہ سے طہران جانے والے کسی ہوائی جہاز میں کوئی سیدٹ خالی نہیں ہے، — مجبوراً جمعرات کی صبح طہران جانے والے طیارہ میں درویش کرالیا گیا اور سوچ لیا گیا کہ تین دن طہران کے قریب کے شہر انجبر میں گزاریں گے، وہاں تبلیغی مرکز ہے اور دوست احباب ہیں۔ — جدہ کے داؤد بھائی ساعاتی کے پاس انجبر کے بھائی عبدالرؤف عبدالباسط کا ٹیلی فون نمبر تھا انھوں نے اس کی پوری کوشش کی کہ ٹرنکال کے ذریعہ میرے پہنچنے کی ان دوستوں کو اطلاع دیدیں تاکہ وہ طہران آکر مجھے لے لیں۔ لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔

اگلے دن ۹ اکتوبر (جمعرات) کی صبح بھائی محمد ولی اور عزیز یوسف بن محمد نور سلمہ اللہ تعالیٰ ہی نے مطار پہنچایا، مولوی عتیق الرحمن اور سجاد میاں اب تک ساتھ ہی رہے۔ مطار ہی پر ان سب نے مجھے خدا حافظ کہا اور میں ان سے رخصت ہو کر طہران کے لیے روانہ ہو گیا، — اس کی بڑی فکر تھی کہ طہران اتر کر بغیر کسی رہنمائی کے تبلیغی مرکز (مسجد نور) یا وہاں کسی دوست کے پاس پہنچنے کے لیے غالباً بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے دستگیری فرمائی، میں ہوائی جہاز میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ میرے برابر والی سیدٹ پر ایک صاحب آکر بیٹھے سلام اور جواب سلام کے بعد چند منٹ تو خاموشی رہی اس کے بعد انھوں نے میرا نام دریافت کیا،

میں نے بتلایا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ کو جانتے ہیں اور حجاز مقدس ہی میں ایک دو دفعہ رفیق محترم مولانا علی میاں سے اور مجھ سے مل چکے ہیں، مجھے بھی کچھ یاد آگیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یوں تو پاکستان میں لیکن انجمن میں رہتے ہیں، — انھوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ ظہران اثر کے آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے ان کو بتلایا کہ انشاء اللہ مسجد نور جاؤں گا، وہاں کے بعض دوستوں کا میں نے نام بھی بتلایا، — اور یہ بھی بتلایا کہ مجھے انشاء اللہ پرسوں بمبئی کے لیے روانہ ہونا ہے آج دو دن پہلے اس مجبوری سے یہاں آنا پڑا کہ جمعہ اور شنبہ کو جدہ سے ظہران کے لیے سیٹ ملنا یقینی نہیں تھا۔ — انھوں نے ہر ایک کیا کہ میں ان کے پاس ہی قیام کروں، — میں نے وہاں کے بعض دوستوں سے تعلقات کا حوالہ دیکر اس سے معذرت کی اور کہا کہ میرے لیے آپ اتنی زحمت کریں کہ ظہران سے مسجد نور کے لیے ٹکیسی کر دیں اور ڈرائیور کو مسجد نور کا محل وقوع بتلا دیں اور سمجھا دیں۔ انھوں نے کہا کہ پھر میں اپنی ہی گاڑی سے آپ کو لے چلوں گا اور مسجد نور پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اچھ سے یہ مجھے مسجد نور پہنچا یا اور میرا سامان گاڑی سے اتار کے خود مسجد نور کے مہمان خانہ میں پہنچا یا۔ — میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا دیا، حضرت خضر کے بارہ میں تو امت کے علماء میں اختلاف ہے لیکن رحمت کے فرشتوں کے بارہ میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ — اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ — میں نے ان کے ہاں قیام کے بارہ میں معذرت کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ انشاء اللہ آپ کے ہاں آؤں گا، لیکن افسوس ہے کہ میری کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا، ایک دن ٹیلی فون سے رابطہ قائم کرنا چاہا تو رابطہ ہی نہ ہو سکا، دوسرے دن ایک غلط دست بردار صاحب کے ساتھ ان کے مکان پر گیا تو وہ موجود نہیں تھے اور غالباً مکان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ — بہر حال ان سے پھر ملاقات نہ ہو سکنے کا قلق رہے گا۔

انجمن میں جمعرات، جمعہ، شنبہ تین دن قیام رہا، جمعرات تو وہاں کے ہفتہ دار اجتماع کا دن ہی تھا، مغرب بعد حسب معمول اجتماع ہوا، عربی والوں کا حلقہ الگ اور اردو والوں کا حلقہ الگ اس اجتماع کی وجہ سے سب دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اردو والے حلقہ میں میں نے بھی بات کی اور یہ طے ہو گیا کہ کل جمعہ کو بعد مغرب بعد نماز مسجد میں اور پرسوں شنبہ کو فلاں مسجد میں اجتماع ہو گا۔ — الغرض میرے قیام کے تینوں دن اجتماعات ہوئے اور میرا قیام الحمد للہ کچھ وصول ہو گیا۔

بھائی رسول احمد صاحب جو وہاں کے پرانے اور بڑے غلام تبلیغی کارکن ہیں، انھیں اس حال میں دیکھ کر بڑا دل دکھا کہ ان کا ایک ہاتھ بیکار سا ہو چکا ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، معلوم ہوا کہ پچھلے ہی حج کے سفر میں کسی ڈنٹ ہو گیا تھا اس کے نتیجہ میں یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن الحمد للہ دینی جذبہ میں اور بقدر امکان عمل میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہم جیسوں کو ایسے صادق العہد بندوں سے سبق لینے کی توفیق دے۔

شنبہ کے دن اجتماع ظہران کے کیمپ کی مسجد میں تھا، یہاں لکھنؤ کے ایک عزیز دوست شبیر احمد انصاری نظر پڑے، میں بھول گیا تھا کہ وہ ظہران میں ہیں، انھوں نے بتلایا کہ مجھے آج ہی آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ اس وقت اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد انہی کے ہاں کھانا کھانا ہے اور بعض اور احباب بھی مدعو ہیں، مجھے چونکہ رات بھر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سفر کرنا تھا اس لیے طے کر چکا تھا کہ کھانا بالکل ہی نہیں کھاؤں گا، لیکن ان کے ہاں پہنچ کر دیکھا کہ انھوں نے حد سے زیادہ اہتمام کیا ہے تو ان کی دل شکنی کے خیال سے کھانے میں کچھ شریک ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اور احباب سے رخصت ہو کر ہم لوگ ظہران کے ہوائی اڈہ پر آ گئے بھائی عبدالباسط صاحب (جو انجمن کی جماعت کے امیر بھی ہیں اور دینی تقاضوں کے بارے میں وسیع نظر ہیں) ساتھ تھے سفر سے متعلق ضروری قانونی کارروائیاں ان کی وجہ سے بہولت انجام پا گئیں بلکہ سب کچھ انھوں نے ہی کیا کرایا۔

ظہران کے ہوائی اڈہ پر مولانا عبد الماجد صاحب ندوی بھی مل گئے ان کے صاحبزادہ عبداللہ سلمہ بھی ساتھ تھے، موضوعات دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عرصۃ تک استاذ رہے ہیں، اب سے قریباً دو سال پہلے سعودی حکومت کے شعبہ اذاعہ سے وابستہ ہو گئے ہیں، جدہ ہی میں قیام رہتا ہے، ان کو بھی ظہران سے اسی طیارہ سے بمبئی آنا تھا جس سے مجھے سفر کرنا تھا، ظہران سے طیارہ کی پرواز کا وقت رات کے ساڑھے بارہ بجے تھا، لیکن وہ سگھٹہ لیٹ ہو گیا اور رات کو ساڑھے تین بجے روانہ ہوا۔ اور اتوار کو صبح، بجے کے بجائے ساڑھے دس بجے بمبئی کے ہوائی اڈہ پر اترا۔ سافروں کے اترنے کے لیے جیسے ہی ہوائی جہاز کا زینہ لگا اور میں اترا ایک صاحب بہت تیزی سے بڑھ کر اس زینہ کے پاس آ گئے، میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن انھوں نے ایسا معاملہ کیا جیسے کہ میرے بہت خاص

دوستوں میں ہیں، جلدی سے میرے ہاتھ سے سا ان لیا اور مجھے بتایا کہ بھائی اسماعیل منصوری وغیرہ آئے ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں ہیں اپنا نام انھوں نے ماہر عبقانی (یا عبقانی) بتلایا۔ میں نے ان کے رویہ سے یہ تو سمجھ لیا کہ ان کا ہوائی اڈہ سے کوئی خاص تعلق ہے۔ ماہر کا کوئی بھی آدمی جہاز پر اس طرح نہیں آسکتا، اور یہ بھی جان لیا کہ بھائی اسماعیل منصوری وغیرہ سے بھی ان کا خاص تعلق ہے۔ اور مجھ سے بھی تعلق و محبت رکھتے ہیں۔ اس پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں، انھوں نے ہوائی اڈے کے سارے قانونی مرحلے جن میں گھنٹے لگ جاتے ہیں غٹوں میں طے کرائے۔ اگرچہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر کسٹم لگتا لیکن فکر اور تشویش ضرور تھی کیونکہ اس میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس غلصہ بندہ خدا کی وجہ سے یہ مرحلہ بھی بس دو چار منٹ میں طے ہو گیا۔ مولانا عبد المجید صاحب کو بھی ان کی وجہ سے اچھ لکھ سہولت حاصل ہو گئی، ان کے لیے دل سے بڑی دعا نکلی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ہوئی کہ درحقیقت اس طرح کی ساری مددیں اسی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور بندے بس اس کے آلہ کار ہوتے ہیں۔

ہوائی اڈہ سے باہر آ کر دیکھا، بھائی اسماعیل منصوری اور بھائی اسماعیل امین موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ صبح ہی سے آئے ہوئے ہیں۔ دل بہت متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بمبئی کے دوستوں کو بڑی قابل رشک توفیق دی ہے۔

ہوائی اڈہ سے اپنی قیام گاہ کھوکھا بازار کی مسجد آ گئے۔ میں نے ان دوستوں سے کہا کہ اگر ہو سکے تو کل صبح ہی کے لیے دہلی کے واسطے ریزرویشن کرادیا جائے۔ محمد بھائی میرا ٹکٹ لے گئے اور احمد لکھنؤ اگلی صبح ہی کے لیے ریزرویشن ہو گیا۔

عصر کی نماز کے بعد بھائی اسماعیل ہاشم، بھائی منصوری اور بعض دوسرے دوستوں نے کہا کہ اس وقت صاحبو صدیق مسافر خانہ میں حج کو جانے والوں کا بڑا مجمع ہے، مغرب کے بعد وہاں تقریر کا پروگرام رکھ دیا جائے۔ میں نے کہا یہ تو اتنی بڑی سعادت اور ایسی نیکی ہے کہ اگر اس کے لیے میں بمبئی کا مستقل سفر کر کے آؤں تو بھی یہ نفع کا سودا ہے۔ بہر حال یہ طے ہو گیا اور مغرب سے عشاء تک حجاج کے مجمع سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حج سے متعلق کام کی باتیں کہنے کی توفیق دی، وہی سفر والوں کو ان سے نفع پہنچائے اور میرا یہ عمل قبول فرمائے اور

اسی کو میرے اس سفر کا خاتمہ الاعمال قرار دیدیا جائے۔

ممبئی میں اس دفعہ صرف آدھا دن اور ایک رات قیام رہا، یہاں کے مخلصین اللہ کی بڑی نعمت ہیں ۱۳ اکتوبر دو شنبہ کی صبح فجر کی نماز اول وقت پڑھ کے ہوائی اڈہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خالد بھائی نے اپنی گاڑی سے پہنچایا۔ بھائی منصور سی اور پولیسی محمد شفیع صاحب بھی ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔، بجے طیارہ روانہ ہوا اور پورے نو بجے دہلی پالم ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ میں وہاں سے چل کر پہلے انڈین ایر لائنز کے دفتر آیا، میرا ارادہ آج دہلی سے سہارنپور جانے کا تھا۔ اس لیے برسوں (۱۵ اکتوبر کی صبح کے لیے) میں نے لکھنؤ کارڈ و لیوشن کرایا اس کے بعد نظام الدین مرکز آیا۔ اشتاق سے اُس وقت یہاں مولانا عبداللہ عباس صاحب بھی موجود تھے اُن سے ضروری باتیں ہوئیں اور ندوۃ العلماء کے عالمی اجلاس کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا وہ اسی سلسلے کے بعض کاموں کے لیے دہلی آئے ہوئے تھے۔

جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا ہے حرمین شریفین کے اس سفر میں میرے عنایت فرما محمد نسیلیم صاحب کا بڑا حصہ تھا بلکہ ظاہری اسباب میں تو ان ہی کی جدوجہد سے یہ سفر ہو سکا اس لیے دلچسپی پر ان سے ملنا ضروری تھا۔ ۱۱ بجے کے قریب میں نظام الدین سے ان کے یہاں پہنچا۔ الحمد للہ موجود تھے ملاقات ہو گئی۔ انہی کے یہاں سے میں نے لکھنؤ اپنے گھر پر ٹیلیفون کیا۔ اور اپنے دہلی پہنچ جانے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ اب میرا پروگرام یہ ہے کہ میں انشاء اللہ آج سہارنپور حضرت شیخ الحدیث کی زیارت و ملاقات کے لیے جاؤں۔ کل وہاں سے دہلی ہی واپس آ جاؤں گا اور برسوں صبح دہلی سے انشاء اللہ لکھنؤ پہنچوں گا۔ میری بڑی لڑکی کوثر جو ٹیلیفون پر بات کر رہی تھی اس نے کہا کہ چھوٹی بہن گھبرا کر طبیعت کئی دن سے زیادہ خراب ہے اختلاجی دورے ہوتے ہیں اور بیہوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ اس وقت سہارنپور کا سفر ملتوی فرمائیں اور آج ہی یا کل یہاں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کی رائے قطعیت کے ساتھ یہی ہو تو میں سوچوں، اور اگر تم گنجائش سمجھو تو پھر میں ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے سوچے ہوئے پروگرام کے مطابق سہارنپور جاؤں۔ حضرت شیخ سے اس کے لیے دعا کی درخواست بھی کروں گا۔ کوثر نے کہا کہ پھر آپ ایسا ہی کیجیے۔ چنانچہ میں سہارنپور جانے کے لیے دہلی کے ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ یہاں ایک گجراتی طالب علم تھے جن کو نظام الدین جانا تھا۔ میں نے اُن کے

ذریعہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی خدمت میں عرضیہ لکھا، کہ ابھی مجھے ٹیلیفون سے اپنی لڑکی کی شدید اور تشویشناک علالت کی اطلاع ملی ہے اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ رات کو عشا کے بعد سہارنپور پہنچا۔ اسی وقت حضرت شیخ مدظلہ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ دوسری باتوں کے علاوہ حضرت سے مریض بچی کے لیے دعا کی درخواست بھی کی۔ صبح کو پھر دیر تک حضرت کی خدمت میں حاضری نصیب رہی۔ اس کے بعد میں نے اجازت لی۔ اور دہلی واپس آ گیا۔ ظہر کی نماز نظام الدین آکر پڑھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے خود بھی دعا کا اہتمام فرمایا اور دوسرے حضرات سے بھی ارشاد فرمایا۔ ۵ اکتوبر بدھ کی صبح فجر سے پہلے ہی ٹیکسی سے ہوائی اڈہ آیا اور، بچے لکھنؤ کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ یہاں حفظاریاں، حسانیاں مولوی زکریا سلمہ وغیرہ گھر کے متعدد افراد موجود تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حمیرا کا حال پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر اس کو بہت ہی کمزور حالت میں دیکھا، لیکن آہستہ آہستہ حالت بہتر ہوتی گئی۔ اور اب جبکہ کچھ کو یہاں پہنچے ایک ہفتہ ہو چکا ہے الحمد للہ اس کو قریب قریب پوری صحت ہو چکی ہے۔ صرف ضعف باقی ہے۔

یہ سفر پورے ایک مہینہ کا ہوا، ۸ ستمبر کی شام کو لکھنؤ سے روانگی ہوئی تھی اور ۹ اکتوبر کی صبح واپسی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اور عنایتیں ہوئیں ان کی کوئی حدود اتہا نہیں اور اپنی طرف سے جو تقصیریں اور کوتاہیاں ہوئیں ان کی بھی کوئی گنتی اور حساب نہیں۔

شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمت ہائے تو

عذر تقصیرات ما چند انکہ تقصیرات ما

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی چند اہم اور گرانبھائی کیفیات

اسلام کیا ہے؟

نہایت آسان زبان اور یکدل نشین اور پراثر انداز میں اسلامی تعلیمات کا جامع اور مکمل خلاصہ۔ دین کی ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کامل مسلمان اور اشرف المخلوقین کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس پر عمل انشاء اللہ کافی ہے۔

مولانا موصوف کی سب سے زیادہ مقبول کتاب قیمت بجلد ص ۵۰/۴

دین و شریعت

اس کتاب میں توحید، آخرت، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، اخلاق و معاملات، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور حلال و حرام کے مباحث پر ایسی عمیق و روشنی ڈالی گئی ہے کہ دل و دماغ اور عقل و وجدان ایمان و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔ قیمت - ۵/۱

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

قرآنی ہدایات اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع مرقع۔ جس میں سیکڑوں عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت خوش اور واضح پر روشنی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ قیمت بجلد - ۵/۱

نماز کی حقیقت

اسلام میں ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ مگر کیا ہم نماز کو ایسی ہی اہمیت کے ساتھ ادا بھی کرتے ہیں؟ کیوں اس لیے کہ ہم عام طور پر اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ مفید کتاب ہے۔ قیمت - ۲/۱

برکات رمضان

ماہ رمضان اور اس کے خاص اعمال و وظائف تراویح و عتکات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی روحانی تاثیرات کا نہایت موثر اور شوق انگیز بیان۔ قیمت بجلد ص ۵۰/۱

معارف الہدیث

الحادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب اور ترجمہ اور تشریح کے ساتھ مولانا نے احادیث کے مستند مجموعوں سے گہرے غور و فکر کے بعد وہ حدیث منتخب کیں جن کا ان اہل کی فکری و عقائدی اور عملی زندگی کے خاص مصلحت ہے اور جن میں امت کے لیے ہدایت کا خاص سامان ہے۔

اس سلسلے کی ۱۰ جلدیں ۱۰ جلد مکمل ہو چکی ہیں۔

جلد اول ۵۰/۹ جلد دوم ۵۰/۱۱ جلد سوم ۵۰/۱۳ جلد چہارم ۵۰/۱۵ جلد پنجم ۵۰/۱۶ جلد ششم ۵۰/۱۷ (جلد کیلئے جلد کی قیمت علاحدہ سے لکائی جاتی) انگریزی ایڈیشن۔ معارف الہدیث کی پہلی جلد اور نصف دوم کا انگریزی ترجمہ ایک جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ قیمت - ۳۲/۱

نصوف کیا ہے؟

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و حقیقت اور مباحث کے کھجواں کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔ قیمت ص ۵۰/۱

منتخب تقریریں

مولانا موصوف کی ایمان افروز اصلاحی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ جو اپنے آداب اور جامعیت کے ہزاروں پہلوؤں کو سمجھنے والے ہے۔ قیمت بجلد ص ۶۰/۱

قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟

اور مسئلہ حیات مسیح و نزول مسیح

مولانا موصوف کے چار مضامین کا مجموعہ ہے۔ رد قادیانیت و رد مل کتاب اس میں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بالکل عام فہم پیرائے میں لکھا گیا ہے جو عوام و خواص کے لیے یکساں تسلی بخش ہے۔ قیمت بجلد ص ۳۰/۱

ناشر: کتب خانہ الفقہان۔ اسم نیا گاؤں (نظیر آباد) لکھنؤ

حدیث و فقہ کی کچھ مستند کتابیں

صحیح بخاری مکمل

مترجم۔ مرزا حیرت دہلوی

امام بخاری کی جمع کردہ ۵، ۷، ۲۷ احادیث نبوی کا وہ گراں بہا ترجمہ جو گذشتہ پچاس سال سے اہل علم میں مقبول ہے۔
تین جلدوں میں مکمل قیمت مجلد کامل سٹ = ۶۰/

ایضاح البخاری

از افادات فخر الاسلام حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب بخاری شریف کی مستند اور کامیاب شرح۔ تراجم ابواب پر محققانہ کلام زندہ اسلوب کے ساتھ اردو زبان میں۔ ۱۳ قسطیں طبع ہو چکی ہیں
قیمت مکمل = ۳۹/

صحیح مسلم مترجم مکمل

امام مسلم کی جمع کردہ بارہ ہزار احادیث نبوی کا قابل قدر پیش قیمت مجموعہ۔ اصل عربی مع مقابل اردو ترجمہ از مولانا وحید الرمال صاحب
۶ جلدوں میں مکمل قیمت کامل سٹ جلد = ۱۰۰/

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

از افادات حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی قدس سرہ۔ یہ فتاویٰ کا بے نظیر مجموعہ اور مسائل فقہیہ کا بے مثال ذخیرہ ہے۔ ۸ حصے شائع ہو چکے ہیں۔ قیمت مکمل سٹ = ۹۸/

فتاویٰ رحیمیہ

حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم منالہ جوری کے فتاویٰ جو اس غیر دینی اجول میں بھی تین زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں مستفتی کے لیے ہی نہیں بلکہ مفتی حضرات کے لیے بھی لائق استفادہ ہے۔ قیمت حصہ اول جلد = ۱۲/

دوم جلد = ۲۰/ سوم جلد = ۲۰/

فتاویٰ عالمگیری اردو

حضرت ازبک زبیر عالمگیر عظیم الشان اسلامی شایگانہ فقہ حنفی کے لیے مستند و توثیق اسلامی دستور کا مکمل قسطی سٹ یا جدید حواشی اور نوٹس سے مزین۔ ۲۲ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔
قیمت مکمل سٹ = ۸۸/

ترجمان السنہ

بالیغ حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی اردو زبان میں ضروری تشریحات و مباحث کے ساتھ افادات نبوی کا جامع اور مستند ذخیرہ
۴ جلدوں میں مکمل سٹ = ۷۵/

مدثرین عظام اور ان کے علمی کارنامے

مولفہ مولانا تقی الدین ندوی منالہ ہری۔ ائمہ اربعہ اور ابواب صحاح اور امام طحاوی کا تحقیقی تذکرہ اور تاریخ تدوین حدیث
قیمت مجلد صرف = ۱۰/

فتاویٰ عبدالحی

مولانا عبدالحی لکھنوی کا مجموعہ فتاویٰ جو فقہی اور اعتقادی مسائل کا ایک نامزد ذخیرہ ہے۔ تین حصے یکجا۔ جلد = ۷۰/

حضرت تھانوی کی یہ کتاب مسئلے مسائل اور ہشتی زبیر اور دین و دنیا کی ضرورتوں میں ممتاز و اہل کتاب ہے۔ اردو کی قیمتی کتابوں میں منظر پر گھر میں رہنا ضروری ہے۔

پہلی ہشتی زبیر عکسی جلد = ۲۲/۔ دہلی ہشتی زبیر عکسی جلد یکجا = ۲۲/

اشر فیہ ہشتی زبیر غیر جلد (۲ جلدوں میں مکمل) = ۲۰/

ہشتی ثمر ہشتی زبیر کا خلاصہ جدید اضافہ کے ساتھ ۳۰۰۰۰۰ ہشتی ثمر سائز پر دو حصوں میں مکمل قیمت مکمل عکسی = ۶/

منہ کا پتہ: مکتب خانہ الفتیان۔ ۳۱ نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

اہم نہیں کہ
سی ٹانک کے اجزا کیا ہیں
م بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سینکھارا میں ضروری وٹامنوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی چودہ جڑی بوٹیاں
خاص کر شامل ہیں، جن سے ہضم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے
اور جن کی مدد سے آپ کا جسم سینکھارا میں شامل وٹامنوں وغیرہ کو
بہت تیزی سے جذب کر لیتا ہے اور آپ کی غذا صحیح طور پر اور
جڑی سے جڑ و بدن ہو کر آپ کو بہت جلد قوت حاصل ہوتی ہے۔

ہمدرد
سینکھارا

وٹامنوں اور قدرتی اجزاء سے
ہر موسم میں خاندان کو
بے مثال ٹانگا۔

سینکھارا
آپ کے جسم کو
بہت کچھ دیتا ہے

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

لکسز

اومیگا

ایسٹ
وسٹ

سیٹرن

سارجنٹ

فیلو لوبا

رومر

مکتہ المکرمہ ومدنیۃ المنورہ میں

جج وزارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور لڑائی کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے

شوروم میں تشریف لا کر
گھڑیاں بننے والے مہتمم

بار حمایت خیرینہ فہم ہیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو یہ نوٹ کرو اور

پاک محل - الغزوة مکتہ المکرمہ

الفوائد
المكتوبة
للمكتوب

مجلد

محمد منظور نعمانی

SELECTED READING

By **Maulana Manzoor Nomani**

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is?	10 00	Haj Made Easy	2 00
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By **Maulana Abul Hasan Ali Nadvi**

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	4 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	35 00
Vol. I	28 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	22 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	0 00
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 00
Qadianism—a Critical Study	13 00	Clarity of Linguistic &	
Speaking Plainly to the West	5 00	Cultural Chauvinism	1 00

By **OTHER AUTHORS**

Farawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
Bahisti Zewar	40 00	Stories of Sahaba	7 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Virtues of Salat	6 00
Fear of Hell	16 00	Virtues of Holy Quran	6 00
Hadees-e Qudsi	18 00	Virtues of Tableegh	1 50
What Happens After Death	35 00	Six Fundamentals	1 50
Mohammed the Benefactor		A Call to Muslims	0 50
of Humanity	15 00	Prayers of the Prophet	3 50
Isabella	15 00	Quranic Advices	6 00
Descension of Jesus Christ	13 00	Rights of Husband & Wife	6 00
The Blessed Prophet	6 00	Tarkeeb us-Salat	5 00
The Balanced Way	4 00		

Can be obtained from :—

AL-FURQAN BOOK DEPOT

31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

سالانہ چندہ

ہندوستان سے: ۱۲/-

پاکستان سے: ۲۰/-

بنگلادیش سے: ۱۳/-

قیمت فی کاپی: ۱/۲۰

الفقسان

لکھنؤ

ماہنامہ

ممالک غیر سے سالانہ چندہ
بحری ڈاک سے: ۱۰/-
ہوائی ڈاک سے: ۱۲/-
امریکہ و کناڈا سے: ۳۰/-
یورپ و افریقہ سے: ۲۰/-
ممالک عربیہ و مشرق وسطیٰ سے: ۱۰/-

جلد ۲۳

بابت دسمبر ۱۹۶۵ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ

شمارہ ۱۲

تذکرہ

حضرت صوفی سید عبدالرب علیہ الرحمہ

مرتبہ: مولوی محمد ابراہیم الہ آبادی ایم اے و حفظ الرحمن نعمانی

نگاہ اولیں یا پیش لفظ: از محمد منظور نعمانی مدیر مسئول

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ
مبتداً مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، ستر تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ ذی بی ارسال ہو گا۔
شعبہ خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور سی آر ڈی کے ذریعہ اپنا فیہ خریداری ضرور دیکھ دیا کیجیے جو پتہ کی چیٹ پر لکھا رہتا ہے۔
تاریخ اشاعت: الفقسان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتے میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ستر تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ
نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ستر تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی

دفتر الفقسان اور کتب خانہ الفقسان کے پتہ میں تبدیلی: الفقسان کا دفتر اور کتب خانہ
لکھنؤ ہی میں کچھری روڈ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ ہے:-
(۳- نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ (یو۔ پی۔))

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر نے تنویر رسولی میں چھپوا کر دفتر الفرقان، ۳- نیا گاؤں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں — یا — پیش لفظ

از محمد منظور نعمانی

غالباً ہجری ۱۳۵۲ھ تھا اور عیسوی ۱۹۳۳ء حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنؤی نے لکھنؤ میں ادارۃ دارالبلغین قائم فرمایا، جس میں عربی مدارس کے فارغین اور فضلا کو دوسرے مذاہب اور فرقوں سے متعلق تحقیقی مطالعہ کرایا جاتا تھا اور تقریر اور بحث مباحثہ کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس دور میں راقم سطور کو بھی اس موضوع سے خاص دلچسپی تھی اس لیے مولانا نے مجھے بھی طلب فرمایا اور ادارہ کے ایک رشتہ کی حیثیت سے چند مہینے میرا قیام بھی دارالبلغین میں رہا۔ روزانہ صبح اول وقت خود مولانا دارالبلغین ہی میں قرآن مجید کا درس دیتے تھے، یہ درس عوامی ہوتا تھا اور شہر کے کچھ حضرات بھی اس میں شرکت کرتے تھے، ان میں ایک صاحب تھے جن کو ان کے جاننے والے "ماسٹر عبدالرب" کہا کرتے تھے، یہ لکھنؤ ہی کے کسی انگریزی اسکول میں ماسٹر تھے لیکن شکل و صورت اور وضع قطع سر سے پاؤں تک مولویانہ بلکہ گھٹا چائے کے بزرگانہ تھی۔ سر پر اکثر سفید ٹوپی اور سردی کے دنوں میں عمامہ، نیچے کرتے پہ خوب لائبرٹی جھکبہ اچکن، مگر جسم مضبوط پھیلاؤں کا سا۔

یہی تھے وہ جو بعد میں خاکسار ہمارے حلقہ میں "صوفی صاحب" اور حضرت صوفی صاحب کے نام سے معروف ہوئے، جہاں تک یاد ہے ان سے تعارف اور تعلق کی ابتدا قیام لکھنؤ کے انہی دنوں میں ہوئی۔ چونکہ صوفی صاحب کا مزاج باطل سے لڑنے کا تھا اور جیسا کہ ناظرین کو ان کے اس تذکرہ سے بھی معلوم ہوگا اور مجھے انھوں نے کسی درجہ میں اپنا ہم مشرب و ہم مذاق پایا تھا، اس لیے وہ مجھ سے اس سے بہت زیادہ محبت فرمانے لگے جس کا میں شوق ہو سکتا تھا۔

پھر چند ہی مہینوں کے بعد ۱۳۵۳ھ کے آغاز میں "الفرقان" بریلی سے جاری ہوا، وہ شروع ہی سے صوفی صاحب کے مطالعہ میں رہا، اس کی وجہ سے ایک مستقل رابطہ قائم ہو گیا اور ان کی محبت و

عنایت میں اضافہ ہوتا رہا۔

پھر غالباً ۱۹۴۵ء میں وہ اور ان کے ایک ہم مشرب رفیق و دوست ماسٹر محمد ابراہیم الدہ آبادی لاچھو صوفی صاحب ہسی کی طرح حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی بیعت سے مشرف تھے اور اصلاح کا تعلق بھی حضرت مولانا محمد عینی الدہ آبادیؒ سے رہا تھا، ایم۔ اے کا امتحان دینے کے لیے بریلی تشریف لائے اور میرے ہمراہ بہشت عشرہ میرے ہی پاس قیام فرمایا، دن و رات کی اس چند روزہ محبت و مصاحبت میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو زیادہ جانتا پہچانتا ہو گئے، ان سے وہ عقیدت ہوئی جو خاص اللہ والوں سے ہوتی ہے اور انھیں میرے بارے میں غیر معمولی قسم کی خوش فہمی اور حسن ظن: — ماسٹر محمد ابراہیم صاحب کو انہی دنوں میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، ان سے بھی بڑا انس ہو گیا۔ میں نے ان کو بڑا نہیں اور بے نفس پایا، صوفی صاحب ان کو "شاہ ابراہیم" کہتے تھے میں بھی یہی کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ اسی نام سے معروف ہیں، یہ تو بہت دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ صوفی صاحب ہی نے ان کے نام کے ساتھ "شاہ" لگا یا تھا، ورنہ ان کے حلقہٴ تعارف میں ان کو ماسٹر ابراہیم ہی کہا جاتا تھا۔ — ان دونوں حضرات کے بریلی میں قیام کے انہی دنوں میں یہ بھی طے ہو گیا کہ آنے والی گرمیوں کی تعطیل میں ہم تینوں نظام الدین (دہلی) کی تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر کریں گے۔ بعد میں خط کتابت سے تاریخ کے تعین کے ساتھ پرہیز گرام طے ہو گیا اور وقت آنے پر ہم لوگوں نے ایک جماعت کے ساتھ یوپی کے کئی مشرقی اضلاع گورکھ پور، اعظم گڑھ وغیرہ کا دورہ کیا، اس وہی تبلیغی سفر کی رفاقت نے ہماری عقیدت و محبت اور ہمارے ملکی تعلق میں اور اضافہ کیا اور اکھبر شریہ اضافہ کسی نہ کسی رفتار کے ساتھ برابر جاری رہا۔ اور انشاؤ اللہ آخرت میں بھی ہم تینوں کے لیے نفع مند ہو گا۔

صوفی صاحب کی جسمانی صحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی تھی، بڑھاپے میں بھی وہ صحت و قوت کے لحاظ سے پورے جوان تھے۔ مگر اللہ کی مشیت اور ہر کئی سال سے ان کو زیاہٹیس کی شکایت ہو گئی، اس نے جسم کو بالکل گھلا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ اسی کے اثر سے بنائی بھی جاتی رہی اور دوسرے تکلیف دہ عوارض بھی پیدا ہو گئے، لیکن دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ وہ تسلیم و رضا کا پیکر بنے رہے اور غالباً معمولات میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

راقم سطور کو اپنی اس تقصیر اور کوتاہی کا بڑا قلق ہے اور رہے گا کہ اناؤ، اگرچہ لکھنؤ سے دور نہیں ہے، مہ میل سے بھی کم ہی مسافت ہے، اس کے باوجود حضرت صوفی صاحب کی زندگی کے آخری مہینوں میں ان کی زیارت و عیادت کے لیے جانا نصیب نہیں ہوا، اگر حیا ان مہینوں کا کوئی ہفتہ غالباً ایسا نگہزنا ہوگا جس میں اناؤ جانے کا ارادہ نہ کیا ہو، لیکن مشاغل و مصروفیات کی وجہ سے ہمیشہ مکمل ہفتے کے لیے ملتوی ہوتا رہا ہمارا تک کہ صوفی صاحب کے لیے وہ وقت آگیا جو ہر ایک کے لیے مقدّر ہے۔ میں اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کر سکا کہ میری تقصیر کی وجہ سے یہ فروری اور حسرت میرے لیے مقدّر کر دی گئی تھی۔

زندگی میں بھی ایک دو دفعہ حضرت صوفی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا وقت آجائے تو تمہارے لیے ممکن ہو تو تم مجھے غسل دینا اور نماز جنازہ پڑھانا (بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے "وصیت نامہ" میں یہ تحریر بھی فرمادیا تھا) اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا معمول بھی ہے کہ اموات کو غسل دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، خاص کر اللہ والوں کو غسل دینے کی مجھے حرص ہے لیکن اس بارہ میں بھی میری فروری مقدّر تھی، اگرچہ حضرت صوفی صاحب نے اہتمام سے وصیت فرمائی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے لکھنؤ ٹیلی فون سے اطلاع دی جائے تاکہ میں غسل دینے کے لیے بروقت پہنچ سکوں مگر ان کے صاحبزادے عزیز صوفی صاحب کے اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بروقت اطلاع نہیں دی جاسکی، اور میں غسل کی سعادت سے محروم رہا لیکن نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت نصیب ہو گئی۔ ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن۔

الفرقان کے فروری و مارچ کے مشترک شمارہ میں راقم سطور نے "ایک مرد مومن کی وفات" کے زیر عنوان ناظرین کو صوفی صاحب کے ساتھ وفات کی اطلاع دیتے ہوئے ۵-۶ صفحے پر اپنے بعض تاثرات کا بھی اظہار کیا تھا۔ اسی وقت ارادہ کر لیا گیا کہ صوفی صاحب کی زندگی سے متعلق مزید معلومات حاصل کر کے انشاء اللہ ان کا کسی قدر مفصل تذکرہ ایک مستقل شمارہ میں شائع کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں نے ان کے اور اپنے دیرینہ رفیق و دوست شاد ابراہیم صاحب الہ آبادی کو لکھا (جن کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے) اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے حضرت صوفی صاحب کے خطوط اور ان کی بعض تحریروں سے اور ان کے گھر والوں سے معلومات حاصل کر کے قریباً پچاس ساڑھے صفحات کی ایک یادداشت (باقی صفحہ ۵ پر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک مرد مومن

حضرت صوفی سید عبدالرب علیہ الرحمہ

حضرت صوفی صاحب کا پورا نام سید محمد عبدالرب تھا، وہ سید رالامسعود غازی کے ہمراہ آئے ہوئے ملک رسادات کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا وطن ضلع بارہ بنکی کا ایک موضع اگا سرتھا، لیکن ابتدائی عمر کے علاوہ کچھ سرکاری ملازمت کی بنا پر (جو ۱۹۳۱ء سے شروع ہو کر ۱۹۶۲ء میں ختم ہوئی) اور کچھ اپنے خاص مزاج اور اہل خاندان کی ناقدری کی وجہ سے تقریباً تمام عمر وطن سے دور ہی دور رہے۔ صوفی صاحب بالکل ابتدائی عمر ہی میں جب آٹھویں درجہ میں زیر تعلیم تھے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ معیت ہو گئے تھے اور بقول خود کلاس میں بیٹھ کر حضرت تھانوی کے مباحث کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔

صوفی صاحب کی تمام تر تعلیم انگریزی اسکولوں میں ہوئی۔ انھوں نے لکھنؤ پونی ورٹن سے دبیر کمال فرسٹ ڈیگن میں پاس کیا، اس کے بعد پھر ٹریننگ کر کے محکمہ تعلیم میں بحیثیت تیچر ملازمت شروع کی۔ دوران ملازمت ہی آپ کے کانپور سے بی۔ اے اور برٹلی سے ایم۔ اے کا امتحان پاس کیا۔ حضرت صوفی صاحب جتنا قد اچھا اور جسمانی طور پر بھی طاقتور تھے۔ ابتدا سے انتہا تک وضع قطع میں اپنے اکابر و مشائخ کے پیرو رہے۔ سر پر سفید معمولی کپڑے کا عمامہ یا ٹیبل کی ٹوپی، لانا کرتا، شرعی پاجامہ، خوب گھنی اور بڑی داڑھی۔ لیکن بے حد خوش مزاج، بڑے زندہ دل، بہت ہی باغ و بہار، مگر بس اس حد تک شریعت و طریقت کی حد پار نہ ہو۔ اس حد کو پار کرنے والے کو خواہ وہ کسی درجہ اور درجہ کا ہوتا ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور یہیں سے ان کے جلال کی حد شروع ہو جاتی تھی۔

آشداء علی الکفار، راحاء بدینہ، حاکم جنتی جاگتی اور چلتی پھرتی ایسی مکمل تصویر اس دور

میں شاید ہی کوئی دوسری ہو۔ حضرت صوفی صاحب کی اسی خصوصیت نے ان کے بار بار تبادُلے کرائے اور ۳۱ برس کی ملازمت میں ایسے ایسے سخت امتحانات سے گزارا کہ بڑے سے بڑا صاحب استقامت و عزیمت ان امتحانات کے تصور سے کانپ جائے۔ لیکن حضرت صوفی صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ

لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکال ہر چند اس میں ہاتھ بہا رہے فلم ہوئے

حضرت صوفی صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، وہ پیشہ کے لحاظ سے ایک ماسٹر تھے، لیکن ان کی پوری زندگی ایک عابد و زاہد اور مجاہد و مصلح کی زندگی تھی، وہ بے حد زود گو اور پُر گوشتا تھے لیکن کبھی ایک شعر بھی لذت کام و دہن کے لیے یا بے مقصد نہیں کہا، وہ پُر اثر و اعظمت تھے لیکن کسی رسمی جلسہ میں وعظ و تقریر کے لیے نہیں گئے۔ وہ گھر کے اندر بھی دین کے داعی اور مبلغ تھے اور گھر کے باہر بھی مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، اسکول کے لڑکوں کے لیے بھی وہ ناصح مشفق تھے اور اپنے احباب کے لیے بھی اور ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اور وصف ان کی ہی خصوصیت تھی۔

حضرت صوفی صاحب کی زندگی اور ان کے حالات پر ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے لیکن اس مختصر مضمون میں خصوصیت کے ساتھ ان کی زندگی کے بس دور رخ سامنے لانے کا ارادہ ہے۔ ایک اشرار ایمان کامل۔ اور دوستی بے مقصد مشاعرہ۔ صوفی صاحب کی آزمائش سب سے پہلے ان کے خاندان سے شروع ہوئی ان کے والد ماجد بہت دین دار اور خود صوفی صاحب کی ایک روایت کے مطابق حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کے سب سے پہلے مرید تھے۔ صوفی صاحب کے بھائی اور بھائیوں بھی سب کی سب اسی سلسلہ سے وابستہ تھے۔ لیکن گھریلو معاملات میں کچھ افراد خاندان صوفی صاحب کے لیے شدید ایذا اور آزمائش بن گئے تھے خود صوفی صاحب نے اپنے ایک ذاتی خط میں ایک سہیہ دکوان معاملات کی جو تفصیل لکھی وہ اس کا پورا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔

”معاذہ یہ ہے کہ ایک عزیز نے مصارف مقدسہ کا مطالبہ کیا۔ ایک دوسرے

عزیز نے قرضہ کا مطالبہ کیا۔ دو بھائیوں نے زویرات کا مطالبہ کیا۔ بھائیوں نے

معاوضہ مکان کا مطالبہ کیا۔ اب کوئی بتائے کہ ان مطالبات کے جواب میں

سوا اس کے میں نے کیا کہا کہ تصفیہ شرعی کر لو جو مکمل لے لو اور دیدہ جب تیار نہوے۔ یہ بھی کہا تمہارا مکمل لے لو، میرا مکمل معاف۔ جب بھی راضی نہوے۔ یہی جڑ اس نزاع خانگی کی ہے اس میں بتائیے میرا قصور کیا ہے۔ اور جو کچھ کہا گیا وہ سنئے نے چوری۔ ڈاکہ۔ تزلزل سب طرح تا کر شرعی فیصلہ کیا اور پاس گئے۔ ایک صاحب۔۔۔ شرعی فیصلہ کا نام منکر مسجد میں بالا اعلان شریعت اور ایمان کو جو تلے میں جھونکا اور بے ایمانی کر کے وصول کرنے کا دعویٰ کیا اور مجھ کو گلاؤں سے بھگا دینے کا اعلان کیا۔ معاوضہ مکان کا یہ حشر ہوا کہ اعلان کر کے میرا در منزل مکان گرا دیا گیا اب بے وطن بھی ہوں اور خانہاں برباد بھی آخر باپا (والد) نے پھر مجھ کو جار بائج خط لکھ کر بلا یا کہ مولانا عبد الشکور صاحب کو حکم مانتے ہیں آ جاؤ اور سب بھائی ملکر تصفیہ شرعی کر لو میں غیر جانب دار رہوں گا۔ لیکن جو ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بھائی لوگ دارا السلفین لکھنؤ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خیل تھا کہ بابا بوجہ دینداری اس فرار پر ان کو خوب ہتھکڑیاں لگے لیکن جب مولانا صاحب نے خط دربارہ تمکاتیت فراڈ کیا کید واپسی لکھا تو جواب بالکل ہی خلاف توقع اور امید آیا جس سے دل بیٹھ گیا تحب ارشاد حضرت مصلح (حضرت مولانا سید محمد عیسیٰ) خاموش اور صابر ہو کر بیٹھ رہا، حتیٰ کہ میرا سامان ذاتی تخت چار پائی، کتابیں اثاث البیت اگاسر میں برباد کیا جا رہا ہے لیکن کون ہے اللہ کے سوا جو راستہ نکالے۔ اس پر بھی اس خدا سے جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ والدین کو خوش کر دیجئے اور خانگی حالات کی اصلاح کر دیجئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے۔ حضرت صوفی صاحب بچپن میں ہی حضرت حکیم الامت سے بیعت ہو گئے تھے اس کے بعد متعدد بار تھانہ بھون چاکر بھی اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر فرمادی۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت نے صوفی صاحب کو ایک خط حضرت مولانا محمد عیسیٰ کے نام دیا اور فرمایا کہ یہ لکھا ہے ان کو دیدنا انھیں کو اپنا حال لکھا، انھیں سے اصلاحی تعلق پیدا کر لو مجھ سے زیادہ بھرادر شفیق ہیں اس حکم کے بعد صوفی صاحب نے اصلاح و تربیت کا شوق حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب سے قائم

فرمایا مولانا کی وفات ۱۹۴۷ء کے بعد آپ نے حضرت مولانا شاہ وحی اللہ سے یہ تعلق قائم کیا اور شاہ صاحب کے بعد ایک خط کے ذریعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدظلہ سے اپنی آخری عمر اور آخری حالات میں بیعت کی درخواست کی۔

صوفی صاحب نے اپنی دینی نسبت کو حلقہ بندی اور گروہ بندی میں کبھی محدود نہیں ہونے دیا وہ دینی نظام الدین تبلیغی جماعت کے مرکز بھی تشریف لے جاتے اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے۔ غرض کہ جہاں بھی انھیں دین کی کوئی شمع نظر آتی وہ پورے اخلاص کے ساتھ وہاں جاتے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ دین اور دینی اصلاح کے معاملہ میں بس اس کے قائل تھے۔

جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے

حضرت صوفی صاحب ایک طرف تو اپنی دینی ترقی اور اصلاح کے لیے ہر وقت متلاشی اور مضطرب رہتے تھے اور دوسری طرف اپنے کو جس قابل سمجھتے تھے اس کے بقدر دوسروں کی اصلاح میں بھی سرگرم رہتے تھے اور اکثر اس معاملہ میں اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ ان کی ملازمت خطرہ میں نظر آنے لگتی تھی۔ لیکن اپنے اللہ پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ رکھتے تھے کہ ہر آزمائش کو اسی کی بھیجی ہوئی سمجھتے اور اسی سے دعا کرتے کہ اس آزمائش سے نجات دے۔ اور دیکھا گیا کہ اس کی قدرت کاملہ سے نجات مل جاتی۔

۱۹۴۷ء میں انکا تبادلہ گڑھی وال کے پہاڑی گاؤں سری نگر ہو گیا جہاں کا حال یہ تھا۔ وہاں ایک گھر بھی مسلمان کا نہ تھا مسجد کا تو ذکر ہی کیا، رستہ بے حد و شمار گزار، پینے کا پانی تک ایک میل سے لانا پڑتا، گاؤں والوں کا جو حال صوفی صاحب خود بیان فرماتے یہ تھا کہ چلتی گائے کی مانگ پر لوگ تھکی دیتے اور جب وہ پیشاب کرنے لگتی تو بڑی عقیدت سے ہاتھوں میں لیکر وہیں پی لیتے۔

اس آزمائش سے نجات پانے کے لیے صوفی صاحب نے خود دعائیں کیں، اپنے صلح حضرت مولانا محمد عیسیٰ کو بھی لکھا اور اپنے اصل مرشد حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بھی۔ اور اسی کے ساتھ ظاہری اور مادی تدبیریں اور کوششیں بھی کیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنیں

اور وہاں سے بہرائچ آ گئے۔

صوفی صاحب کے تبادلوں کی ایک طویل فہرست ہے وہ لکھنؤ، بنہ شہر، ہمیر پور، باندہ، اٹھ کر دی، فتح پور، پرتاب گڑھ، گونڈہ، بلرام پور، بہرائچ، ہمالیہ کی وادی میں واقع کرن پریاگ، سیتا پور، اناؤ وغیرہ خدا جانے کہاں کہاں رہے لیکن وہ جہاں سے بھی گئے صرف اعلا کلمۃ الحق اور مہذبیت نہ کرنے کے "جرم" کی پاداش میں گئے اور جہاں بھی گئے، ان کی اس خصوصیت کی شہرت نے ان سے پہلے وہاں پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔

حضرت صوفی صاحب جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں تبلیغی و اصلاحی کام شروع کر دیتے وہ پہلے بہت ہی نرم گفتاری کے ساتھ اپنے ارد گرد کی اصلاح کا کام شروع کرتے، عقائد کی درستی اور شعائر اسلام کی پابندی کی کوشش کرتے۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے اس کے امام صاحب اگر صوفی صاحب کے نزدیک اصلاح کے محتاج ہوتے تو ان کی اصلاح کی فکر کرتے۔ اس لیے کہ اس دور میں خواص کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔

حضرت صوفی صاحب سب کو اپنے جیسا بنانا چاہتے، کچھ لوگوں کے حلق سے ان کی بات کسی طرح نہ اترتی تو مخالفت شروع ہو جاتی جس کے جواب میں صوفی صاحب کے اندر بھی سختی پیدا ہو جاتی پھر مقابلہ اور بحث و مناظرہ کی ذہانت آنے لگتی، فضا نا خوشگوار ہو جاتی اور کبھی کبھی بات اتنی بڑھ جاتی کہ وہی تبادلہ کا باعث بن جاتی۔

صوفی صاحب کو کہیں بریلویوں سے سابقہ پڑتا کہیں تغزیہ داروں سے کہیں شیعوں سے اور کہیں نادانیوں سے۔ وہ ایک جگہ اصلاحی کام شروع کرتے اُسے آگے بڑھاتے ابھی ان کا حلقہ پوری طرح بننے بھی نہ پایا تاکہ وہاں سے کہیں اور بھیج دیے جاتے اور پھر وہاں نئے سرے سے کام شروع کر دیتے۔ بعض مقامات پر حضرت صوفی صاحب کو بڑی سخت آزمائش سے بھی گزرنا پڑا لیکن وہ اپنی غیر معمولی ایمانی طاقت کی بدولت ہر آزمائش سے کامیاب اور کامران گذرے۔

اناؤ بھی میں صوفی صاحب کے خلاف وہاں کے بعض بااثر شیعہ صاحبان نے ایک عاذ بنالیا اور ہر ممکن کوشش ان کے تبادلہ کی کر لی، جب کوئی صورت نہ بن پڑی تو حکم تعلیم کو نقص امن کے خطرہ سے آگاہ کیا، صوفی صاحب نے باز پرس کے جواب میں ۲ صفحات میں بھر پور جواب لکھ کر ہیڈ ماسٹر کو

دیدیا جس نے اپنی خفیہ رپورٹ کے ساتھ اسے آگے بڑھا دیا۔

ہیڈ ماسٹر کی رپورٹ یہ اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ صوفی صاحب اپنے خرائفن نفسی میں کتنے متنازع اور مستعد تھے ہیڈ ماسٹر نے لکھا کہ —

”مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہوا جو اس بات کو ثابت کرتی ہو کہ نقض امن کا اندیشہ ہے۔ میرے نزدیک نقض امن کا ذکر صرف حکام میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور نارواد باؤڈ ڈالنے کے لیے۔

اسکول میں اسے آر۔ صوفی کے متعلق کوئی بھی شکایت نہیں ہے بلکہ وہ اسکول کے نظم و بہتری کے معیار کو بن کرتے رہے ہیں اور میرے لیے بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ان کی سالانہ خفیہ رپورٹ میں بھی لکھا ہے۔

اسکول کے تمام مدرسین ملازمین و طلبہ کے ساتھ وہ امن اور چین سے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کا تبادلہ اسکول کے لیے نقصان عظیم ہوگا۔

آپ کا مخلص

جے۔ پی۔ اگر وال، ہیڈ ماسٹر

آناؤ میں حضرت صوفی صاحب کا قیام محلہ شیخو واڑہ میں تھا وہاں کی مسجد کے وہ امام بھی بنا دیے گئے تھے لیکن شریکوں نے ان کے خلاف محاذ بنالیا جس سے بدل ہو کر آپ نے امامت ترک کر دی جس واقعہ کو مفصل طور پر خود صوفی صاحب نے ایک خط میں لکھا ہے جس سے اس کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جس کام سے دینی فائدہ ہو اسے ضرور کرتے اور جس سے فائدہ نہ ہو اسے ہرگز نہ کرتے۔

صوفی صاحب کے حمایتیوں نے چاہا کہ وہ امامت برابری رکھیں لیکن صوفی صاحب نے اس حمایت سے خوش ہونے کے بجائے خود حمایتیوں کو ہی نصیحتیں کیں انھوں نے تحریر فرمایا

”میں امامت نہ کروں گا اس لیے کہ میں نے امامت سوچ سمجھ کر چھوڑی ہے۔ پھر میری امامت سے نفع صرف اس صورت میں ہوتا کہ میرے ساتھی تین کام کرتے۔

(۱) خود تقویٰ اور دین اختیار کر لیتے جس سے ان کا دنیاوی اور دینی بیڑا پار ہوتا۔

(۲) مخالفوں کے ساتھ وہی رویہ رکھتے جو میں رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں اُس سے وہ دین کے اعتبار سے حق پرست رہتے اور مخالفوں کو لا جواب ہونا پڑتا اور وہ دل ہی دل میں اذیت لیتے خواہ دیر لگتی۔ (۳) میرے مشورہ پر عمل کرتے خواہ آپس میں بحث کر لیتے تب اطاعت کرتے۔

مخالفوں کے رویہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہوں لیکن میں بالکل مطمئن نہیں اور مخالفوں کو برابر شرارت میں مہمک پاتا ہوں اور موافقوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا شوق بھی پورا ہو گیا اور وہ دین کو دنیا ہی کے رنگ میں سنتے ہیں جو سر اسر دنیا و آخرت کا خوارہ ہے۔۔۔۔۔ ان حالات میں سچ رزولیشن محض دنیا اور فتنہ ہے اور دین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ عقلمندوں اور ایمانداروں کی طرح سمجھیے تو میرا اور آپ کا اور دین کا اور دنیا کا اور مخالفوں کا اور موافقوں کا سب کا نفع ہو سکتا ہے اگر ایک مسجد شیخواریہ میں میں نے امامت کر بھی لی تو سوائے نقصان دینی و دنیاوی کے کوئی نفع نہیں۔ ہمارے آپ کے پیش نظر آنا وہی ہر مسجد اور ہر محلہ اور ہر گھر ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اپنی ذات۔ اپنا گھر اور اپنے بچے پہنچے چاہئیں۔۔۔۔۔ میں مکاری اور مصلحت سے نہیں پوری ایماندار سے کہتا ہوں کہ اپنے خون کے پیاسے دشمن کو۔۔۔۔۔ اپنی اولاد سمجھتا ہوں لیکن! لائق اولاد میں ان سب کا دعا گو اور خیر خواہ ہوں۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے نہ کہ الیکشن والی جھپٹش خرید کر جہنم تیار کرنا۔ اب وہ اجزائے جو آپ کو اختیار کرنا ہے۔

۱۔ مجھ سے دین سمجھتے جاتے، اور جتنا سمجھ میں آتا جتنا اتنا اپنی زندگی میں داخل کرتے جاتے اور جو نہ سمجھ میں آتا اس کے لیے جہنم کے در سے اللہ جنت کی طلب میں اپنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کو سامنے رکھ کر بے چین رہتے اور مجھ سے سمجھتے اور یہی اپنی اولاد کا رنگ بناتے اور اسی طرح اپنے گھر میں انقلاب لاتے، وہ نہ ہراناہ ملے۔ کل آپ تو ہوں گے جہنم میں اور اولاد ہوگی مندر میں۔ غیر مسلم بن کر اور یہ سب کا رخا نہ دھرا رہے گا۔

۲۔ مخالفین کے ساتھ وہ رویہ رکھتے جو میں چاہتا ہوں جس سے ان کے قلوب فتح

پڑھنے کا معمول باقی رکھا اور سلطان ظہار کو تلقین کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کریں۔
 کچھ ہی دنوں میں وہاں باقاعدہ ظہر کی نماز باجماعت ہونے لگی۔ ہیڈ ماسٹر کچھ متعصب تھا وہ اس بات کو
 پسند نہ کرتا۔ اس نے چند غیر مسلم لڑکوں کو مخالفیت پر آمادہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلبہ میں کچھ ہندو مسلم منافقہ
 ہو گیا۔ بعض لڑکوں نے ہیڈ ماسٹر کو بھی پیٹ دیا۔ معاملہ سنگین ہو گیا۔ چونکہ صوفی صاحب کے مسلمان مشہور
 تھے اور باجماعت نماز انھوں نے ہی شروع کرائی تھی اس لیے انھیں کو سارے فساد کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا
 اس وقت محکمہ تعلیم کا ڈائریکٹر انگریز تھا وہ خود تحقیق و تفتیش کے لیے متحجور پہنچا اور مختلف لوگوں سے
 بیانات لیے۔ صوفی صاحب اور ہیڈ ماسٹر کو اپنی اپنی صفائی پر وضاحتی بیان دینے کے لیے کہا گیا۔ عوام
 بھی موجود تھے صوفی صاحب نے تقریر کی اور اپنی صفائی بدلتی طور سے پیش کی۔ جب ہیڈ ماسٹر تقریر کرنے
 کھڑے ہوئے تو بجائے دلائل کے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے انھوں نے اسٹیج پر دو نیا۔ پینا اچھلنا
 کو دنا۔ فریاد کرنا شروع کر دیا گو پاؤں بہت بڑے مظلوم ہیں۔ صوفی صاحب کا گویا بچکا مسلمان ہونا رب سے
 بڑا جرم تھا۔ ڈائریکٹر نے صوفی صاحب کو سارے فساد کا ذمہ دار قرار دیا۔ صوفی صاحب نے یہ ساری کارروائی
 فحاشی اور جسیر سے سنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ کر دعا فرماتے رہے۔ آخر میں ڈائریکٹر نے غصہ بھرے
 انداز میں صوفی صاحب سے کہا "تم کو کچھ کہنا ہے تو کہو" صوفی صاحب نے کہا "جی ہاں میں کچھ کہوں گا۔"
 صوفی صاحب نے ڈائریکٹر اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیڈ ماسٹر کے روبرو کہا۔ "ان ہیڈ ماسٹر صاحب کے
 ایک رکاب جو اسی اسکول میں پڑھتا ہے اس کو یہاں بلایا جائے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا کہ لڑکے کو کیوں بلایا جائے؟ صوفی صاحب نے
 کہا کہ (ان ہیڈ ماسٹر کا) اکھوتا بیٹا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔
 وہ یہاں آجائے تو میں اسی جگہ دو رکعت نماز پڑھوں گا اور دعا کروں گا اور یہ ہیڈ ماسٹر بھی اپنے لڑکے
 کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں اور میرے ساتھ دعا کریں کہ ہم دونوں میں جو شرارتی اور فساد دی اور جھوٹا
 بیو تو زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھسا دیا جائے یا چھت پھٹ کر اسی پر گر جائے اور وہ
 ہلاک ہو جائے۔ اور ان ہیڈ ماسٹر صاحب نے اگر جھوٹ بولا یا غیارت کی ہے تو ان کا لڑکا بھی زمین
 میں دھسا دیا جائے۔

ڈائریکٹر نے صوفی صاحب کی یہ بات سنی اور کہا کہ صوفی صاحب آپ نے کیا کہا؟ صوفی صاحب
 نے پھر وہی بات دل کے خاص تاثر کے ساتھ اور پر جلال انداز میں دہرائی کہ ڈائریکٹر اور ہیڈ ماسٹر پر

دہشت طاری ہو گئی اور جب ڈائریکٹر نے ہیڈ باسٹر سے پوچھا "کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں" تو وہ اتنا دہشت زدہ اور مرعوب تھا کہ اس نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار کرنا تھا کہ لال پنسل سے ڈائریکٹر نے مقدمہ فساد کے فائل کی تحریروں کو کاٹ دیا اور صوفی صاحب سے کہا۔ اچھا پادری صاحب آپ جاسکتے ہیں۔ بس ساری تحقیق و تفتیش اسی پر ختم ہو گئی۔ یہ البتہ ہوا کہ فتنہ کے سارے پتھروں کا اور ہیڈ باسٹر کا وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا.....

صوفی صاحب سے جب ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی صوفی صاحب نے فرمایا کہ "اس وقت مجھے پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے گا۔"

حضرت صوفی صاحب کے یہاں دین کے معاملہ میں لچک یا رواداری کا کوئی خانہ ہی نہ تھا وہ صاف طور پر کہتے تھے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناخوش کروں۔ ایک دفعہ تباولہ ہو کر گوئندہ پہنچے تو وہاں یہ دیکھ کر ان کی غیرت ایمانی جوش میں آگئی کہ اکثر سنی مسلمان شیعوں کے زیر اثر ہیں اور ان کی انجمن "اتحاد المؤمنین" کے زیر انتظام "یادگار حبشی" وغیرہ منانے اور امام باڑوں کو سنوارنے اور آباد کرنے میں منہمک ہیں۔ صوفی صاحب نے فوراً تقریری اور تحریری جہاد شروع کر دیا اور ایک انجمن مجلس خیر کی بنیاد ڈال کر دھیرے دھیرے سنی مسلمانوں کو صحیح راستے پر لے آئے۔ گوئندہ کے قیام کے زمانہ میں صوفی صاحب ایک دن جگر مراد آبادی مرحوم کے مکان پر ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ کمرہ میں حاجی وارث علی شاہ کا نوٹو لگا ہوا ہے، صوفی صاحب نے فوراً جگر صاحب کو نوکا کہ نوٹو لگانا حرام ہے۔ جگر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ایک صوفی بزرگ کا نوٹو ہے۔ صوفی صاحب نے جگر صاحب کو بتایا کہ بزرگوں کے نوٹوں سے ہی تو عوام تباہ ہوتے ہیں اور وہ شرک تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بات جگر صاحب کی سمجھ میں آگئی اور انھوں نے وہ نوٹو اتار کے اُسی وقت پھاڑ دیا۔ جگر صاحب صوفی صاحب کی صحبتوں سے برابر مستفید ہوتے رہے اور یہ واقعہ ہے کہ جگر صاحب کے اس دینی انقلاب میں کہ وہ ایک آزاد منش رند خاں سے صرف پابند شرع نمازی ہی نہیں بلکہ تنہید گزار بن گئے حضرت صوفی صاحب سے ان کے تعلق کا بڑا دخل تھا۔ انھوں نے جو خطوط صوفی صاحب کو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں صوفی صاحب کی بڑی عظمت اور بھتیت تھی۔ جانتے والے جانتے ہیں کہ جگر صاحب کس درجہ کے "رند" تھے اور آخری زمانہ اللہ والوں کی طرح گزارا۔ حضرت مولانا

ابو الحسن علی میاں مدظلہ نے تو ان پرستقل مضمون لکھا ہے جو ان کی تصنیف "پرانے چراغ" میں شائع ہوا ہے۔

گوٹڈہ کے "ماسن انٹر کالج" میں اردو کے ایک لکچرار خواجہ مسعود علی ذوقی تھے جو بہت اچھے شاعر اور جگر صاحب کے گہرے دوستوں میں سے تھے ایک دن انھوں نے حضرت صوفی صاحب کو ایک تصویر دکھلائی جو استاد ذوق دہلوی مرحوم کی تھی۔ ذوقی صاحب نے دریافت کیا کہ صوفی صاحب پہچانے یہ کون ہے۔؟ صوفی صاحب نے تھوڑی دیر غور کیا اور کچھ معذوری ظاہر فرمادی۔
ذوقی صاحب نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ میری تصویر ہے جو کلکتہ کی ایک کمپنی کی فرمائش پر میرا میک اپ کر کے لی گئی تھی۔ صوفی صاحب نے فرمایا کہ ایک شب کے لیے یہ تصویر مجھے دیتے کیے۔ ذوقی صاحب نے خوشی تصویر دیدی۔ صوفی صاحب نے رات کو چند شعر کہے اور ایک کاغذ پر لکھ کر اردو اس کو تصویر کا غلاف بنا کر صبح کو واپس کر دیا۔ ان چند اشعار کو ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ تبلیغ کا کوئی موقع اگر ان کے ہاتھ آجاتا تو وہ اس سے کس طرح بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت صوفی صاحب نے اس کا عنوان "خطاب محبت" رکھا تھا۔ فرماتے ہیں:-

تمہارے دل کی دنیا بھی کبھی بیدار ہوتی ہے	تمہاری چشم بینا بھی کبھی ہشیار ہوتی ہے
بدل دے روپ جو یکسر بھلا ایسے تغیر پر	تمہاری طبع داننا بھی کبھی تیار ہوتی ہے
ذوق کے قالب میں ذوقی توں زور دیکھیے	موم کر دیتی ہے یہ کسیر تھمر دیکھیے
نقل کا یہ حال ہے، اے کاش اب ہو جائے اصل	وضع بھی کیا پسند ہے اللہ اکبر دیکھیے
لا یغیر کی حقیقت کاش سمجھا دے کوئی	ذوق پیدا ہو تو پھر ذوقی کے جوہر دیکھیے
آنکھ ہے عورتا مشہور و تصویر دوست	ہے زبان شوق صوفی تھمر پرور دیکھیے

خواجہ مسعود علی ذوقی صاحب نے اسے اپنی ذات پر حملہ سمجھا اور بجائے خوش ہونے کے کج کشی پر اتر آئے انھوں نے ایک ماہ کے بعد ان اشعار کا جواب صوفی صاحب کی خدمت میں بھیجوا یا اور ایک مختصر نظم کے ساتھ نشر میں لکھا کہ

"دو دو کوئی اور برہنگی میں آپ کا مقابل کرنا گویا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے۔
مجھے اعتراف ہے کہ میں آپ کی طرح فی البدیہہ شعر ڈھال سکتا ہوں نہ میرے کلام

میں غالب کی شیوہ بیانی اور سیدل کی دقیقہ رسی کا رنگ جھلکتا ہے۔ یہ طرز آپ کا حصہ ہے اور آپ ہی پر ختم ہے لہذا اس نظر کو اپنی نظر کا جواب تصور نہ کیجیے گا اسی سے اس کا عنوان "جواب نامہ صواب" رکھا ہے صرف لطف اٹھانے کی چیز ہے۔ تین شعرا اور حاضر ہیں ان کا عنوان غائب ہے جو چاہیے خود رکھ لیجیے۔

ذوقی صاحب کے "جواب نامہ صواب" کے بجائے اختصار کے پیش نظر یہاں ان کے بلا عنوان تین شعر نقل کیے جا رہے ہیں۔ ذوقی صاحب نے فرمایا۔

تو سطح میں ہے ناداں دھوکہ میں آ گیا ہے
تو دیں سمجھ رہا ہے دیں کی علامتوں کو
فریاد کی تو کوئی غصہ من لے نہیں ہے
نالاے کو سچ کہا ہے پابند لے نہیں ہے

ذوقی صاحب نے یہ اشعار "ماسٹر عبدالرب صوفی ایم۔ اے" کو مخاطب کہہ کر کہے ہوئے ہوں شاید صوفی صاحب درگزر فرمادیتے لیکن اس کا مخاطب انھوں نے داعی اور مبلغ عبدالرب صوفی کو بنایا تھا اس لیے صوفی صاحب کی مناظرانہ گیس بیدار ہو گئیں اور انھوں نے طوفان کی رفتار سے شعر کہنے کے بجائے شعر برسانا شروع کر دیے صوفی صاحب نے (۱۴۳۳) شعر اس کے جواب میں کہے جو مختلف عنوانات کے تحت ان کے ذخیرے نظم میں موجود ہیں، ہر نظم کا انداز جدا، عنوان جدا اگر روح ایک ہے اور وہ ہے دعوت تبلیغ۔ صوفی صاحب جتنا کہتے تھے اور جتنے کم وقت میں کہتے تھے اس میں یہ بات آسان نہیں تھی کہ بھرتی کے شعر نہ آجائے لیکن ان کے سارے ذخیرہ اشعار میں آمد کی ایسی بارش نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سمیٹنا دوسرے کو مشکل ہو رہے۔ اسی لیے آہر کی یا عنفت سے شعر بنانے کی ان کو شاید ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔

نیز وہ جس بلند مقام سے شعر کہتے تھے اور جس انداز سے کہتے تھے اس کا اثر مخاطب کے قلب پر پڑنا لازمی تھا۔

صوفی صاحب نے ذوقی صاحب کے لیے جو کچھ کہا اس کی چند جھلکیاں ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

السلام اسے زینتِ باغِ حیات مستعار
السلام اسے رونقِ شادابی تا بائیدار

اے سراپا عشق اے بدر جوانی کے چکور . اے سراپا حسن اے محرابے انسانی کے مور
صوفی صاحب نے اس کے بعد اٹھارہ اشعار میں اپنے جواب کی تہیہ نظر فرمائی اور جواب
کی طوالت کی پیشگی جو معذرت یا توجیہ فرمائی اس میں بھی غلطی کی بہتری ہی کو پیش نظر رکھا۔ یہ
مختصر لکھوں تو ڈر ہے آپ ٹھوکر کھا میں گے
اور خود رائی نہ کی تو پھر مرا سر کھا میں گے

اس معذرت کے بعد آٹھ مختلف عنوانات کے تحت پند و نصائح کا دفتر ہے جس کا ہر شعر حکمت و دعوت
شفقت اور محبت کا آئینہ دار ہے کہیں ہلکے سے طنز یا تحقیر کی جھلک بھی نظر نہیں آسکتی جو شاعری کا
عمومی خاصہ رہا ہے۔ حضرت صوفی صاحب نے یہ منظوم خط ختم کیا ہے تو اسے بھی آخر شب کی دعا
بنانا نہیں بھولے ہیں۔ دیکھیے کیسے کرب اور کیسی تڑپ کے ساتھ فرماتے ہیں۔

اے دلوں کے پھیرنے والے خدائے بے نیاز
شاعری میں "بلغوا عتقی" کی یہ تعمیل ہے
درد دل میں آنکھ میں آنسو زبان پر ہے دعا
رحم یارب رحم یارب ذوقی بے چارہ پر
حضرت صوفی کے اس بھرپور جواب سے ذوقی صاحب نے بجائے اصلاح قبول کرنے کے اپنی
سخت توہین محسوس کی اور جگر صاحب (مرحوم) سے جا کر شکایت کی۔ جگر صاحب نے جب حضرت
صوفی صاحب سے تذکرہ کیا تو صوفی صاحب نے پورا واقعہ اور تمام شعر سنادے جن کو شکر جگر صاحب
نے جو کچھ فرمایا وہ ذرا حضرت صوفی صاحب کی زبان سے ہی سن لیجئے۔

”جگر صاحب نے نظموں کی جتنی تعریف فرمائی اس سے اس لیے ضرور خوش ہوا
کہ زمانہ کا مسلم و مستند و صاحب کمال استاد سخن ایک سلا کی تبلیغ منظوم کا مداح ہے
لیکن جگر صاحب کے حملے اس لیے نقل نہیں کرتا کہ اپنی بے بضاعتی پیش نظر کر کے
یقین ہو جاتا ہے کہ جگر صاحب نے بطور محبت افزائی تحسین کر دی ہوگی۔

اتفاق سے چند منٹ کے بعد ذوقی صاحب بھی آگئے اور میلے ان کے اعتراضات
کو منہی خوشی اس لیے تاکہ ان کا غصہ نکل جائے۔ اس کے بعد میں نے انکسار و محبت

کے ساتھ اعتراضات کو دفع کیا اور منظم جواب کی درخواست کی، جس مقصد کو ظاہر کر کے
میں نے جواب کی درخواست کی اسکو جگر صاحب نے بھی پسند کیا وہ یہ کہ آپ اگر پوری
قوت کے ساتھ جواب دیں گے تو تہذیب جدید کی ذہنیت کی کامل نمائندگی ہو جائے گی۔
پھر میں ان کا جواب دہل گا جو ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جن پر زمانے کی بوجھ کا اثر ہے،
نیز جن کی طرف سے میں وکالت کا حق ادا کروں گا ان کی خوشی کو میں ذخیرہ آخرت سمجھتا
ہوں۔ لیکن ذوقی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔

حضرت صوفیؒ نے دین پر ہونے والے حملہ کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ انھوں نے نیا زنجیری
اور شرع انقلاب جو شیطانی بادی کی متعدد نظموں اور باغیوں کو اپنی صنف سخن میں جلیج کیا اور جب جب
بھی ان حضرات نے خدا، دین، اور دین داروں پر چھینٹے پھینکے صوفی صاحبؒ سے منہ توڑ جواب پایا۔
حضرت صوفی صاحبؒ ساری عمر جو کبھی لڑائی لڑتے رہے اور کبھی انھوں نے پہلو تہی نہیں کی اور نہ
یہ خیال کیا کہ ساری دنیا سے میں کیسا ہی کیوں لڑوں؟ وہ تقریر سے تحریر سے شتر سے نظم سے حد یہ
کہ ہاتھ پاؤں سے بھی اسلام کی طرف سے لڑنے والے بجا ہتھے اور آخر عمر تک اسی حال میں رہے وہ
دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے محاذوں پر سردی طاری ہو چکی ہے لیکن ان کا محاذ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔
صوفی صاحبؒ صحابہ کرامؓ سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کو شیعوں سے اسی
بنا پر بہت بغض تھا کہ وہ صحابہ کرامؓ کے متعلق مخصوص نظریات رکھتے ہیں۔

ایک مرتبہ سیتا پور میں ایک نشست میں بعض دوستوں سے حضرت ابو ہریرہؓ کے فضائل و مناقب
بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کے ایک ملنے والے شیعہ ماسٹر آگئے۔ چند منٹ گفتگو سننے کے بعد ان سے
نہاگیا کہنے لگے کہ — "آج تو بڑے بڑے وفعا عین حدیث کی تعریف ہو رہی ہے۔" صوفی صاحبؒ
دو چار منٹ تک سن ہو کر رہ گئے پھر اندر سے ایک چھرا نکال کر لائے اور اعلان کر دیا کہ آج میں اس کو
صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کی پوری سزا دوں گا۔ سب کی انتہائی مداخلت، موانعی اور تلافی کے
بعد ان کی جان بخشی کی۔ اور اس کے بعد جب تک سیتا پور میں رہے ان صاحبؒ سے کلام اور سلام
نہیں کیا۔

وہ لکھنؤ میں ایک زمانہ تک اپنے ایک قدردان دوست کے مکان پر قیام فرمایا کرتے تھے جو

دنیاوی اعتبار سے صاحب حیثیت اور وجاہت تھے اور مزاج بھی دینی تھا۔ ادو دونوں میں بہت ہی قریبی تعلق تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ معمول ختم کر دیا اور اس کا سبب اپنے ایک دوست اور ہم مشرب ساتھی کو یہ لکھا کہ

”وہ..... تو میرا اثر قبول کرتے کرتے نہیں آئے مجھ کو ان کی رعایت سے ان کی باتیں گوارہ کرنا پڑتی ہیں مثلاً وہ میز کرسی پر ناشتہ اور کھانا دیتے ہیں اور میری موجودگی میں دائرہ بھی سڑھاتے ہیں اگرچہ بہت آدھ بھگت سے پیش آتے ہیں۔ تو دل پر غیرت دینی کا غلبہ ہوا اور دل نے کہا کہ اس طرح مہمان بننا محض دنیا ہے اور ہزار بار حرام ہے اس لیے بے رخی اور کج خلقی تو نہیں کی لیکن ان کا مہمان بننا چھوڑ دیا۔“

لکھنؤ جیسے شہر میں کوٹھی کا قیام، آگے پیچھے خدمت گار، آنے جانے کے لیے موٹر، بہترین کھانے اور تحائف لیکن سب کچھ اُس وقت تک قبول جب تک یہ امید ہے کہ ایک دن صاحب خانہ مہمان کے دمک میں رنگ جائیں گے جس دن مایوسی ہوئی ہر چیز پر ٹھوکر ماری اور سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ صوفی صاحب کی اس خصوصیت اور صفت کو شاید ہی کوئی ان کا جاننے والا جو جس نے محسوس نہ کیا ہو۔

وہ بریلی میں جب ایم اے کا امتحان دینے گئے تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے مہمان ہوئے اور دوران امتحان ان کے وعظ کی مجلسیں اور غفر نشستوں میں ان کے چند و نصائح بھی جاری ہے ان کے وعظ کی مجلسوں میں مستورات کا بھی پارہہ انتظام رہتا تھا اور وہ اپنی تقریر کا بڑا حصہ عورتوں کے لیے مخصوص فرماتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ پردہ کی اہمیت اور عورتوں کو گھر سے نہ نکلنے اور گھر میں رہ کر اولاد کی تربیت کی جانب متوجہ کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن کے قیام کے بعد ہی جب وہ واپس تشریف لے گئے تو کسی کے مرشد کسی کے مرتبی اور کسی کے منہ بولے بھائی بن چکے تھے۔ ایک سرورس کمیشن یو پی کے اس وقت کے چیرمین کھجھڑ صاحب اور ان کے بھائی پروفیسر خلیق احمد صاحب اور ان کے ایک قریبی عزیز پروفیسر حبیب صاحب وغیرہ ان سے متعلق ہی نہیں بلکہ ان کے اسیر ہو چکے تھے۔ لیکن اس خاندان کی نوجوان نسل کو صوفی صاحب کی وضع نفع اور سختی ایک آنکھ نہ بھائی۔ صوفی صاحب جب وہ بارہ صرت ان حضرات کے بلانے پر بریلی تشریف لے گئے تو ایک دن خاندان کے نوجوانوں کی ایک پارٹی نے یلغار کر کے محمد احمد صاحب کے مکان پر صوفی صاحب کو باقاعدہ گھیر لیا۔ یہی روشنی اور پرانی قدروں کے درمیان مباحثہ کی ابتدا ہوا ہی

چاہتی تھی کہ محمد احمد صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے اپنے بزرگ ہونے کا ہتھیار استعمال کرنا چاہا۔
 صوفی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کو ٹالا اور فرمایا کہ ساری عمر اسی نسل اور اسی عمر کے بچوں میں
 گزاری ہے آپ اندر جائیں اور مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ نوجوان سب کے سب اس نسل سے
 تعلق رکھتے تھے جس کو اس زمانہ میں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ علماء اور دیندار حضرات سے بری طرح
 برگشتہ کر دیا گیا تھا اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھلا دی گئی تھی کہ اسلام کے اصل دشمن اور مسلمانوں کی ترقی
 میں حقیقی رکاوٹ یہ مولوی اور ملا ہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ یوپی کے وہ چند شہر جن میں اس نہ ہونے
 سب سے زیادہ اثر کیا تھا ان میں بریلی سرفہرست تھا۔ الغرض محفل جمع ہوئی، دس بارہ لڑکوں نے
 سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ آپ حضرات مسلمان عورتوں کو پردہ میں قید کر کے ان پر ترقی کے دروازے
 کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ صوفی صاحب نے بہت نرم لہجے اور شیریں گفتاری کے ساتھ مسلمان عورت
 کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ اور بتلایا کہ مسلمان عورت کی اصل ترقی یہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ
 سے اور اپنے دودھ سے اسلام کے لیے مجاہد تیار کرے وہ مجاہد بنانے کا کارخانہ ہے خود مجاہد نہیں ہے۔
 اگر کوئی کارخانہ جس میں بند قیس اور توپیں تیار کی جاتی ہوں یہ سمجھ کر میدان جنگ میں بھیج
 دیا جائے کہ اس میں ہزاروں اسلحہ بنانے کی صلاحیت ہے اس لیے یہ دشمنی کے خلاف زیادہ موثر ہتھیار
 ثابت ہوگا۔ تو آپ اس کی کھینچنے والے کو کیا کہیں گے۔ یہی حال مسلمان عورت کا ہے وہ بچائے
 اچھے مجاہد، اچھے عالم، اچھے ناکثر اور اچھے انجینیر بنانے کے خود میدان کارزار میں آکر لڑی ہو تو پھر کیا
 مٹی سے مجاہد بناؤ گے۔ پھر صوفی صاحب سے کہا گیا کہ

گر پردے میں نکلنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو مرد زیادہ غور سے دیکھتے ہیں اور ان میں یہ قہس پیدا ہوتا
 ہے کہ معلوم نہیں اس نقاب کے اندر کیسی صورت ہو۔

صوفی صاحب نے فرمایا۔ کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ چلو اچھا برقع ۱۶ اردو اب سوال یہ ہے
 کہ نگاہیں ڈھونڈھیں گی کہ ان کپڑوں کے اندر جسم کیسا ہے؟ تو کون کون سے کپڑے اترواؤ گے۔
 آگے فرمایا کہ بیٹیاں یہ نہیں ہے۔ جسے تم پردہ کہتے ہو وہ حقیقت میں پردہ ہی نہیں ہے مجھے دیکھو ساری
 عمر سفر کیے شہر شہر تیار لوں کی وجہ سے جاتا رہا، اُس وقت بھی سفر کیے جب میری اہلیہ جوان تھیں اور اس
 وقت بھی جب میری بچیاں بڑی ہو گئیں لیکن کبھی یاد نہیں کہ کس آنے جانے والے نے میرے اہل خانہ

کو نظر بند یا جتس کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ کیونکہ میری بیوی اور لڑکیاں جو پتے استعمال کرتی ہیں وہ سفید مارکین کے ہوتے ہیں اور سرے پاؤں تک ایک ہی خلافت ہوتا ہے پھر ساتھ میں مجھ جیسا شکل و صورت اور وضع قطع کا گھر والا آپ حضرات اپنی بہنوں کو لیکر نکلتے ہیں چمکدار اور پرکشش برقع، شوق آپ اپنے کو گھٹنوں جاذب نظر بنانے میں صرف کرتے ہیں اور دوسروں کی شکایت کرتے ہیں یا مذہب کو برا کہنے لگتے ہیں۔ آپ اسلامی صورت، اسلامی لباس کے ساتھ نکلتے اور اسلامی پردہ گھر والوں کو کراٹے پر پھراس کے ثمرات دیکھیے۔

نشست تو تقریباً دو گھنٹہ جاری رہی اور صوفی صاحب ہر اعتراض کا ایسا ہی مدلل جواب دیتے رہے یہاں تک کہ سب نے صوفی صاحب سے سانی مانگی اور پھر ان کی ہر مجلس میں پابندی سے شریک ہوئے۔

صوفی صاحب اپنے وسیع مطالعے اور مختلف زبانوں میں پوری دستگاہ کے باوجود اپنے کو علماء کا محتاج سمجھتے رہے ہمیشہ اپنے مصلحین کو اپنا حال لکھتے اور ہر اکھن میں فتویٰ پوچھتے اور اس پر پوری دلچسپی کے ساتھ عمل فرماتے۔ اور اگر کسی کو کوئی رائے دیدی اور بعد میں اپنی غلطی علم میں آئی تو برملا اپنی رائے واپس لیتے۔

حضرت صوفی صاحب ۱۹۵۲ء میں پرتاگتہ میں تھے۔ وہاں مردوں اور عورتوں میں باہم سلام کے مسئلہ پر کسی صاحب نے ان کی رائے سے اختلاف کیا صوفی صاحب نے حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب سے مسئلہ دریافت فرمایا۔ وہاں سے جواب آیا کہ

”ان صاحب کا ٹوکنا بھی برعل تھا اور آپ کا خیال بھی صحیح ہے۔ علماء نے عورتوں کو سلام کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے کی مطلقاً اجازت نہیں دی۔ بلکہ قید کے ساتھ اجازت ہے کہ بوڑھی بھویں یا فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، چونکہ ذرا نہ فتنہ کا ہے اس لیے اس کو عام نہ کیا جائے اور بہتر یہی ہے کہ خواص بھی اس کو زیادہ دوست نہ دیں تاکہ عوام کے لیے سدباب ہو جائے۔“

اس خط کے بعد صوفی صاحب نے ان صاحب کو لکھ بھیجا کہ
”عورتوں کو سلام کے بارے میں آپ کا ٹوکنا صحیح تھا اور میں اپنی غلطی کا اقرار

کہتا ہوں۔

پر تاب گڑھ ہی میں ایک مرتبہ ایک نشست میں اپنے ایک خرد سے دوران گفتگو حکیم الامت حضرت تھانویؒ اور جماعت دہلویہ کے ایک دوسرے مشہور صاحب ارشاد شیخ طریقت کے صلاحی طریقوں کا فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا: "حضرت حکیم الامت خطوط کے ذریعہ اصلاح فرماتے تھے اور اس بہت دور دیتے تھے لیکن حضرت..... (فلاں) اپنی نجی مجلسوں میں فرماتے ہیں کہ کہیں خطوط سے بھی اصلاح ہوتی ہے، پھر فرمایا کہ جو شخص خط ط کا لفظ صحیح نہ ادا کر سکے اس کو اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ یہ گفتگو صبح تاشتہ پر ہوئی وہ پہر کا کھانے پر فرمایا "صبح میں نے..... (فلاں) بزرگ اور شیخ کی شان میں گستاخی کر دی تھی وہ دلی اللہ ہیں، میں ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہوں وہ بڑے ہیں اور ان کو حق ہے کہ دوسرے بڑوں سے اختلاف کریں لیکن میں چھوٹا ہوں میں نے کیوں کہا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ تم بھی معاف کر دینا اور پھر راستہ بزرگ کو فائدہ پورا واقعہ لکھ کر بھائی چاہی اور دعا کی درخواست کی۔

بلرام پور سے حضرت شاہ ولی اللہؒ کو لکھا کہ "ہم اناؤ سے بلرام پور بدل کر بیٹھا گئے ہیں کوادر سرکاری مل گیا ہے۔ کوادر کے مسجد دور ہے۔ اس کا امام جاہل بدعتی بلکہ شرعی اور ظالم ہے۔ صبر و تحمل کے ساتھ اس مسجد سے محروم ہو گیا۔ اب کوادر ہی میں امام ادا کرتا ہوں۔ ایک اور مسجد کا پتہ چلا ہے جو کوادر سے اور زیادہ دور ہے لیکن اس کے لوگ اچھے ہیں۔ میں نے اب اس مسجد میں جا ان شروع کیا ہے اس مسجد کے امام ان پڑھا اور غلط خواں ہیں لیکن شرعی فساد ہی نہیں ہیں جب کہیں معنی میں نماز ہو تو نماز دہرائی صوفی صاحب نے دریافت فرمایا کہ

منافق اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں گھر میں نماز پڑھنا کبسا ہے۔؟

جواب آیا کہ کسی فاسق یا مبتدع کو امام بنانا مکروہ ہے باقی اگر وہ خود سے بن جائے اور اس کی مسجد کرنے کی قدرت نہ ہو یا فتنہ کا اندیشہ ہو تو نماز پڑھنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

صوفی صاحب نے لکھا کہ "اب ذہن میں کوئی خلش نہیں ہے کیوں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا کام فتویٰ پر سعادت مندی اور سلیم الطبعی سے عمل کرنا ہے نہ کہ نفس کے پیچھے چلنا۔ ہم سب کی اکبر و اتباع ہی میں ہے نہ کہ الگ اپنی آبرو اپنے لیے پر قائم کرتے۔ مجنا اور جاہ طلبی کے پیچھے مرنے اور

ناک نہ کٹنے کی رسم کو پوجا حضرات والا کہ جوتیوں کے طفیل میں نہایت صاف دلی اور کشادہ دلی سے ہر مسئلہ شرعی پر عمل کے لیے میرا جسم میری جان شمع و شمع و شمع ہے۔

حضرت صوفیؒ نے اپنی زندگی میں "انا" اور "تو" کے درمیان اس قدر توازن قائم رکھا کہ تمام عمر اس میں سرو فرق نہ آنے دیا۔ وہ جن کے سامنے اپنے کو اس کا اہل سمجھتے کہ ان کی اصلاح کریں اور اپنا مقام ان پر ظاہر کریں اس میں کبھی جھجھک اور ناکساری سے کام نہیں لیا۔ کبھی کبھی بے تکلف فرماتے کہ — "میری ہر دعا قبول ہوتی ہے" وہ صاف صاف فرمادیا کرتے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جتنی اور جو جو شرائط ہیں اللہ کی توفیق سے میں وہ سب پوری کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ حق کوئی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروا مت کیجیے جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ اس کا بر ملا اعلان کیا جائے وہ نہ حق کا حق مارا جائے گا۔ صوفی صاحبؒ نے ہمیشہ اپنے ملنے والوں کو ایسی تصنیفات کے مطالعہ سے روکا جن سے صحابہ کرامؓ فضول اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور تعلق میں کمی آئے اسی لیے وہ مودودی صاحب کی کتابوں کے مطالعہ سے لوگوں کو روکتے اور فرماتے کہ ان کے مطالعہ سے صحابہ کرامؓ کے "عطائی مرتبہ" اور "وہبی مقام" پر سخت اثر پڑتا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں "البغض فی اللہ" کے تحت مودودی صاحب کی جماعت پر سخت تکبر کرتا ہوں اور میں انشاء اللہ عند اللہ عاجز ہوں گا۔

بلاشبہ صوفی صاحب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص معاملہ تھا وہ مستجاب اللہ دعوات بندوں میں

سے تھے۔

ایسے بہت سے مواقع آئے کہ بعض اللہ کے بند کو دینی یا ناکردنی میں پھنس گئے اور نجات کی راہ بنا ہر بند نظر آئی انھوں نے صوفی صاحب سے دعا کی درخواست کی تو صوفی صاحب نے کبھی غل سے کام نہیں لیا لیکن سب سے پہلے صاحب معاملہ سے دین کی بنیادی باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ لیا اور پھر بڑے ہی اہتمام سے دعا فرمائی اور وہ قبول ہوئی۔ انھیں اللہ سے اپنے معاملہ پر اتنا اعتماد تھا کہ اکثر فرماتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا لوں گا تو اللہ میری قسم پوری فرمائے گا۔ اس کا بھی دیکھنے والوں نے مشاہدہ کیا لیکن مینا کا حال کیا تھا اس کا اندازہ گذشتہ صفحات میں گذرے ہوئے متعدد واقعات کے ساتھ ساتھ اس ایک خط سے مزید ہو جاتا ہے جو انھوں نے اپنے مرشد بن مصلحین حکیم الامت حضرت مولانا

تھانویٰ حضرت مولانا محمد عیسیٰ اور حضرت مولانا شاہ دوسی اللہ کے انتقال کے بعد اپنی آخری عمر میں حضرت شیخ اکبر پش مولانا محمد ذکر یا سہارنپوری مدظلہ کی خدمت میں آکھیا۔
ناظرین یہ پورا خط اور اس کا جواب ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۵ھ

۱۰ از طرف غلام کفش بردار ناچیز عبد الرب صوفی عفی عنہ۔ بخدمت شریف تھانویٰ و مطاعی حضرت اقدس جناب شیخ اکبر پش صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مجھ کو یقین ہے کہ حضرت والا اس ناچیز کو نام سے پہچان لیں گے تاہم احتیاطاً مختصر تعارف عرض کرتا ہوں۔ میں ۱۳۹۴ھ میں تبلیغی جماعت کا امیر بنکرہ بعیت مولانا محمد منظور اور علی میاں مدظلہما حاضر خدمت ہوا تھا اور حضرت والا نے مجھ سے استعفاء دانا اہل برائی شفیقتیں فرمائی تھیں کہ میں نے اپنی دہقانیت کے سبب آپ کا لقب "والدہ شفقہ" تجویز کیا تھا اور یہ لقب حضرت والا کی خدمت میں عرض بھی کر دیا تھا اور حضرت والا کے معارف کو دیکھ کر اور آموگہا شان و گمان نہ پا کر ایک دن بعد عصر حضرت کی خدمت میں یہ سوال بغایت دہقانیت پیش کیا تھا کہ مجھے بھی کیمیا کا نسخہ بتا دیجیے۔ حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا یا ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور مجھ سے فرمایا کہ صوفی صاحب اللہ تعالیٰ نے کیمیا ہی عطا فرما رکھی ہے مجھے حضرت والا کا وہ نقشہ اسی طرح پیش نظر ہے۔ مزید تعارف ایسا عرض کرتا ہوں کہ جو شاید جناب کے علم میں نہ ہو گا وہ یہ کہ میرے والد ماجد علیہ الرحمۃ حضرت تھانویٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے مرید ہیں ان کی بعیت بتمام گُرسی بہ موجودگی حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئی تھی۔ مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے اور میرے والد صاحب کے یار غار تھے۔ (مولانا) علی میاں کی فرمائش پر میں نے مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے اپنے والد صاحب کی بعیت کا تذکرہ لکھا تھا جو (مولانا) علی میاں کی کتاب "تذکرہ شاہ فضل الرحمن" میں گنج مراد آباد کے زیر عنوان موجود ہے۔ حضرت تھانویٰ رحمۃ اللہ علیہ گُرسی سے تین میل کے فاصلہ پر میرے گاؤں (اگاسر) تشریف لے گئے تھے۔ والد صاحب

کی یہ بیعت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر دوسری بیعت تھی پہلی بیعت شاہ
 فضل الرحمن صاحب سے تھی۔ میرے موصوفے چچا حضرت تھانویؒ نے میرے تمام
 بھائیوں اور بھاء بھول اور میری والدہ کو بیعت کیا تھا۔ میں اس وقت ذی شعور نہ تھا
 میں جب انگریزی کے آٹھویں درجہ میں پڑھتا تھا تو مجھ کو بھی خطی بیعت سے سرفراز
 فرمایا تھا۔ میں اس وقت کلاس میں بیٹھ کر بھی حضرت کے مواعظ پڑھا کرتا تھا۔ میں چند بار
 خانقاہ شریف تھانہ بھون میں حاضر ہوا ہوں ایک آدمہ بار راستہ میں مظاہر العلوم بھی حاضر
 ہوا ہوں اور اس وقت جناب کی بھی زیارت کی ہے اور اسی وقت سے آپ کو مصروفیت
 و سیرت سے مقرب فرشتہ سمجھتا رہا ہوں۔ آپ کا سب سے عبا میں ہونا اسی طرح پیش نظر ہے
 اور میں شروع ہی سے حضرت والا کا عقیدت مند بھی ہوں میرے تعلق عام طور پر جتنی
 خوش گمانیاں ہیں میں اُسی قدر سیاہ کار اور تباہ حال ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
 میرے عریضہ پر خانقاہ شریف کے اندر یہ تحریر فرمایا تھا کہ تم کو بڑے نسبت حاصل ہوگئی
 میں نے عرض کیا کہ باقی ۱۱ کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا تھا کہ خود حاصل ہو جائے گی کام میں
 لگے رہو اور یہ لفافہ دیتا ہوں انھیں کو اپنا حال لکھو اور ان سے اصلاحی تعلق پیدا کر۔ مجھے
 زیادہ مبصر اور شفیق ہیں۔ یہ الفاظ مجھ کو بالکل صحیح صحیح یاد ہیں اس لفافہ پر حضرت مولانا
 سید محمد عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (الہ آباد) کا پتہ درج تھا میں نے ان سے تعلق پیدا کر لیا
 اور موصوفے کی وفات تک ان سے خوشگوار تعلق باقی رہا۔ ۱۹۳۷ء میں جب میں ج
 سے واپس ہوا تو حضرت مصلح علیہ الرحمۃ نے میرے عریضہ پر تحریر فرمایا کہ میں تم کو تکمیل سلیک
 کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اجازت کے لیے حکمت پیدا ہونے کا منتظر ہوں۔ لیکن میں
 حضرت والا سے باصد نہ امت عرض کرتا ہوں کہ حکمت تو میرے اندر خاک نہ پیدا
 ہوئی البتہ جو کچھ ان حضرات کی توجہ سے حالت صحیح ہوئی تھی وہ اپنی غفلت کے
 باتوں بالکل تباہ کر چکا ہوں میں نے حضرت مولانا محمد عینی صاحب کے بعد مولانا رشتا
 دہی اللہ صاحب سے بھی بیعت کا تعلق پیدا کیا لیکن اب دنیاوی علائق اور جسمانی
 معذوریوں اور دوسری مجبوریوں کے سبب موصوفے کی خدمت میں بہت کم حاضر ہو سکا

بلکہ مدتوں گیا ہی نہیں اب جب کہ بالکل پایہ گور ہوں اور نہایت ضعیف ہو چکا ہوں بالکل خالی ہاتھ اور بالکل تباہ حال ہو کر منزل قبر کا پایہ رکاب مسافروں اور اب نہ میں حضرت والا سے نسخہ کیمیا کا طالب ہوں اور نہ کسی اور جرم میں مبتلا ہوں بس صرف یہ درخواست بیش خدمت کر رہا ہوں کہ میری نانا اہل اور بد حالی کے باوجود مجھے بھی اپنے کفش برداروں میں شامل کر لیں اور اس عریضہ پر درخواست کی منظوری کا مشورہ ثبت فرمادیں یعنی مجھے بھی اپنا مرید بنالیں۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ میں حضرت والا کے مریدوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں لیکن آپ کی شفقت و یرینہ پر بھروسہ کر کے اس درخواست کی جرات کر رہا ہوں یہ عریضہ میں عزیز مولوی سید مصطفیٰ رفاعی کو املا کر رہا ہوں جو ازراہ کرم صرف اپنی زیارت کرانے چند گھنٹے کے لیے تشریف لائے ہیں اور جس زمانہ میں عزیز موصوف حضرت والا کی بارگاہ عالی میں حاضر تھے میں نے تقریباً اسی مضمون کا ایک عریضہ جوابی لفافہ کے ساتھ سپرد ڈاک کیا تھا اب تک جواب نہ آنے سے کبھی خیال گذرتا ہے کہ ڈاک کی خرابی سے وہ عریضہ راستہ میں ضائع ہو گیا اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ حضرت نے اس نانا اہل کو اپنی مریدی میں لینے کے قابل نہیں سمجھا۔ اور مجھ پر ضعف و اضمحلال کا بھی غلبہ ہے اور آنکھیں بھی جواب دے چکی ہیں، مسجد تک کوئی معاون لے جاتا ہے راستہ میں شعل کر چلتا ہوں، لڑکھڑا جانے کا اندیشہ رہتا ہے نیز کوئی اچھا رفیق بھی میسر نہیں ہے در نہ کسی طرح اپنے کو باب عالی تک پہنچاتا۔ اب تو یہ درخواست ہے کہ مجھے داخل سلسلہ فرمالیں اور کچھ ایسے مختصر کلمات بتادیں کہ ان کو رشتہ ہوں۔ اور سکرات کی منزل سے حسن خاتمہ کے ساتھ قبر تک اسی حال میں پہنچوں کہ قبر کو باغیچہ رحمت پاؤں جس کا اہل نہیں ہوں لیکن آپ کا مرید بن کر انشاء اللہ اس نعمت سے مشرف ہو جاؤں گا۔ اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ معمولات پوچھوں اور ان پر مداومت و مزاولت کرتا رہوں ورنہ بغیر اصالۃ حاضر ہوئے تحریری بیعت کی درخواست نہ کرتا اور کیا لکھوں بس سراپا اشتیاق و انتظار ہوں کہ یہ عریضہ بیعت کر لینے کی اور مرید بنالینے کی اور داخل سلسلہ کر لینے کی خوشخبری لائے ص - برکریاں کار بادشواذ نہایت — اللہ تعالیٰ حضرت والا کے وجود باوجود کو

تادیر قائم دائم سایہ فگن اور سلامت باکرامت رکھیں۔ میرا حال بے کم و کاست یہ ہے کہ پیشاب دانی ساتھ دستی ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد پیشاب کرتا ہوں۔ شکر آنے کے مرض میں پندرہ سال سے مبتلا ہوں۔ تدریجی ضعف نے بالکل نکلتا کر دیا۔ کوئی غذا سازگار نہیں ہوتی ایسے حالات میں نہ سفر کے قابل نہ حضر کے بس اپنی ہی بیوی بچوں پوتوں پوتیوں میں پڑے رہنے اور خدمت لیتے رہنے کے سوا چارہ نہیں ہے والسلام مع الادب والا احترام طالب دعا و محتاج نگاہ کرم ناچیز عبدالرب صوفی عفی عنہ
۳۰ شوال ۱۳۹۵ھ یا یکم ذی قعدہ۔

جواب از حضرت شیخ الحدیث مدظلہ

میں گوربا رہیں ستمہائے روزگار لیکن تمھاری یاد سے غافل نہیں رہا
مکرم محترم ذوالعبد و المکرّم جناب اکامج صوفی عبدالرب صاحب زاد معالیکم۔
بعد سلام سنون جناب کے گرامی نامہ جس پر تاریخ ۲۸ شوال یا یکم ذی القعدہ ۱۳۹۵ھ لکھی ہے ملا۔ میں تو کئی سال سے نزول آب کی وجہ سے لکھنے پڑھنے سے معذور ہوں تحقیق سے کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہو سکی۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ تیری سفر حجاز کی روانگی کے بعد آیا تھا اور چونکہ تیری ذات سے متعلق نہ تھا اس لیے جواب نہیں لکھا اور ایک شخص نے بیان کیا اس وقت یہ لکھ کر واپس کر دیا تھا کہ تو سفر حجاز میں گیا ہوا ہے۔ اب کسی کی معرفت دستی آیا ہے بہر حال آپ کا گرامی نامہ ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۵ھ کو ملا بہت ہی قلق ہوا کہ اگر آپ کا جواب نہیں گیا تو پریشان ہوئے ہوں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ غفر تعارف کرا دیا کیونکہ عبدالرب نام کے خطوط متعدد آ رہے ہیں اور صوفیوں کی کمی نہیں۔ آجکل تو واقعی ان رستے چلتے نفیروں نے بہت بازار گرم کر رکھا ہے جناب کا اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں مولانا علی سیال اور مولانا منظور لغمانی

۱۰ حضرت صوفی صاحب کا مکتوب حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کو ۶ مہینے کے بعد اس وجہ سے ملا کہ حضرت شیخ اس زمانہ میں حجاز مقدس میں قیام فرماتے۔ (الفرقان)

کے ہمراہ آیا تھا۔ وہ سفر تو مجھے خوب یاد ہے آپ کے اس سفر کے اختتام پر تین سوالوں میں سے ایک تو بھول گیا دو خوب یاد ہیں ایک تو وہی جو آپ نے دست غیب کے متعلق کہا تھا مجھے اس کا جواب جو یاد ہے اور خوب یاد ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو آپ نے لکھا۔

میں نے یہ جواب دیا تھا کہ کوئی چیز پیسے دے کر نگائی جائے اور یہ نہ کہے کہ یہ چیز چار آنے کی بلکہ یہ کہا جائے کہ دو سیر دو دو تھیک سیر رہی اور حب کھالے اور لادینے والا پیسے کا مطالبہ کرے تو اس کو فوراً ادا کرے اور اگر پاس نہ ہوں تو قرض لیکر ادا کرے۔ غالباً آپ کو بھی یاد آگیا ہو گا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ یہ تبلیغ واسے یہ کہتے ہیں کہ نہ بیوی کی پروا کو نہ ماں کی سب کو اللہ کے حوالے کر دو اور نکلو۔ اور مولوی کہتے ہیں حقوق، حقوق، حقوق!!!۔

مجھے میں نے بہت معتدل پایا تو بتلا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تھا کہ اگر بیوی کو آپ کی ضرورت ہو حفاظت یا اخراجات یا اور کسی ضرورت میں تو تبلیغ والوں کی بالکل نہ مانیو، اور اگر محض خاطر میں دلداری اور دوستی میں اہلیہ کا ہمارا ہو تو مولویوں کی ہرگز نہ مانیو اور ضرور چاہیو، البتہ راستہ سے بیوی کو اور والدہ کو خیریت کے خطوط جلد جلد لکھیں نیز بیوی کو لکھیں کہ تو بہت

یاد آرہی ہے، میرے اس سفر کے جواب میں تو بھی شریک ہے۔ آپ جب لکھو گئے آپ نے اہلیہ سے میرا مضمون دہرایا۔ اہلیہ نے مزے سے کہا "کہاں سے پڑھ کر آئے؟" آپ نے مجھے یہ قصہ بہت مفصل لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے تیرے الفاظ ایسے اچھے لگے کہ

تیرے الفاظ میں نے بعینہ اہلیہ کو سنا دیے جس پر اس نے کہا "کہاں سے پڑھ کر آئے؟" اس لیے کہ مجھے تیرے الفاظ بہت اچھے لگے تھے اور ہمارے یہاں اہلیہ کو تو "تو" نہیں کہتے "آپ" کہتے ہیں۔ اس پر اہلیہ نے کہا کہ "کہاں سے پڑھ کر آئے؟" اب تو آپ کو یہ پورا قصہ یاد آگیا ہو گا۔ مجھے تو آپ کے یہ دو قصے ایسے یاد رہے کہ اکثر طلبہ کو بالخصوص تبلیغ اور مولویوں کے اختلافات کو میں خاص طور سے سنایا کرتا ہوں۔ یہ تو

آپ کی تمہید کا جواب تھا۔ اس کے بعد آپ کے اصل گرامی نامہ کے متعلق ہے۔

آپ نے مرید ہونے کے متعلق لکھا ہے۔ میں اس مضمون کو سن کر لرز گیا۔ اکابر سے تعلق کے بعد اور ان کے عالی الفاظ کے بعد آپ کے لیے تو یہ لکھنا کفران نعمت ہے اور میرے لیے

گستاخی اور بے ادبی۔ اس کا داہمہ بھی دل میں نہ لائیں لیکن مشورے اور کلمۃ الخیر سے کوئی دریغ نہیں۔ آپ کے موجودہ حالات کے مناسب اب یہ ہے کہ درود شریف چکے چکے جس سے داغ پر پوچھ نہ ہو بہ سہولت جتنا پڑھا جاسکتا ہو ضرور پڑھیں اور ان اکابر میں سے جس کسی نے آپ کے لیے مراقبہ تجویز کر رکھا ہو تو اس کا اہتمام کریں کہ لمٹے لمٹے آنکھ بند کر کے مراقبہ میں کثرت سے مشغول رہیں اور اگر کوئی مراقبہ اب تک تجویز نہ ہوا ہو تو آپ کے حال کے مناسب، مراقبہ دعائیہ ہے جس کی صورت یہ ہے کہ آنکھیں اور زبان بند کر کے دل میں اُمت کی صلاح و فلاح کے لیے دعا کریں اس کے بعد اپنے حسن خاتمہ کی دعا کریں اس کے بعد اپنی کوئی دنیوی ضرورت ہو تو اس کی ————— مجھے یاد نہیں کہ اس مضمون کا کوئی خط آپ کا پہلے آیا ہو لیکن چونکہ ۷-، برس سے نزول آب میں مبتلا ہوں اس لیے میری ڈاک بھی گڑ بڑ ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا کتاب میسر نہیں آیا جس کے حوالہ مستعمل کردوں۔ آپ کی بیماری اور ضعف کا حال سن کر بہت ہی قلق ہوا۔ آپ یہاں ایسی حالت میں بالکل آنے کا ارادہ نہ کریں۔ یہ ناکارہ آپ کے لیے ویسا ہی دعا گو ہے جیسا شیخؒ میں تھا جبکہ آپ تشریف لائے تھے بلکہ آپ کی عظمت و محبت اس سے زیادہ پاتا ہوں۔ انشاء اللہ آپ کی ذات سے اور اپنے اکابر کے اقدام عالیہ کی برکت سے امید ہے کہ وہ آپ کی مغفرت فرما کر درجات عالیہ نصیب فرمائے گا۔ اس کی زیادہ فکر نہ کریں مانگتے ضرور ہیں۔ میں نے پڑھنے کے لیے لکھ دیا جتنا بھی سہولت ہو سکے۔ درود شریف اسم نامہ اور خالی اوقات میں مراقبہ ستر اسم ذات بھی بہت مختصر ہے۔ درود شریف سے جتنا وقت بچے اس کو اسم ذات میں خرچ کریں۔ آپ نے جو حال اپنا لکھا ہے ناکارہ امراض بدنیہ میں آپ سے بہت آگے ہے آپ کے ساتھ تو پیشاب دانی رہتی ہے اس سبب کار کے ساتھ پیشاب دانی کے علاوہ پاخانہ کی چوکی بھی ہوائی جہاز اور موٹر میں ساتھ رہتی ہے اس لیے کہ ٹانگی کی چوٹ کے بعد سے اکر دوں نہیں بیٹھ سکتے اور امراض کی کثرت کی وجہ سے پاخانہ بے قابو ہے نہیں آتا تو ۳-۳ دن نہیں آتا اور اگر آتا ہے تو انتظار کی گنجائش نہیں ہوتی ضیعت میں یہ ناکارہ بھی شریک حال ہے اور بھوک نہ لگنے کے مرض میں کئی ماہ سے مبتلا ہے۔ اتفاق

سے سید مصطفیٰ رفاہی جنہوں نے آپ کا یہ خط لکھا اور جو کئی ماہ بعد ملا وہ بھی سہارنپور میں ہیں کہ اندوہ کے رسائل کے سلسلہ میں عربی مدارس کا دورہ کرتے ہوئے سہارنپور پہنچے ہیں ان سے اس ناکارہ کے تفصیلی حالات معلوم ہو جائیں گے۔ آپ کے اس لفاظہ میں ایک پرچہ مولوی نصیر کے نام بھی ملا جس میں آپ نے 'اکمال الشیم' اور آپ 'بتی' بندہ عید وی پی منگانے کو لکھا ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ 'بتی' کا ذکر آپ تکسے پہنچا اس کے نمبر ۲، ۳ بھی طبع ہو گئے ہیں یہ تینوں ارسال ہیں اور 'اکمال الشیم' جو جناب مولوی نصیر کے پرچہ میں منگائی گئی سید مصطفیٰ رفاہی کے حوالہ کر دی ہے کہ وہاں سے آپ کے یہاں آمد و رفت معلوم ہوا ہے کہ زائد ہے اور یہ خود بھی جلتے رہتے ہیں۔

اچھی محترمہ اور صاحبزادے اور پوتے پوتیوں سے بھی میرا سلام کہیں۔ یہ 'ناکارہ' ان سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ فقط والسلام

حضرت شیخ مدظلہ بقلم شاہ غفرلہ

ان خطوط سے یہ اندازہ واضح طور پر ہو جاتا ہے کہ صوفی صاحب کو اپنے متعلق زندگی کے کسی دور میں بھی اطمینان نصیب نہیں ہوا تھا وہ ماشاء اللہ سب کچھ سمجھتے لیکن اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے جس انداز سے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کو خط لکھا وہ ان کی قلبی کیفیت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہے اور اکابر کی نگاہ میں ان کا مقام کیا تھا یہ حضرت شیخ کے جواب سے ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا۔

اس سے پہلے بھی صوفی صاحب اپنے اکابر سے ہر ہر قدم پر رجوع کرتے رہے ہیں اور تقریباً سب حضرات کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ ان کو پاک طینت، صاف باطن اور حق کا بے لوث اور بے لاگ داعی سمجھ کر ان کے شایان شان جواب دیتے رہے ہیں۔

صوفی صاحب کئی برس باندہ اور اس کے ایک قصبہ کر دی میں بھی بسلسلہ ملازمت قیام فرمایا چلے ہیں وہاں کے قیام کے زمانہ میں بھی باندہ میں ایک بڑا دینی حلقہ قائم ہوا۔

حضرت صوفی صاحب کا دینی حلقوں میں بڑا احترام کیا جاتا تھا وہ اپنے حلقہ 'تھانہ بھون' کے اکابر ہی میں نہیں ہر جگہ بلند مقام پر بٹھلائے جاتے تھے۔ وہ حضرت مولانا علی میاں مدظلہ کے پاس ہوں یا حضرت

مولانا نعمانی کے پاس، دارالبلغین تشریف لے جائیں یا مرکز اصلاح و تبلیغ، ہر جگہ ان کو ہاتھ لیا جاتا اور ان سے استفادے کے لیے ان کے پاس ایک بھیڑ جمع ہو جاتی۔ اور ہر شکل میں ان سے دعا کی درخواست کی جاتی۔

حضرت صوفی صاحب کی آخری ملازمت گروہی ضلع باندہ میں تھی وہاں سے دھارم پور ہوئے اور انارک میں ایک مکان خرید کر اسی کو اپنی آخری قیام گاہ بنایا۔
حضرت صوفی صاحب کی گھر بچہ زندگی بھی مثالی تھی وہ ایک مہربان اور فرض شناس شوہر بھی تھے اور اپنے بچوں کے بے حد شفیق باپ بھی، ان کا گھر چھوٹی موٹی جنت بنا ہوا تھا۔

ہندوستان کے جس دور میں ان کے صاحبزادے خالد عمر سن شعور کو پہنچے وہ دینی اعتبار سے ملک کا سب سے تاریک دور تھا کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے مسلم لیگ کے اثر سے بزرگان دین اور علماء سے ایسے پرگشتہ ہو چکے تھے کہ برسر عام گالیاں بٹنا اور دین دار صورتوں کو بے آبرو کرنا ان کا سرگرم دھپ مشغلہ بن گیا تھا۔

اس ماحول میں خالد عمر صاحب نے کالج میں تعلیم پائی اور انجینئرنگ کا کورس کرنے کے لیے وہ علی گڑھ گئے اور وہیں سے فارغ ہوئے لیکن یہ صوفی صاحب کی تربیت کا آخر تھا کہ انھوں نے کبھی کوٹ پتلون تو کیا شیر دانی بھی نہیں پہنی کہ سردیوں میں وہ ٹھنڈے کرتے پر گرم کرتا زیب تن کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کو ان کی علمی اقدار کی صلاحیتوں پر تقریباً سارے ہی وظیفے ملتے تھے اس کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط کی سب سے زیادہ پابندی اور نماز کی سب سے زیادہ پابندی کے بھی وظائف انھوں نے ہمیشہ حاصل کیے۔

سینا پور میں حضرت صوفی صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ
سیرے گھر میں "شریک" داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں، باہر میں لیٹا رہتا ہوں اور
اندھیری اہلیہ موجود ہیں۔

ایک مرتبہ اپنے مصلح حضرت مولانا محمد عیسیٰ کو لکھا کہ "مسجد بالکل متصل مجھ سے ہے بچے بھی پابند جماعت ہیں اور لڑکیاں مسجد بھی پڑھتی ہیں۔ اکھٹہ گھر کی فضا خانقاہانہ ہے۔ اور دل خوش رہتا ہے۔"

حضرت صوفی صاحب کو تبادلہ کے بعد ہر نئے شہر میں مکان کا مسئلہ سامنے ہوتا تھا۔ اکثر یہ ہوا کہ لوگوں نے مکان کی خبر دی مگر یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں جہات یا بدروحوں کا اثر ہے صوفی صاحب نے ہر ایسے مکان کو اپنے لیے قبول کیا اور اس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ فردکش رہے۔ اور صبح سے رات تک ذکر اللہ اور نمازوں کی برکت سے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا۔ اسے مواقع پر کبھی صوفی صاحب کو اہل خانہ سے عدم تعاون نہیں ملا بلکہ سب بطیب خاطر ایسے مکانات میں آئے اور خوش خوش رہے۔

حضرت صوفی صاحب کو عملیات میں بھی کافی دخل تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ سیکڑوں بندہ گان خدا نے ان کے ہاتھ سے شفا پائی اور اپنے مکانات سے "اثر" ڈال کر اگر اطمینان کی زندگی گزار رہی۔

انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کتنی جانسوزی کی اور کتنا خون جگر جلا یا اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ جب خالد عمر صاحب اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے علی گڑھ جانے لگے تو صوفی صاحب نے اپنے دل کی ترجمانی چند اشعار میں کی اور اولاد کو باور کرایا کہ ان کا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

تم علی گڑھ جا رہے ہو اے مرے کنت جگر
میں نے دودن کے لیے تاجارہ کا ہے تمہیں
عقل کہتی ہے کہ جاتے دو تمہیں لیکن یہ دل
دل کا کنارہ کے قوت سیٹھے حاصل ہوئی
اب تمہارے ہجر میں ردنا آگیا مجھے
دل کو سمجھاؤں گا یہ کہہ کر اب تو صبر کر

میرے پیسے پیارے میری آنکھوں کے نور

کنت دل پیوند جاں، کنت جگر، خالد عمر

صوفی صاحب کی نظموں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں اور پوتے کو مخاطب کر کے لکھیں، کچھ نظموں میں خود مخاطب ہیں اور کچھ حسب مرتبہ اہل خانہ کی طرف سے منظوم اصلاحی خطوط کے طور پر لکھی ہیں۔

حضرت صوفی صاحب کو اپنی صاحبزادیوں سے جو لگاؤ تھا وہ دیکھنے کے لیے یہ چند شعر کافی ہیں جو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو ان کی سسرال کے لیے نصیحت کر دینے کے بعد کہے۔

اے میری حفصہ میری بیٹی میری کنت جگر
باعث تشویش سامان تردد در دسر

تو پینے بھی نہ پانی تھی کہ رخصت کر دیا تاکہ ہو جائے نہ بیڑھی تیرے شوہر کی نظر
 دو مہینے وہ سکی وہ بھی علالت میں کئے تیری صورت یاد آتی ہے تو پھٹتا ہے جگر
 ٹھوس آیا ریل کے ڈبہ میں اسے بیٹی تھے نیند تیرے باپ کو آئی نہ لیکن رات بھر
 اُن وہ بیماری کا مارا جسم وہ جاڑوں کی رات اور تو کرتی رہی سسرال کی جانب سفر

ازالہ آباد آ اے دختِ سرک!

جاں فشانہ نیم جانے مادرک!

از درد چشمش چشمہ آئے خوں رواں

در فراقِ دشتِ خود نیم جہاں

ان اشعار کو پڑھنے کے بعد ایک مشفق باپ کی جو تصویر سامنے آتی ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، صوفی صاحب نے زندگی پر کتنی مضبوط گرفت رکھی، ہر پہلو پر وہی بات کا کتنا لحاظ رکھا، کس طرح اپنے گھر کی چمن بندی کی پھر کیسی راحتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں، یہ سب ان کی خدا پرستی اور دعاؤں ہی کا ثمرہ کہا جائے گا۔ وہ بلاشبہ ہمد سے لحد تک اپنے بچوں پر متوجہ رہے۔ انھوں نے خالد عمر صاحب کی پیدائش اور ان کے بچپن کی گھلا ریوں کو بھی نظم کیا اور والہانہ انداز میں خوب خوب اشعار کہے اور جب میاں خالد عمر صاحب کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو دادا کی حیثیت سے کیسے کیسے پھول ان کی نوکِ قلم سے برسے وہ دیکھنے اور پڑھنے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر بچے کی جانب سے الگ مظلوم مظلوم اور مبارک باد بھیجی لیکن ہر ایک کا مضمون جدا ہوتے ہوئے بھی روح ایک ہی ہے۔

اپنے چھوٹے صاحبزادے صدیق عمر صاحب کی طرف سے جو طویل نظم لکھی اس کے آخری چند

شعریہ ہیں:-

صدیق ہے بندہ تیرا اے قادر مطلق خدا کرتا ہے تجھ سے یہ دعا یہ چاند یہ رشکِ قمر

ہے ایک ہلالِ آرزو ہے ایک نہالِ آبرو چڑھتا ہے بڑھتا ہے اوجِ ترقیات پر

عمر طویلِ طیبہ علم و عمل صدق و صفا یارب اسے فرما عطا در صدقہ و خیر البشر

صوفی صاحب نے اپنے گھر کے معمولات کا جو نقشہ اپنی بڑی بیٹی حفصہ صاحبہ کی زبان میں نظم فرمایا

ہے اس کے پڑھنے سے ان کے گھر کے اندر کا پورا احوال صاف صاف نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد

اندرون خانہ کسی تعارف کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

نام ہے حفصہ میرا ہم پانچ ہیں بھائی بہن
سب کے چھوٹا بوہرہ ہے ابھی دو سال کا
ماں نے مارے پیار کے یہ بال کترائے نہیں
شوخ ہے لیکن بڑی سنجیدگی سے بیٹھ کر

برو دعا ہے، یہ پھلا پھولا رہے یارب جن
بال ہیں سر پر نہری نشی گورا بدن
کہتی ہیں دیکھو تو ہے ہر بال سورج کی کرن
بات کرتا ہے ادھوری کھول کر پورا دہن

ان اشعار کے بعد کچھ اشعار میں خالد عمر صاحب کا تعارف ہے اور اس کے بعد گھر کا نقشہ۔

آجکل جاڑوں کی راتوں میں وہ رہتی ہے بہار
چینتے ہنستے گھڑکتے ہی گزر جاتا ہے دن
بعد مغرب بیٹھ جاتے ہیں کتا بیسکے ہم
والدہ کو دیکھ کر لیٹے ہوئے زیرِ حُسن
اوائے نند یا سلا جا دونوں دیدے پھوڑ جا
کیوں ہماری پھوٹیں آنکھیں بوڑھے آئے بزرگ
بعد مغرب سے عشا کے وقت تک ہم سب کے سب
یہ کہا کرتے ہیں ابا جان سونا ہے منہ
بعد ازاں پھر بات کرنا بھی خلافِ شرع ہے
رات کے پچھلے میں پھر والدہ اٹھاتے ہیں ہمیں
پہلے میں اٹھتی ہوں پانی گرم کرنے کے لیے
والدہ اٹھتی تو ہیں لیکن بڑے سامان سے
ان کو جب خاموش کر پاتی ہیں تب اٹھتی ہیں ماں
جب اٹھی ہو تم تو پڑھو چار چھ رکعت نماز
کچھ نمازیں پڑھ کے وہ ہو جاتے ہیں مشغول ذکر
ہم بھی اٹھتے ہیں نمازِ فجر کو یہ دیکھ کر

ہم سبھوں پر رشک کرتے ہیں پچھلے پھولے جن
رات آتی ہے مگر جوں ہی بدل کر پیسہ بہن
اور ابا جان بن جاتے ہیں صدرِ انجمن
کمدیا کرتے ہیں ابا جان ہنس کر یہ سخن
سن کے کہتی ہیں ماں اے ہے بڑے بچے سخن
آپ کو آخر ہمارے لیٹنے سے کیا جلن
بیٹھتے ہیں آجکل یوں ہی جما کر انجمن
پڑھ لیں جب تک عشا میں ہم نمازِ ذوالمنن
چاہیے سو جائیں فوراً میں یہ نیکوں کے چہلن
واہ واہ ہوتے ہیں پھر انوار کیا جلوہ فلک
بعد ازاں پھر دھیرے دھیرے دوسرے بھائی بہن
کیونکہ ہو جاتے ہیں فوراً بوہرہ نعمہ زن
کیونکہ رگ جاتی ہے ان کو بھی ہتھ کی لگن
ان سے ابا جان فرماتے ہیں نہ کہ یہ سخن
اور ہم شیرینی قرآن سے شیریں دہن
صبح صادق کا فرشتہ ہو گیا جلوہ فلک

سہ بھائی صدیق عمر کی کنیت

صبح کو مسجد کو جب جانے لگے ابا میاں تو اگر فرزند ہے میرا تو اے جان پدر جو عبیدہ عرفیت ہے، نام ہے خالد عمر تجھ کو اگر اسلام پر مرنے ہے تو زندہ رہے دھوم رہتی ہے خدا کے فضل سے اشراق تک حضرت صوفی صاحب نے تمام عمر معاملات کو بے حد صاف رکھا وہ ہر ایک کا حساب آنڈ پائی کے ساتھ کرتے تھے۔ آخری عمر میں ذیابیطس نے ان کو گھلا کر شروع کر دیا تھا بینائی بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھی لیکن اپنے مشن اور فرائض سے حتی المقدور کبھی پہلو تہی نہیں کی۔

ایک زمانہ میں صوفی صاحب نے خواہش کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو تو ان کو کرسی (ضلع بارہ بنگلی) کے قبرستان خجاتیہ میں دفن کیا جائے اور مولانا داثق الیقین صاحب نے اپنے اور صوفی صاحب کے لیے تدفین کی جگہ بھی تجویز فرمادی تھی اور اس کے بارے میں اجازت نامہ لکھ کر بھی صوفی صاحب کے حوالہ کر دیا تھا۔ لیکن وقت موعود آنے سے کچھ پہلے یہ سوچ کر کہ یہ سنت کے خلاف ہو گا اور میت کی منتقلی میں لوگوں کو زحمت بھی ہو گی، اناؤ ہی کے ایک قبرستان میں دفن کیے جانے کی وصیت فرمادی تھی جیسا کہ آگے درج ہونے والے وصیت نامہ میں بھی مذکور ہے۔

ناظرین خود دیکھیں گے کہ صوفی صاحب نے اس وصیت نامہ میں اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات کو پوری طرح سمودیا ہے، سنت و شریعت کی پابندی، معاملات کی صفائی، فرائض کی ادائیگی انکسار اور اولاد کا خیال سب کچھ اس دیش کنی وصیت میں موجود ہے۔

حضرت صوفی صاحب نے اپنے آخری ایام میں اپنے احباب اور رفقا، کو جتنے بھی خطوط لکھے اس میں اشتیاق ملاقات کا ذکر فرمایا اور یہ بھی تحریر فرمادیا کہ اب نہ آئے تو انشاء اللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔

حضرت صوفی صاحب نے ۲۴ و ۲۵ محرم ۱۳۹۵ھ جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب میں انتقال فرمایا اور ۲۵ محرم مطابق، فروری ۱۹۷۵ء بروز جمعہ ان کی وصیت کے مطابق بنین صاحب کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ غسل اور تکفین کے فرائض اناؤ کے مقامی حضرات نے ادا کیے، جو صوفی صاحب کی نظر میں

صاحب اور متقی حضرات تھے اور جن کے بارہ میں صوفی صاحب نے وصیت فرمادی تھی۔ نماز جنازہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے پڑھائی۔

آسمان اُن کی لحد پر شبنم افشانی کرے

اب ہم حضرت صوفی صاحب کے اس مختصر تذکرہ کو اُن کے وصیت نامہ پر ختم کرتے ہیں۔ بلاشبہ اس وصیت میں بھی ہر صاحب ایمان کے لیے رہنمائی کا پورا سامان ہے ان فی ذالک لَذِکْرٌ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ

حضرت صوفی صاحب کی وصیت

۱۔ جس وقت میرا انتقال ہو جائے فوراً کچھ بیچ جا کر بذریعہ ٹرنک کال حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کو اطلاع کریں اور ان سے بات کر کے ان کی تشریف آوری کا انتظار کریں۔ تاکہ جب وہ صبح دو تین حضرات کے تشریف لائیں تو وہی حضرات مجھے غسل میت دیں۔ وہی کفن پہنائیں وہی قبر میں اتاریں۔ اگر مولانا نعمانی صاحب نہ ملیں تو مولانا عتیق الرحمن صاحب سلمہ سے بات کریں اگر وہ بھی نہ ملیں تو وہ ٹرنک کال کر کے حافظ محمد اقبال صاحب کو بلائیں جس سے بات کریں اس سے یہ بات صاف کر لیں کہ وہ حضرات کس وقت پہنچیں گے۔ کون کون حضرات آویں گے آنے والے حضرات کو دو طرفہ کرایہ دیا جائے۔ چارہ سے زیادہ حضرات کو آنے سے روک دیا جائے۔ حضرت مولانا نعمانی یا ان کے بجائے جو آوے وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔

۲۔ میرے حج کے احرام کی جو چادر محفوظ ہے کفن کے تین مسنون کپڑوں میں سے کفن اسی کی دی جائے۔

۳۔ قبر کی جگہ عزیزم عبدالرحمن سلمہ اور بھائی رونق علی صاحب مدظلہ کے انتظام سے ملے

لے اللہ کی مشیت کہ جس وقت رات میں حضرت صوفی صاحب کا انتقال ہوا ان کے چھوٹے صاحبزادے صدیق عمر صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، وہ صوفی صاحب کی دوا لینے کے لیے لکھنؤ آئے ہرے تھے صبح کو وہ اناؤ داپس ہوئے اس لیے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کو صوفی صاحب کے انتقال کی اطلاع بہت دیر کے بعد ہو سکی۔ اور وہ نماز جمعہ کے وقت وہاں پہنچ سکے غسل اور کفن میں مولانا نعمانی اور لکھنؤ کے دوسرے حضرات شریک نہ ہو سکے جس کا حضرت مولانا نعمانی کو بہت قلق اور افسوس رہا اور شاید ہمیشہ ہی گاہیکن اللہ کی مشیت یہی تھی۔ اناؤ کے اُن دوستوں نے غسل دیا جن کا حضرت صوفی صاحب سے دینی تعلق تھا اور جن کو حضرت صوفی صاحب نے آخری دنوں میں اس کی زبانی وصیت بھی فرمائی تھی۔

کی جائے۔ (انہوں نے ایک قبرستان کی نشاندہی کر دی تھی اور قبرستان کے مالک نے اجازت بھی دیدی تھی)۔

۴۔ میرے مرنے کے سلسلے میں کوئی کام خلاف سنت ہرگز ہرگز نہ کیا جائے۔

۵۔ میرے مرنے کے بعد جس کو مجھ سے محبت ہو وہ قُلْ ہُوَ اللہ، شریف پڑھ پڑھ کر بخشے یا جتنی تلاوت کر سکے یا جو صدقہ کر سکے۔ اور میرے لیے استغفار کرے اور میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔

۶۔ میرا ترکہ بالکل موافق شریعت جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔ جو کتا میں خالہ عمر کی خریدی ہوئی ہیں وہ میرے پاس عاریتہ ہیں میری ملک نہیں ہیں خواہ کورس کی ہوں، خواہ دینی ان کو خالہ عمر کو واپس کر دی جائیں۔

۷۔ اگاسر کی جو جائیداد ہے اس کو بھی موافق شریعت تقسیم کر دیا جائے۔

۸۔ کسی چیز کی تقسیم کے وقت تراویح و رثائے چیزوں کا ادنا بدنا چیزوں کے بالعوض روپیہ لینا دینا ہو سکتا ہے یہ بات وراثت کے پسند کی ہے۔

۹۔ میرے عزیز از جان محنت جگر خالہ عمر سلمہ کو فوراً پریشان نہ کیا جائے نہ ان کو کوئی تار دیا جائے بلکہ بعد دفن کر چکنے کے اطمینان سے خط لکھ دیا جائے۔

۱۰۔ اولاد سے بہت کچھ امیدیں ہیں وہ اپنے مال کا خود ہی خیال رکھیں گی اس کے لیے کچھ نہیں لکھتا۔ فقط عبد الرب عفی عنہ۔

MAULLAHAM KHAS

گاما للحم خاص

ناتوانی، تھکاوٹ

اور ہر قسم کی کمزوری میں مارا للحم خاص

کا استعمال بیحد مفید ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

مختلف موضوعات پر شاہکار تصنیفات

لغات القرآن

قرآن کریم کے الفاظ کی شرح اور اس کے معانی و مطالب کے حل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اردو میں سب سے بہترین لغت چھ جلدوں میں مکمل قیمت کامل سیٹ غیر مغلہ = ۵۸/- مجلد = ۷/-

مکاتیب گیلانی

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کے خطوط کا نادر مجموعہ مرتبہ مولانا منت اسرار رحمانی امیر شریعت بہار قیمت = ۱۱/-

مکتوبات شیخ

عارف کبیر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب (شیخ الحدیث مدظلہ) کے اگر انقدر مکاتیب کا مجموعہ تین جلدوں میں (جلد اول) وہ مکاتیب جن میں سلوک و احسان کا آسان راستہ خلاص نفس ذکر کی تلقین و تمام دنیا کی زبیاں کا داری اور آخرت کی نفع مندی کو دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد = ۸/- (جلد دوم) اس جلد میں حضرت شیخ کے دینی اصلاحی اور عرفانی خطوط پر جمع کیا گیا ہے قیمت مجلد = ۴/- (جلد سوم) وہ مکاتیب جن میں جماعت اسلامی اور اس کے امیر مولانا مودودی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ قیمت مجلد = ۲/۵۰

فتنہ مودودی

از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدظلہ العالی اس کتاب میں جماعت اسلامی کے امیر اور بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی دینی تحریکات اور تبلیغات کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے۔ قیمت مجلد = ۲/۵۰

تحقیق لاثانی

مرزا صاحب کے الہاموں، صفات و صریح اقراہوں اور خود ان کے تسلیم کردہ معیاروں سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کے عقائد شریعت حقہ کے خلاف ہیں۔ قیمت مجلد صرف = ۶/۵۰

تفسیر ابن کثیر

علامہ ابن کثیر کی مستند ترین تفسیر قرآن۔ چار جلدوں میں مکمل۔ قیمت کامل سیٹ = ۱۳۰/-

تفسیر حقانی

مفسر قرآن مولانا عبدمنن صاحب حقانی دہلوی کی مشہور و معروف تفسیر۔ چار جلدوں میں مکمل۔ کامل سیٹ مجلد = ۱۱۰/-

تفسیر بیان القرآن

از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ بڑے سائز پر، عکسی لطافت، بہترین گلینز کا غلہ، چرمی جلد، دو جلدوں میں مکمل۔ قیمت مکمل سیٹ مجلد = ۱۶۰/-

تفسیر موضح القرآن

مصنفہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی بڑے سائز پر ایک جلد میں مکمل۔ قیمت مکمل جلد = ۴۰/-

تفسیر حل القرآن

موجودہ ضروریات و حالات کے مطابق قرآن پاک کی جامع و نایاب تفسیر۔ مع ترجمہ مولانا تھانویؒ قیمت مکمل مجلد = ۵/-

تفسیر ماجدی

از مولانا عبدالمجید دیوبادی (مدبر صدق جدیدہ لکھنؤ) دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ جلد اول۔ مثل بر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مجلد = ۱۴/- جلد دوم۔ مثل بر سورہ ف، سورہ قوبہ = مجلد = ۲۰/-

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفتنہ — ۳۱ — نیا گاون مغربی لکھنؤ

حضرت صوفی صاحب ایک نامکمال اصلاحی شاعر

حضرت صوفی عبدالباق صاحب صوفی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ صرف ان کی صورت دیکھ کر ہر بات تسلیم کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ شاعر بھی تھے۔ اور شاعر بھی ایسے کہ صرف مرزوں طبع ایک بند نہیں بلکہ انتہائی بلند پایہ اور باکمال شاعر۔

غالباً حضرت صوفی صاحب کا کچھ کلام کبھی کبھی الفرقان ہی میں شائع ہوا ہے۔ وہ بھی خصوصاً حج کی کیفیات اور واردات سے متعلق درندہ اپنی اس خصوصیت کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتے تھے کہ اسے قابل فخر یا قابل ذکر کوئی چیز سمجھیں۔ حضرت صوفی صاحب کا کلام سینکڑوں صفحات میں محفوظ ہے جس میں شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی گئی ہے۔ انھوں نے حمد باری اور نعت و سلام پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ غزلیں اور رباعیاں بھی کہی ہیں لکڑی اور سہرے بھی کہے ہیں۔ منظوم اصلاحی خطوط بھی لکھے ہیں۔ تاریخی واقعات کو بھی نظم کیلئے مناظرے بھی کیے ہیں اور ادبیت اللہ کے مسافروں کے لیے بھی زاد راہ کا ایک بڑا ذخیرہ بھی نظم کر دیا ہے۔ لیکن اس میں سے کچھ بھی انھوں نے ناموری جھوٹی واہ واہ یا شہرت کے لیے نہیں کہا بلکہ ان کے سامنے ہر شعر کہنے وقت ایک پاکیزہ مقصد ہوتا تھا اور وہ تھا مخاطب کی اصلاح و تربیت۔

حضرت صوفی صاحب کے کلام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اگر صرف شاعری پر اکتفا کر بیٹھتے تو اس دور کے خدا جانے کتنے بڑے بڑے شاعروں اور اساتذہ کا چراغ گل ہو جاتا۔ ان کے کلام میں بے ساختگی اور بے پناہ آندہ ہر شعر سے پھیلکتی ہے کلام کے بشیر حصہ کی پڑھنے سے عسوس ہوتا ہے جیسے ان پر اشعار کی بادشہ ہو رہی ہے اور وہ صرف قلم اور کاغذ پر انھیں پروتے چلے جا رہے ہیں۔

صوفی صاحب کی ہر نظم طویل سی نہیں انتہائی طویل ہے لیکن عیوب شاعری سے بالکل پاک۔ نہ بھرتی ہے نہ تکرار اور نہ الفاظ کا نقل۔ ان کے یہاں ربک روی بھی ہے اور تیز گامی بھی، جمال بھی ہے اور حلال بھی، نغمگی بھی ہے اور گھن گرج بھی۔ ان کا مخاطب کوئی بھی رہا ہو خواہ مرد و عورت ہو یا عام مسلمان مرد ہو یا عورت خواہ اس ہوں یا عوام، سند شادی پر بیٹھے دو لعا دہن ہوں یا پالنے میں جھوٹا ہوا شیر خوار وہ اسے ایک ہی پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تجھ کو گربنا ہے کچھ اسلام کا خرد نہ دے۔

صوفی صاحب نے اپنے احباب کے لئے فراموشی شریعت بھی کہہ شادی کا سہرا بھی کہا اور موت کا زور بھی زمین کی لوری بھی نظم کی اور بیداری کا صوبہ بھی بچھڑکا لیکن شاعری کے متعلق اپنے بارے میں جو انھوں نے فیصلہ فرمایا تھا اس سے ایک ایچ نہیں ہٹے۔ شاعری کے متعلق حضرت صوفی کا نظریہ یہ تھا کہ

کام کے اشعار لکھ، صوفی کہ ہے درکار کام
داغ کی غزلیں اگر تو نے بھی دہرائیں تو کیا

حضرت صوفیؒ کا کلام دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک مخصوص رنگ تھا جو ان کے مزاج اور ان کی زندگی کی طرح بالکل منفرد تھا لیکن وہ علامہ اقبالؒ کے بہت ہی مداح تھے اس لیے ان کی شاعری میں اگر کسی کا دنگ چھلکا ہے تو وہ صرف علامہ کا اور نہ ان کا شغف شگفتگی اور شگفتگی معرفت اور والہانہ پن بے ساختگی اور بے پناہی کی مثال بنا مشکل ہے۔

صوفی صاحبؒ کی زندگی سرکاری ملازمت کے ساتھ جیسی دعوت و تبلیغ اور رزم آرائیوں و رزم آرائیوں میں گزری اس میں اتنی فرصت اور گنجائش کہاں تھی کہ وہ چند نظریوں اور غزلیوں سے زیادہ طبع آزمائی کر سکتے۔ لیکن انھوں نے دفتر کے دفتر کہہ ڈالے ہیں جسے دیکھ کر یہ عسوس ہوتا ہے کہ شاید صوفی صاحبؒ نے ساری عمر شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔

ان کے کلام کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بڑا ہی خاص معاملہ فرمایا۔ ان کو عظمت اور شہرت کے ساتھ گھر کا سکون بھی دیا اور ناروغ البالی بھی اور سب سے زیادہ یہ کہ ان کے وقت میں بڑی ہی برکت عطا فرمائی۔ حضرت صوفی صاحبؒ کے متعلق مختصر لکھنے سے زیادہ مشکل کام ان کے کلام کا انتخاب ہے اس لیے کہ لکھنے کے ذخیرے سے ہوتی رونق توبہ شک آسان ہے لیکن ہوتیوں کے انبار میں سے ہونیوں کا انتخاب کرتے وقت جو ہری کو بھی پسینہ آجاتا ہے صوفی صاحبؒ کے کلام کا جو انتخاب نذر ناظرین ہے اسے انتخاب نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے کلام کا نمونہ یا تعارف تصور کیا جائے اسی لیے ان کے مجموعہ میں سے ایک حمد ایک نعت چند نظریں اور غزلیں دیدی گئی ہیں تاکہ ان کی رنگ و رنگ طبیعت کی ترجمانی کا کچھ حق ادا ہو سکے۔ حضرت صوفی صاحبؒ کا کلام بلاشبہ اس قابل ہے کہ اس کی شاعری میں اب تاخیر نہ کی جائے۔ انھوں نے اپنی زندگی میں اسے بے شک غیر مہجہ سمجھا لیکن ان کے بعد اس کی شاعری کے نہ صرف اصلاحی لٹریچر میں ایک قابل قدر اضافہ ہوگا بلکہ شعری ادب میں اس کی حیثیت ایک رنگ سیل کی ہوگی۔

زباں کھولے اگر شاعر سخن اعجاز ہو جائے

بیان پر اثر پیغمبری اعجاز ہو جائے (صوفیؒ)

ح

اے خدا تیری مہیک پھلی ہے گلزاروں میں
 نام رستا ہے تیرا باغ میں پتہ پتہ
 خشک صحرا میں ترے نام کی خاموشی ہے
 نہیں تسبیح میں مصروف فقط غنچہ و گل
 لہلاتے ہوئے پودوں میں تری شادابی
 دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش
 لال چہرے میں مجاہد کے جھلک ہے تیری
 لیکے آتے تھے لائیک تری نصرت کی نوید
 دھاک بیٹھی ہے غلامان نبی کی تیرے
 تھی تیرے نام کی شوکت تیرے اسلام کی شان
 تیرے موسیٰ کی جلالت کا مرقع دیکھا
 اے خدا صوفی مسکین سے بھی راضی ہو جا
 وہ بھی ایک عمر سے ہے تیرے طلبگاروں میں

جلو نور

میں نور کے تڑپ کے میں جس وقت اٹھا سو کر
 آنی یہ ندا پیہم جو مانگنے والا ہو
 جس جس کو گناہوں نے غمش کی تمنا ہو
 اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے
 ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے
 وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے

وہ مائل تو بہ ہو میں مائل بخشش ہوں
جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا
وہ کشت طلب ہوئے میں بارش رحمت ہوں
یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے مری آنسو
وہ کافر نعمت ہے جو نیند میں غافل ہو
یہ نور کا عالم ہے در کھول دے رحمت کے
ایک غنچہ لب بستہ کھل جائے مرے دل کا
بھر دے جو رگ و پہ میں مسرتی و ہشتیا دی
میشاقی محبت کی تجدید کا طالب ہوں
آقائے گمراہ پر در سائل ہوں ترے در پر
اے ابر کرم میری سوکھی ہوئی کھیتی ہے

میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پھپھٹائے
جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے
میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مر جھائے
قسمت ہے محبت میں رونا جسے آجائے
جب نور کے ترے کے میں اشریہ فرمائے
جھونکے جو ادھر آئے جنت کی ہوا لائے
پھوٹے وہ دمک اس سے جو روح کو مہکائے
ہو کام دہی مجھ سے جو تجھ کو پسند آئے
پھر سوز وہ دے مجھ کو جو روح کو تر پائے
میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے
گلزار متنا پر رحمت کی گھٹا چھائے

صوفی ہے تہرا بند غفلت سے ہے شرمند
حاضر ہے تیرے در پر شرم سے فطرائے

لا الہ الا اللہ

خدا کے عاشقو! شمع نبی کے پروانو!
خدا کے دین کے شیدا یو! مسلمانو!
خدا کے مست حبیب خدا کے دیوانو
پھر اپنا مرتبہ اپنی شان پہچانو

تمہارے ہاتھ میں ہے دامن رسول اللہ

عطا ہوا ہے تمہیں لا الہ الا اللہ

غضب ہے اپنی امامت کا راز بھول گئے
ارے خدا کی عبادت کا راز بھول گئے
زمین یہ اپنی خلافت کا راز بھول گئے
رسول پاک کی الفت کا راز بھول گئے

جو سب کی راہ دکھاتے وہ ہو گئے گمراہ

کہ خود ہی بھول گئے لا الہ الا اللہ

زمانہ کتنا ہے تم سے کہ اب نہ دیر کرو بس اب خدا کے لیے خواہشوں کو زیر کرو
دل رہے ہیں جو دل ان کو پھر دلیر کرو خدا کے شیر ہو پھر اپنے دل کو شیر کرو
بہت قریب ہے منزل بہت اُنو لکھی راہ

ہے رہبری کے لیے لا الہ الا اللہ
خدا کے چاہنے والو خدا کا کام کرو پھر اپنے اٹھ کے سنبھلنے کا انتظام کرو
جو غفلتیں ہیں پھر ان غفلتوں کو رام کرو تم اپنے نفس کو پھر دور سے سلام کرو
یہ پھر سے عہد کرو کہ اب نہیں کریں گے گناہ

پھر اپنے دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ
تمہیں بتاؤ کرے کون مسجد میں آباد نبی کے حکم سے تم جب ہو گئے آزاد
تمہیں بتاؤ کہ پھر اور کون ہو بر باد خدا کے دین پہ جب کر رہے ہو خود بیداد
خدا کے دین سے غافل ہوئے خدا کی پناہ

اگرچہ پڑھ بھی چکے لا الہ الا اللہ
اذان کون کہے تم تو گھر میں سوتے ہو نماز کون پڑھے تم تو کھیت بوتے ہو
درو کون پڑھے تم تو وقت کھوتے ہو میرے عزیزو! بھلا کیوں خراب ہوتے ہو
بدن تمہارا ہونا پاک اے عزیزو آہ

تمہارے ہاتھ میں ہے لا الہ الا اللہ
گھر د میں اپنے شریعت کی دھوم دھام کرو خدا کے دین پہ چلنے کا اہتمام کرو
درو خدا سے گناہوں کی روک تھام کرو خدا کا ذکر شب و روز صبح و شام کرو
یہ بل یہ بل یہ جیتی ہے سب نجات کی راہ

اگر زباں پہ رہے لا الہ الا اللہ
غنا و بغیر پڑھے سور ہو نہ تم پڑ کے نماز فجر کی عادت کرو اٹھو تڑ کے
تھارے ساتھ نمازوں میں ساتھ ہوں (ٹکے) کہ پٹیر ہو نہیں سکتا بلند ہے جڑ کے
دکھاؤ پہلے سے بچوں کو دین پاک کی راہ

ابھی سے دل میں تھے لا الہ الا اللہ

تمہیں دیا ہے خدا کے رسول نے قرآن تمہیں دیا ہے خدا نے نماز کا فرماں
بہت بڑی ہے خدا کے یہاں تمہاری شان مگر غضب ہے کہ تم خود ہو بے سر و ساماں

تم اپنی نسل کو قرآن سے کرو آگاہ

کہ وہ سمجھ تو سکیں لا الہ الا اللہ

تمہیں صحیح طریقہ بتائے جاتے ہیں تمہیں فلاح کی راہ دکھائے جاتے ہیں
تمہیں نجات کا کلمہ پڑھائے جاتے ہیں تمہیں رسول کا پیرو بنائے جاتے ہیں

ہم آ کے جائزہ پھر لیں گے! فی ایمان اللہ

پھر ایک بار پڑھو لا الہ الا اللہ

رسول عربی

ہر بن مو ہے ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم
گو ثنا سے ہے شان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

دل و جان دونوں میں قربان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

ہاں یہ بھی نہیں شایان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

جس کی قیمت ہے دو عالم وہ سکون ہے کب چیز

صدقہ موئے پریشاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

کوئی یونان سے، ایران سے، روم سے سُنے

شوکت و شان دلیران رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

خام دیوار، چٹائی کی پھتیں فرش زمیں

بادشاہو، یہ ہے ایوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

یکھ لی سارے زمانے نے اخوت ان سے

سارے عالم پہ ہے احسان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

سادہ دنیا کے ضعیفوں کے محافظ ہم ہیں
 ہم مسلمان ہیں غلامانِ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہفت اقلیم کو ٹھکرائیں وہ استغنا ہے
 اے زہے شان گدا یاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم
 بنے شاہانِ جہاں اونٹ چرانے والے
 تھے جو طیبہ میں غلامانِ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم
 اے خدا حشر کے دن عرشِ الہی کے تلے
 سر پہ ہوسایہ دامنِ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

ہدیہ تبریک حج

اے عازم حج منزل بطحا کے مسافر
 اے میرے برادر! میرے محبوب میرے دوست
 میں عامی بے علم ہوں تو جبر... گرامی
 میں کفش ترے چھونے کے قابل بھی نہیں ہوں
 تو عازم کعبہ ہے خوشا تیرا مقدر
 میں! کوئی پیام! اور تجھے دوں! اے میرے خدوم
 محبوب ہے کتنی تیری بیتابی دل بھی
 تسلیم محبت سے مجھے بھی کوئی جبر نہ
 بے صبر وہی ہے کہ جو عارت ہے ولی ہے
 اس پرکش معلوم میں ہے لذتِ تکرار
 اے دوست مبارک ہونے تجھے دردِ نہانی
 افسوس کہ ہستی ہے مری دانہ اسپند
 قرطاس پہ کس طرح بکھیروں یہ شرارے

الفت کے دھنی گنبد خضرا کے مسافر
 تو مغز ہے میں قشر ہوں تو جان ہے میں پوست
 مستی مری نا چیز تری ذات ہے سامی
 تو صدر ہے میں درخور محفل بھی نہیں ہوں
 حج کر کے مبارک ہو تجھے بزمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 معلوم مجھے کیا ہے تجھے کیا نہیں معلوم
 اس گل کی تھک سے متاثر ہو یہ گل بھی
 اس دولت سرحد سے مجھے بھی کوئی حصہ
 ہر ایک سے سائل ہے کہ مہران کی گلی ہے
 ہے قند مکرر سے سوا تذکرہ یار
 ہے حج کا بیاں سوز محبت کی کہانی
 کس طرح سے ان شعلوں کو شیشے میں کروں بند
 اس فرش پر ٹکتے ہیں کہیں عرش کے تارے

ایک بات مگر تجھ سے کہوں گا میں زبانی
 اجمال کی تنگی میں سماتے نہیں اسرار
 کیا ظرف ہے شاید کہ چھلک جائے پیالہ
 میں ہدیہ تبریک پہ کرتا ہوں قناعت
 کعبہ کے تصور میں جو پر قول رہا ہے
 قابل بھی بناتے ہیں وہ کرتے ہیں دہش بھی
 کھینچا ہے جو تجھ کو کشش خاص نبی نے
 لیتا ہے ترا سر تیری گردن تری جاں مول
 بخشش کی تجھے امر جہانگیر کی طاقت
 یہ عہد بلا خیر ہے اکبر کا زمانہ
 پھر عام ہوئی قومیت و وحدت دینی
 سموتا ہے ہر سمت سے فریاد مجدد
 جس راہ پہ تو گامزن اے مرد جوی ہے
 ہر چند تیرے جہد کی گلشن میں نہی ہے
 ہے موسم حج فصل بہار جہن عشق
 اس راہ پر چل کر وہ ملے گی تجھے منزل
 وہ راہ دکھا کر تجھے فرمائیں گے اب چل
 پامال سی ہے گرد جہاں لومہ و لائم
 اس بزم میں تو حید کا وہ جام ملے گا
 برگز تیری تو حید نہ ہوگی مست اثر
 تو ہیئت طاغوت سے مرعوب نہ ہوگا
 احباب نہ اغیار تجھے توڑ سکیں گے
 آواز کو کر دینگے تیری صورت سرائیل

کاغذ کو جلا دے نہ مری شعلہ بیانی
 تفصیل سے عاجز ہے مری وسعت اشعار
 درتا ہوں کہ یہ نظم نہ بنجائے رسالہ
 سو پار مبارک ہوئے تجھے حج و زیارت
 اے طاہر قدسی مراد دل بول رہا ہے
 دیتے ہیں وہی دل دہی دیتے ہیں غلش بھی
 مشغول کو تجھ سے جو بلایا ہے مدینے
 اے طاہر شوق اڑ کے پہنچنا ہے تو پر کھول
 اب پھر ہے زمانہ کو مجدد کی ضرورت
 دہرائے گا پھر سے مجدد کا فسانہ
 توحید کے اعیان کی اتحاد گزیر
 فیضی و ابوالفضل ہے اولاد مجدد
 امت کے لیے خیر تری ہم سفری ہے
 اس فصل میں ہو جائے گی پوری جو کمی ہے
 اس فصل میں سرسبز ہیں کوہ و دمن عشق
 کھل جائے گا سینے پہ ترے راز و ریل
 دو پاؤں ترے ہوں گے توکل و مبتل
 کر دینگے پکڑ کر تجھے اس راہ پہ قائم
 آرام کے بڑھ جانے سے آرام ملے گا
 ہوگا متزلزل نہ برا عزم قائم
 کچھ جز غم جاناں تجھے مرغوب نہ ہوگا
 رہبان نہ احبار تجھے موڑ سکیں گے
 بخشش گے تجھے پائے نبی باز دے جبریل

اس بزم کی جانب جو چلا ہے دل صافی
 تجھ عاجی بے علم سے چلتے نہ بنا تھا
 جب تک نہ ہو توفیق خدا شامل و رہبر
 اشر سے در طالب توفیق خدا ہو
 اس راہ میں اے دوست دعا راہ نہا ہے
 ہے فکر کہ توفیق الہی نہیں ملتی
 قفل دل غافل کے لیے ذکر ہے مفتاح
 بے فکر نہیں ہوتا ہے حج کر کے بھی حاجی
 بے فکر کا حصہ نہیں اعمال سفر میں
 اس وادی پر خار میں جب گھر سے نکلتا
 چل پڑنے سے پہلے کئی پڑتے ہیں مراہل
 جب گھر سے نکلتے نہ بنے یہ کچھ نہیں ملتا
 بندوں سے ضروری ہے معافی و تلافی
 مانع نہیں مقصود سے حبت زن و فرزند
 مومن میں محبت ہے تو کافر میں ہوس ہے
 جس سے بھی محبت ہو وہ ان کے ہی لیے ہو
 ایک اور مصیبت ہے محبت کے مقابل
 دل میں ہوا اگر بغض تو بے دل کی ہلاکت
 جب حج کا ارادہ ہو تو سینے کو کر کے صاف
 دل میں نہ لگدورت ہو نہ کوئی غسل و غسل ہو
 جو واقعہ پیش آئے وہ عرفاں میں بدل جائے
 دراصل حوادث میں حقیقت کے حجابات
 ہو فکر تو دشوار نہیں حادثہ خوانی

بن جاتے جو چلتے تو یہی جہد ہے کافی
 لیکن دل صوفی پہ یہی راز کھلا تھا
 اس راہ میں سب عالم و عالی ہیں برابر
 اخلاص سے اس کا حاح سے مشغول دعا ہو
 پاؤں فکر کلید در توفیق خدا ہے
 چلتا ہے مگر منزل شاہی نہیں ملتی
 توفیق سعادت کے لیے فکر ہے مفتاح
 جاتی نہیں بے فکر کی آورد مزاجی
 بے فکر تو کھو جاتا ہے احوال سفر میں
 مقصود ہو منزل تو قدم روک کے چلنا
 سخت بھنور ہیں جو نظر آتے ہیں ساحل
 موسم تو گذر جاتا ہے غنچہ نہیں کھلتا
 اشر کی درگاہ میں توبہ نہیں کافی
 مومن کے سوا کون محبت کا ہے پابند
 وہ شہر جبریل ہے یہ بال گس ہے
 کافر کی طرح سہو محبت میں نہ جا کھو
 مشکل ہے نجات اس سے نہ ہو ذوق جو قابل
 دنیا کے لیے کینہ ہے سینہ کی فلاکت
 آئینہ کے مانند کرے قلب کو شفاف
 لے دے کے فقط عشق الہی کی خلش ہو
 جو چوٹ بھی ابھرے غم جاناں میں بدل جائے
 تکیہ بن بھی قرآن ہے حوادث بھی آیات
 احوال حجابات اعراض ہیں معافی

اس راہ کا توشہ ہے بس اللہ کا تقویٰ
جو محتسب نفس ہو دھوکا نہیں کھاتا
میدان قیامت کی طرف جب ہو روانہ
جج کیا ہے بڑے عزم سے اپنے کو بدلنا
یہ حال نہ پیدا ہو تو ہے دل کی قساوت
اللہ کی درگاہ میں دونوں کی دعا ہے
وہ ہمت مومن نے کھے اے دوست عطا ہو
جن جن کے مقدر میں تری ہم سفری ہو
بر لمحہ میسر ہو تجھے کشفِ حجابات
اس در پہ رسائی ہو تو جی کھول کے ردنا
کھیتی تری اے فضل الہی کے طلب گار
بھیجیں گے تجھے کارکنانِ مشیت
در بارِ جہاں بخش سے وہ تاج ملے گا
بخشیں گے دنیہ میں تجھے خلعتِ مومن

ہشیار و خبیر دار کہ قزاق ہے دعویٰ
چر کے میں شیطاں کے ہرگز نہیں آتا
اخلاص سے پڑھ شکر الہی کا دو گانہ
قبروں سے نکلنا ہے کفن اور مد کے چلنا
اور اس کی تنہا بھی نہ ہو یہ ہے شقاوت
طالب کو مبارک ہو وہ ہمت ہے دعا ہے
جو قلب و جوارح سے عمل لب پہ دعا ہو
ایک چشمہ فیض ان کو تری راہبری ہو
ہر کام پہ حاصل ہوں تقرب کے مقامات
بخشش میں ہو کچھ دیر تو مایوس نہ ہوتا
گلزار ہو گلزار ہو گلزار ہو گلزار
کچھ کر کے عطا جانب دربارِ نبوت
جو تیرے سرفقر و عزیمت پہ کھلے گا
سویا مبارک تجھے اے قسمتِ مومن

یہ ہدیہ تبریک ہے پیغام نہیں ہے
آغاز ہے آغاز ہے انجام نہیں ہے

خون کے آنسو

کیا لوگ تھے کہ دین پہ گردن کٹا گئے
اللہ کے رسول پہ ہستی مٹا گئے
گھر بار اپنا راہ خدا میں لٹا گئے
باطل کا زور جیسے بن آیا کھٹا گئے

یوں جان دی کہ زندہ جاوید ہو گئے

اسلام کو جگہ کے مزاروں پہ سو گئے

ایک شیر تھا بپھر کے ادھر بھی جو آگیا
گر جا کچھ اس طرح کہ باطل پہ چھا گیا

۱۰ شیر! تھیوں کے قدم ڈگر گاہ گیب تنہا بنرا دوں فیل نشینوں کو کھا گیا

اترا جودہ خدا کا ببر اس کچھار میں

باطل کے ہوش اڑ گئے پہلی ڈکار میں

بھرا بچ اس خدا کے ببر کی ترائی تھی باطل کے ساتھ حق کی نبرد آزمائی تھی
اس سرکہ میں ایک سر کی لڑائی تھی مردان حق کے سامنے راری خدائی تھی

سیلاب تھا لہو کا صف کارزار میں

فوجیں عدد کی بہنیں خنجر کی دھار میں

ان غازیوں نے دم لیا جھنڈے کو گاڑ کے باطل کا دیور کھ دیا حق نے پیچھاڑ کے
نکبیروں سے اڑائے پر بچے پہاڑ کے پھینکا شجر گھنڈ کا جڑ سے اکھاڑ کے
ذخموں سے غازیوں کے بدن چور ہو گئے
ظلمت کدے بھی نور سے معمور ہو گئے

اشد کے جوشیر ڈکارے کچھار سے آواز باز گشت اٹھی کو ہزار سے
جنگل تمام گونج اٹھا اس ڈکار سے تھرا گئے صنمکدے حق کی بچار سے

تیغوں کے سارے جس بھی کر دک کر اذان دی

اونچا خدا کا نام کیا اور جان دی

آواز اذان سے دلوں کو ہلا گئے بندوں کو یہ شہر خدا سے ملا گئے
خود جان دے کے مرد زن کو پھر سے جلا گئے پھر اس زمین شور سے ایسے کھلا گئے

ہے چپہ چپہ گینج شہیداں سے لالہ زار

سینچا لہو سے یوں کہ خسرناں ہو گئی ہمار

جو مسجد میں ہیں کو چپہ و بازار کی ہمار یہ سب ہیں غارتیاں دلاور کی یادگار
کہتی ہیں اپنے حال پر اب ہو کے اشکبار برباد ہے جو شہر تھا مشہور روزگار

دو قی ہیں مسجدیں کہ نمازی نہیں رہے

تیغوں کی قدر کیا ہو کہ غازی نہیں رہے

یہ سجدے نہیں تھے خزانے تھے نور کے بانگ اذان نہیں تھی ترانے تھے جور کے
سجدے نہیں تھے جھونکے تھے کیف و سرور کے جتنے تھے پینے والے تھے جام طور کے

اس نے بزم مست کو ہشیار کر دیا

مے کیا لہو کے چھینٹوں نے بیدار کر دیا

جو قوم جاگ اٹھی تھی اس طرح سو گئی کروٹ بدل کے بند میں عرقاب ہو گئی
منجہاں میں جہاز خود اپنا ڈبو گئی بونجی جو جان کھو کے ملی تھی وہ کھو گئی

سرایہ جس پہ دار و مدار آبرو کا تھا

وہ سب عوض العین شہدائے لہو کا تھا

تھی جستجوئے خیر یہ فیروز شاہ کو رہبر بنا یا عالم دیں مہر ماہ کو
طے کر رہے تھے پنجوں کے بل آپ راہ کو دوڑا رہے تھے فرط ادب سے نگاہ کو

فیروز نے یہ دیکھ کے پا پھٹا جو ماجرا

عمامہ اپنا آپ نے ان کو پست دیا

دیکھا رنگی ہوئی ہے لہو سے تمام راہ لاشے تڑپ رہے ہیں جدھر کیجیے نگاہ
مقتل کا چہرہ چہرے اس بات کا گواہ مجبور ہو کے چلے کہیں پنجوں پہ ہر ماہ

جو دیدہ ور تھے ان کی حقیقت پہ تھی نظر

ہیں چشم و گوش اب بھی گریب ہیں کورہ کر

مٹی میں آج بھی سمویا ہوا لہو مقتل کا ذرہ ذرہ ابھی تک ہے سرخ و
لاشے تڑپ رہے ہیں اسی طرح چار سو فوارہ آج بھی ہے لہو کا رگ و گلو

ہاں چاہیے کہ دیدہ و عبرت نگاہ ہو

دستار میرا ہوا فیروز شاہ ہو

آنکھیں تو آج بھی ہیں گردہ نظر نہیں لاشوں سے درنہ خالی کوئی رہز نہیں
بیروں سے روندے ہیں کوئی حس مگر نہیں جتنے ہیں بے خبر کسی کو خبر نہیں

اچھا ہے دیکھنے سے جو قاصر نگاہ ہے

جو قبر آشکار ہے اک سجدہ گاہ ہے
دی گئی جھوٹے دہر میں لکار ندا - سجدہ روا نہیں ہے کسی کو بجز خدا
اب قوم نے انہیں کو خدا خود بنا لیا - قبروں کو پوجتے ہیں مسلمان بر ملا
بند ہے جو خود شہید ہوئے لا الہ پر
اب تنج رہے ہیں مثل خدا شاہ راہ پر

سریشکے ہیں جا کے بالان قبر پر - دن رات یوں چڑھاتے ہیں ایمان قبر پر
کرتے ہیں پورے سجدوں کے ارمان قبر پر - پڑھتے ہیں بس نماز مسلمان قبر پر

سب مقتدی ہیں اور بجا و امام ہے

کچھ اعتراض ہے نہ کوئی روک تھام ہے

مرقد کو سیج سجا کے بنایا ہے اک صنم - جس پر پڑے تپاک سے کرتے ہیں سر کو غم
چڑھتے ہیں اس صنم پر چڑھا دے بھی دسدم - کھویا بیجار یوں نے مسلمان کا بھرم
بندے خدا کے دین سے آزاد ہو گئے
اسلام کے منکدے ایجاد ہو گئے

اسلام کی تباہی کا افسانہ ہے دراز - شرع محمدی سے مسلمان ہیں بے نیاز
ہے ارتکاب شرک پہ اسلامیوں کو ناز - بدعات کے بھنور میں ہے توحید کا جہاز

غازی سیاں کی گاڑھی کھائی لٹا چکے

اسلام کے نشان جہاں سے مٹا چکے

شاعر

وہ شاعر ہے جو توبہ کر کے پھر میخوار ہو جائے
وہ شاعر ہے جو صحن باغ میں گل بانگ بلبل پر
وہ شاعر ہے جو ہو نظام خواہ حسن آوارہ
وہ شاعر ہے جو گھسے گھسے پرتن میں قدار دے
نہیں جو چشم سگسوں دیکھ کر سرشار ہو جائے
کبھی بے ہوش ہو جائے کبھی ہشیار ہو جائے
جہاں ہوں جا رہا آنکھیں عاشق رخسار ہو جائے
یہ رس دار آنکھیں دیکھ کر ہمیں ہو جائے

وہ شاعر ہے جسے ہر جامہ زیبی خواہش اندامی
 بلائے حسن بن کر جان کا آزار ہو جائے
 وہ شاعر ہے جو دیکھے کچھ سر راہے لب جاے
 تو آہ سرد بھر کر طالب دیدار ہو جائے
 کبھی صورت پرستی ہو کبھی ہو شغل مٹے خواہی

تو ایسی شاعری کیا ہے سراپا ہے سیکاری

وہ شاعر ہے جسے دیو و حرم سے بے نیازی ہو
 وہ شاعر ہے جسے اللہ سے دیرینہ کینہ ہو
 وہ شاعر ہے جو دیو و کعبہ دونوں کو برا سمجھے
 وہ شاعر ہے جو شیخ و برہمن سے نفی رکھتا ہو
 وہ شاعر ہے جو گرامہ بے مجالس عیش و عشرت کو
 وہ شاعر ہے کہ ہو آزاد جس کا ظاہر و باطن
 جو کافر ہو نہ مومن ہو نہ سبک ہو نہ غازی ہو
 حینان جہاں کے ساتھ لیکن عشق باندی ہو
 مگر بت کے خم محراب ابد کا نمازی ہو
 بتوں کے ناز اٹھانے کو مگر پکا نیازی ہو
 جہاں ہو ذکر خوش وقتی تو عقل لہو بازی ہو
 مہذب ہو مگر تہذیب میں شہیت نوازی ہو

کبھی فرعون بن جانا کبھی پامان بن جانا

تو کہ یا شاعری ہے سرسبز شیطان بن جانا

وہ شاعر ہے گزارے رات جو اختر شامی میں
 وہ شاعر ہے کہ جس کی شام ہو کالی گھاٹ غم کی
 وہ شاعر ہے کہ چھالے ہوں ہزاروں جس کے سینے پر
 وہ شاعر ہے کہ جو صد چاک کر دے پیر ہن اپنا
 وہ شاعر ہے جو دل میں داغ تن برز خم رکھتا ہو
 بسر ہو جائے جس کا روز تیرہ بے قراری میں
 سحر جس کی شب تاریک کی ہو آہ وزاری میں
 جگر کے آبلوں کا خون نیکلے اشک باری میں
 جنوں کے جوش سے بیچارہ ہر فعل باری میں
 جگر کے آبلوں کے جام چھلکیں بادہ خواری میں

لہو ہو پیپ ہو دیوانہ بن ہو تلخ کامی ہو

تو گویا ہے وہی شاعر جو مجنوں ہو جذامی ہو

وہ شاعر ہے جو کلیوں کو گستاخ میں دامن سمجھے
 وہ شاعر ہے جسے دیوار و در سے سخت جھٹ ہو
 وہ شاعر ہے جو آنکھیں موند کر محو تصور میں
 وہ شاعر ہے جسے ہر تمنع، مستحق شبستاں ہو
 شگفتہ پھول کو جو عاشق کا پیسہ ہن سمجھے
 سکاں کو خانہ زنداں بیا باں کو وطن سمجھے
 کبھی نظارہ بازی کو شہر یغوں کا چلن سمجھے
 جو پروانے کو دیکھے نقش بے گورہ کفن سمجھے

وہ شاعر ہے جو ہو پائیدار گیسوئے جاناں قد موزوں و زلف یار کو دارد در سن بکھے
وہ شاعر ہے کہ جس کو سارے عالم سے رقابت ہو - رقیبوں کے لب کو لذت کام و دہر سے بکھے

وہ شاعر ہے جو سرتاپا عجوبہ ہو زالا ہو

وہی شاعر ہے گویا جو انوکھی شان والا ہو

مجھے منظور ہے یہ بھی شنائے آخری تیری
مگر یہ تو بتا قوم و وطن کے واسطے کب تک
خدا را اپنی آنکھیں کھول دور انقلاب آیا
کسی معجز بیانی سے حقیقت شگفت کر دے
ہست دن تو نے معشوق مجازی کی غلامی کی
نلاج دین و دنیا ہے سراسر شاعری تیری
بنائے گی ہزاروں اثر ہے جادو گری تیری
کہ اب درکار ہے قوم و وطن کو رہبری تیری
مسلم ہے جہان شعر میں پیغمبر سی تیری
ادھر آجنگ میں درکار ہے اب سروری تیری

اگر تو جاگ اٹھے سارا جہاں بیدار ہو جائے

جو تو غفلت پہ روئے پھر وطن گلزار ہو جائے

فیضت کو کوئی شاعر سے بہتر ہو نہیں سکتا
ہدایت کو اگر شاعر اٹھے اعجاز ہو جائے
شجاعت میں یہ ہے ہمتا فصاحت میں یہ لاثانی
ترنم بلایاں ہیں شاعروں کی کھن داؤ دی
رجز خوانی سے شاعر روح اب بھی بھونک سکتا ہے
دلوں کو توڑ کر شاعر دوبارہ جوڑ سکتا ہے
یہ کرتا ہے نبوت گو پیغمبر ہو نہیں سکتا
جہاں میں گونہی تار و زخمش ہو نہیں سکتا
کوئی زیر فلک اب اگر چہ حیدر ہو نہیں سکتا
کوئی داؤد سا گونفہ پرور ہو نہیں سکتا
رجز خواں کو عرب والوں سے بہتر ہو نہیں سکتا
دو پارہ گر چہ اب ما و منور ہو نہیں سکتا

زباں کھولے اگر شاعر سخن اعجاز ہو جائے

بیان پر اثر پیغمبر سی آواز ہو جائے

تو پھر بزم سخن میں یہ سخن آرایاں کب تک
وہی گیسو وہی سنبل وہی غنچہ وہی بیل
وہی چاہت وہی فرقت وہی تالے وہی چھالے
غزل گوئی کہاں تک تلافیہ پائیاں کب تک
وہی جھمنوں وہی نازک خیال آرایاں کب تک
دیر جاناں پہ آخر نامیہ فرسائیاں کب تک

کمر کو بال سے باریک کہنے میں دھرا گیا ہے ادب کے نام پر بہو وہ رنج افزا اُسیاں کب تک
 سراپا بھوٹ بننے سے نہ جانے فائدہ کیا ہے گھروں میں بیٹھے بیٹھے بادیر پیاں کب تک
 غزل پڑھنے کھینچے جاتے ہیں بزمِ شعر کی جانب جہاں پر رزم ہو درکار بزمِ آراں کب تک
 خدا را کھول دو آنکھیں کہیں بیدار ہو جاؤ
 اٹھو اے شاعر! بہر عمل تیار ہو جاؤ

یہ سرشکِ خونچکاں تک

مبارک ہو مبارک ہو گلوں کو گلستاں اپنا
 مبارک ہو مبارک گلستاں کو باغباں اپنا
 مبارک ہو شرابِ سرخ پھولوں کے پیالوں کو
 مبارک ہو ہمیں اے میکشوپیر مغاں اپنا
 مبارک ہو ستاروں کو مبارک کہکشاں اپنا
 مبارک ہو مبارک کہکشاں کو آسماں اپنا
 مبارک چاند سورج کے لبالب جامِ گردوں کو
 مبارک ہو ہمیں جامِ شرابِ ارغواں اپنا
 مبارک ہو بیاہاں کو مبارک کارواں اپنا
 مبارک کارواں کو یوسف بے خانماں اپنا
 مبارک ہو زلیخا کی نظر کو مادِ کنگانی
 مبارک ہو ہمیں رشکِ حسنین جہاں اپنا
 مبارک موج کو سو بار دریائے رواں اپنا
 مبارک سرعتِ دریا کو بحرِ بیکراں اپنا
 مبارک بحرِ بے پایاں کو بخششِ ابرِ نیماں کی
 مبارک ہو ہمیں سرمایہ در و نہاں اپنا

مبارک دعوت صحرائے غم کو جادہ پیمائی
 مبارک جادہ پیمائے الم کی آبلہ پائی
 مبارک آبلہ پائے ستم کو خار صحرائی
 مبارک خار صحرائے حرم کو جسم و جاں اپنا
 مبارک عشق کی رسوائیوں کو متین بے پردا
 مبارک قیس کی دیوانگی کو دعوت صحرا
 مبارک دشت کی تنہائیوں کو بھل لیسلا
 مبارک اے جنوں ہم کو امیر کارواں اپنا
 مبارک ہو گلہوں کو بلبلوں کی تاز برداری
 مبارک بلبلوں کو گر یہ شبنم کی غم خواری
 مبارک گر یہ شبنم کو گلشن میں گھسہ بانی
 مبارک ہو بہیں صوفی سرشک خوشچکان اپنا

رباعیات

تنہائے جنت میں ہم جی رہے ہیں
 بہ امید راحتِ لبوبی رہے ہیں
 ہنسی کی سزائیں جو ڈٹے تھے ہانکے
 انہیں رشتہ اشک سے سی رہے ہیں

مجھے یاد ہیں وہ بھی رنگیں زمانے
 کہ جب لب صدائیں تھیں دلکش ترانے
 نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا ہے
 کہ اب زمزمے بھی ہیں غم کے ترانے

وطن کی طرف جلد ہی ہے جو لاری
 نہ جانے کہ ہے دس کو کیوں بے قراری
 طبیعت کو اپنی سنبھالے ہوئے ہوں
 مگر پھر بھی آنکھوں سے آنسو ہیں جاری

غم غفلت میں کٹ گئی ساری
 کچھ نہ کی آخرت کی تیاری
 اب جو پیری میں پوش آیا ہے
 غم داندوہ و نکر ہے طاری

(بقیہ صفحہ ۵۴) مرتب کر کے بھیج دی۔ مجھے چونکہ "رابطہ عالم اسلامی" (مکہ مکرمہ) کے اجلاس میں شرکت کے لیے حجاز مقدس کا سفر درپیش تھا اور اس یادداشت سے تذکرہ مرتب کرنے کی وقت میں گنجائش نہیں تھی اس لیے میں نے یہ کام حفیظ الرحمن سلمہ کے سپرد کر دیا، وہ ایک زمانہ میں صوفی صاحب کی خدمت میں رہے تھے اور کچھ اہم اوراق قابل ذکر واقعات خود ان کے علم میں بھی تھے۔ اور صوفی صاحب پر لکھنے کے لیے ان کے خاص مزاج و مذاق اور طرز زندگی سے جو واقفیت ضروری تھی وہ بھی کسی حد تک ان کو حاصل تھی۔ انھوں نے ہی موجودہ شکل میں یہ تذکرہ مرتب کیا اور مجھے سنایا۔ الفرقان کی یہ پوری اشاعت اسی تذکرہ کی تیار ہی ہے

دعا ہے کہ حضرت صوفی صاحب کی زندگی کی طرح ان کی زندگی کا یہ تذکرہ بھی اللہ کے بندوں کے لیے سامان ہدایت بنے۔ لکھنے والوں اور شائع کرنے والوں کو بھی اس سے روشنی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت صوفی صاحب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے

رَبِّتَا تَقْبَلْ رِسَالَنَا يَا ذَاكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHAKLA)

BOMBAY-3

میں نہیں کہ
نشانک کے اجزا کیا ہیں
بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

وٹامنوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی چودہ جڑی بوٹیاں
جو اس میں ہیں، جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے
اس سے آپ کا جسم سنکارا میں شامل وٹامنوں وغیرہ کو
اپنے جذب کر لیتا ہے اور آپ کی غذا صحیح طور پر اور
بہتر بن کر آپ کو بہت جلد قوت حاصل ہوتی ہے۔

بھدرد
سنکارا

وٹامنوں اور قدرتی اجزاء سے بھرپور
ہر موسم میں خاندان بھر کے لیے
بے مثال نشانک

سنکارا آپ کے جسم کو
بہت کچھ دیتا ہے

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۰، ۲۰، ۳۰ اور ۵۰ کلو

عُمدہ ونا سیتی
۱۰، ۲۰، ۳۰ اور ۵۰ کلو
تیلولا، تیل کا تیل
۱۰، ۲۰، ۳۰ اور ۵۰ کلو

اوپر اندر خاص ناریل کا تیل
۱۰، ۲۰، ۳۰ اور ۵۰ کلو

کو کو جہار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۰، ۲۰، ۳۰ اور ۵۰ کلو

امی سلاڈ تیل
۱۰، ۲۰، ۳۰ اور ۵۰ کلو

احمد ملز، ممبئی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پلو سٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ کلو
عُمدہ ونا سیتی
۲۰ لٹر اور ۱۵ کلو
شیلولا، شیل کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ کلو
اوپراند خاص ناریل کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ کلو
کو کو جہار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ کلو
امی سلاڈ تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ کلو
احمد ملز، ممبئی

NEW
SLH P.O.